Adolf von Harnack

DIE MISSION UND AUSBREITUNG DES CHRISTENTUMS

II

Leipzig / Verlag der
J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung

THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY
270.1
H229m4
v.2

The person charging this material is responsible for its return on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

University of Illinois Library

APR 1 3 1989

L161—O-1096

DIE MISSION UND AUSBREITUNG DES CHRISTENTUMS

IN DEN ERSTEN DREI JAHRHUNDERTEN

von

Adolf von Harnack

VIERTE
VERBESSERTE UND VERMEHRTE AUFLAGE
MIT ELF KARTEN

9. u. 10. Tausend

ZWEITER BAND

Die Verbreitung

LEIPZIG / J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG / 1924

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten
Copyright 1924 by
J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig

Printed in Germany.
Druck von Julius Beltz in Langensalza.

270.1
H229m4
v.2

Viertes Buch.

Die Verbreitung der christlichen Religion.

Erstes Kapitel.

Zeugnisse allgemeiner Art über den Umfang und die Stärke der Verbreitung des Christentums. Die Hauptstadien der Missionsgeschichte.

Josephus, der jüdische Schriftsteller am Ende des 1. Jahrhunderts, hat in seinen Werken die christliche Bewegung wahrscheinlich ganz ignoriert; denn ob er an einer Stelle (Antiq. XVIII, 3, 3) von der „nach Christus benannten Sippe" („Phylon") gesagt hat, daß sie „noch jetzt nicht aufgehört habe", ist mindestens zweifelhaft, und auch das Zeugnis über Jacobus, „den Bruder Jesu, des sogenannten Christus", wird angefochten[1]. Aus dem Schweigen des Josephus aber, dem totalen oder dem partiellen, irgendwelche Schlüsse auf die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte und der Nachrichten über die älteste Verbreitung des Christentums zu ziehen, ist unstatthaft. In diesem Urteile sind alle einsichtigen Kenner des Josephus einig. Übrigens ist das Christentum auch noch viel später von Geschichtsschreibern nicht beachtet worden; so erwähnt es z. B. Herodian, der um das Jahr 240 eine umfangreiche Geschichte vom Tode Marc Aurels bis zum Regierungsantritt Gordians III. verfaßt hat, an keiner Stelle.

Im folgenden sind wichtige Stellen in bezug auf die extensive und intensive Verbreitung des Christentums in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Sie sind m. W. noch niemals zusammengestellt worden.

---

1 Ich habe das Josephuszeugnis in der „Internat. Monatsschrift", 1913 Juni, verteidigt; aber Norden's Darlegungen in den „Neuen Jahrbb. f. d. Klass. Altert.", 1. Abt., 31. Bd., 1913, S. 637 ff., haben einen starken Eindruck auf mich gemacht; doch vermag ich ein abschließendes Urteil nicht zu gewinnen. Die Unechtheit des Jacobuszeugnisses scheint mir nicht erwiesen; dieses Zeugnis ignoriert übrigens die Existenz christlicher Gemeinden.

658818

(1) Paulus, I. Thess. 1, 8: *ἐν παντὶ τόπῳ* [*οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἀχαΐᾳ*] *ἡ πίστις ὑμῶν ἐξελήλυθεν.*

Paulus, Röm. 1, 8: *ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ* (cf. Röm. 15, 19 f.: . . . *ὥστε με ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ . . . νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίμασι τούτοις κτλ.*).

Paulus, Coloss. 1, 6: *τὸ εὐαγγέλιον τὸ παρὸν εἰς ὑμᾶς καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ* (cf. v. 23: *τὸ εὐαγγέλιον τὸ κηρυχθὲν ἐν πάσῃ τῇ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν*).

(2) [Paulus], I. Tim. 3, 16: [*Χριστός*] *ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ.*

(3) Marc. 13, 10, Matth. 24, 14: *κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος*, cf. c. 10, 18: *ἐπὶ ἡγεμόνας καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῦ καὶ τοῖς ἔθνεσιν.*

(4) Apostelgesch. 17, 6: *οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι* [scil. die christlichen Missionare] *καὶ ἐνθάδε πάρεισιν.*

(5) Apostelgesch. 21, 20: *θεωρεῖς, πόσαι μυριάδες εἰσὶν ἐν τοῖς Ἰουδαίοις τῶν πεπιστευκότων, καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρχουσιν.*

(6) Johannes, Offenb. 7, 9: *μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν.*

(7) Marcus, Evangel., addit. 16, 20: *ἐκεῖνοι* [scil. die Jünger Jesu] *ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ*, cf. addit. aliud: *αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι' αὐτῶν* [scil. die Jünger] *τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα* (cf. Matth. 24,9; 28, 19; Luc. 24, 47; Apg. 1, 8 und Praedic. Petri bei Clemens Alex., Strom. VI, 6, 48).

(8) Clemens, I. Cor. 5: *Παῦλος . . . δικαιοσύνην διδάξας ὅλον τὸν κόσμον* [Hiernach heißt es von Petrus in dem pseudoclementinischen Brief an Jacobus, der die pseudoclementinischen Homilien einleitet: *τὸν ἐσόμενον ἀγαθὸν ὅλῳ τῷ κόσμῳ μηνύσας βασιλέα*], cf. c. 42, 4: *οἱ ἀπόστολοι . . . . κατὰ χώρας καὶ πόλεις κηρύσσοντες*, c. 59, 2: *ὁ ἀριθμὸς . . . τῶν ἐκλεκτῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.*

(9) Ignatius, Röm. 3: *οἱ ἐπίσκοποι οἱ κατὰ τὰ πέρατα* [scil. *τοῦ κόσμου*] *ὁρισθέντες ἐν Ἰησοῦ Χριστοῦ γνώμῃ εἰσίν*[1].

(10) Plinius, ep. ad Traian. 96 [97]: „. . . . visa est enim mihi res digna consultatione, maxime propter periclitantium numerum. multi

1 Die Stellen Ignat., Röm. 4 (*ἐγὼ γράφω πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις καὶ ἐντέλλομαι πᾶσιν*) und Polyc. 8 (*ἐπεὶ πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις οὐκ ἠδυνήθην γράψαι*) würden eine noch kleine Zahl von Gemeinden vermuten lassen, wenn sie nicht auf die Provinz Asien und Nachbarschaft zu deuten wären.

enim omnis aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam, vocantur in periculum et vocabuntur. neque civitates tantum sed vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio pervagata est; quae videtur sisti et corrigi posse. certe satis constat prope iam desolata templa coepisse celebrari et sacra solemnia diu intermissa repeti pastumque venire victimarum, cuius adhuc rarissimus emptor inveniebatur. ex quo facile est opinari, quae turba hominum emendari possit, si sit paenitentiae locus." Man vgl. dazu I. Clem., Ad Cor. 6 und Tacitus, Annal. XV, 44, daß in der neronischen Verfolgung *πολὺ πλῆθος ἐκλεκτῶν* („multitudo ingens") Märtyrer geworden sei. Der Ausdruck „ingens multitudo" für die Zahl der persönlich von Jesus gewonnenen Anhänger bei Tertull., Apol. 21. — „Christen auf dem Lande", von Plinius zuerst genannt, werden von nun an ziemlich häufig in den Quellen erwähnt.

(11) Hermas, Sim. VIII, 3: *τὸ δένδρον τοῦτο τὸ μέγα τὸ σκεπάζον πεδία καὶ ὄρη καὶ πᾶσαν τὴν γῆν νόμος θεοῦ ἐστὶν ὁ δοθεὶς εἰς ὅλον τὸν κόσμον. ὁ δὲ νόμος οὗτος υἱὸς θεοῦ ἐστι κηρυχθεὶς εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς, οἱ δὲ ὑπὸ τὴν σκέπην λαοὶ ὄντες, οἱ ἀκούσαντες τοῦ κηρύγματος καὶ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν*, cf. Sim. IX, 17: *τὰ ὄρη ταῦτα τὰ δώδεκα δώδεκα φυλαί εἰσιν αἱ κατοικοῦσαι ὅλον τὸν κόσμον. ἐκηρύχθη οὖν εἰς ταύτας ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ διὰ τῶν ἀποστόλων . . . . πάντα τὰ ἔθνη τὰ ὑπὸ τὸν οὐρανὸν κατοικοῦντα, ἀκούσαντα καὶ πιστεύσαντα, ἐπὶ τῷ ὀνόματι ἐκλήθησαν τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ.*

(12) Justin, Apol. I inscr. *ὑπὲρ τῶν ἐκ παντὸς γένους ἀνθρώπων ἀδίκως μισουμένων καὶ ἐπηρεαζομένων*, cf. c. 25. 26. 32. 40. 53. 56, wo überall gesagt ist, daß die Christen *ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν* bez. *ἐκ παντὸς τοῦ γένους ἀνθρώπων* herkommen, Dial. 117: *οὐδὲ ἓν γὰρ ὅλως ἔστι τι γένος ἀνθρώπων, εἴτε βαρβάρων εἴτε Ἑλλήνων εἴτε ἁπλῶς ᾗτινιοῦν ὀνόματι προσαγορευομένων, ἢ ἀμαξοβίων* [-Scythen] *ἢ ἀοίκων καλουμένων ἢ ἐν σκηναῖς κτηνοτρόφων οἰκούντων, ἐν οἷς μὴ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ σταυρωθέντος Ἰησοῦ εὐχαὶ . . . γίνωνται*[1], cf. c. [17]. 43. 52. 53. 91. 121. 131. Apol. I. 53: *πλείονας . . . τοὺς ἐξ ἐθνῶν τῶν ἀπὸ Ἰουδαίων καὶ Σαμαρέων Χριστιανοὺς εἰδότες*[2]. Dial. 39: *ἔτι καθ' ἡμέραν τινὰς μαθητευομένους εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ καὶ ἀπολείποντας τὴν ὁδὸν τῆς πλάνης* (scil. *ὁ θεὸς γιγνώσκει*).

(13) Pseudoclemens [= Bischof Soter], II. Cor. 2: *ἔρημος ἐδόκει εἶναι ἀπὸ τοῦ θεοῦ ὁ λαὸς ἡμῶν, νυνὶ δὲ πιστεύσαντες πλείονες ἐγενόμεθα τῶν δοκούντων ἔχειν θεόν* [scil. die Juden].

---

1 Dagegen sagt Justin (l. c.), es gebe Völker, unter denen noch nie ein Jude gewohnt habe.

2 Das ist später immer wieder gesagt worden, s. z. B. Pseudo-Augustin, Quaest. Vet. et Nov. Test. 44, 12 (p. 78 ed. Souter): „Tam raro et difficile Judaeus fidelis invenitur, ut omnes ecclesiae Novi Testamenti gentium nominentur".

(14) Anonym., ep. ad Diognet. 6: *ἔσπαρται κατὰ πάντων τῶν τοῦ σώματος μελῶν ἡ ψυχή, καὶ Χριστιανοὶ κατὰ τὰς τοῦ κόσμου πόλεις.*

(15) Celsus bei Origenes VIII, 69: *ὑμῶν* [scil. von euch Christen] *δὲ κἂν πλανᾶταί τις ἔτι λανθάνων, ἀλλὰ ζητεῖται πρὸς θανάτου δίκην.*

(16) Papylus (Mart. Carpi, Papyli etc. c. 32)[1]: *ἐν πάσῃ ἐπαρχίᾳ καὶ πόλει εἰσίν μοι τέκνα κατὰ θεόν.* Man vgl. dazu, daß Melito an Marc Aurel schreibt (bei Euseb., h. e. IV, 26), daß viele kaiserliche Reskripte in Sachen der Christen an verschiedene Städte ergangen seien, und daß in dem Reskript des Pius an das Commune Asiae, welches einen echten Kern hat, steht, daß „viele Statthalter in den Provinzen sich bereits an den Kaiser in der Christensache gewendet haben".

(17) Irenaeus I, 10, 2: *τοῦτο τὸ κήρυγμα παρειληφυῖα καὶ ταύτην τὴν πίστιν ἡ ἐκκλησία, καίπερ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ διεσπαρμένη, ἐπιμελῶς φυλάσσει, ὡς ἕνα οἶκον οἰκοῦσα. καὶ ὁμοίως πιστεύει τούτοις, ὡς μίαν ψυχὴν καὶ τὴν αὐτὴν ἔχουσα καρδίαν, καὶ συμφώνως ταῦτα κηρύσσει καὶ διδάσκει καὶ παραδίδωσιν, ὡς ἓν στόμα κεκτημένη· καὶ γὰρ αἱ κατὰ τὸν κόσμον διάλεκτοι ἀνόμοιαι, ἀλλ' ἡ δύναμις τῆς παραδόσεως μία καὶ ἡ αὐτή. καὶ οὔτε αἱ ἐν Γερμανίαις*[2] *ἱδρυμέναι ἐκκλησίαι ἄλλως πεπιστεύκασιν ἢ ἄλλως παραδιδόασιν, οὔτε ἐν ταῖς Ἰβηρίαις*[3] *οὔτε ἐν Κελτοῖς οὔτε κατὰ τὰς ἀνατολὰς οὔτε ἐν Αἰγύπτῳ οὔτε ἐν Λιβύῃ οὔτε αἱ κατὰ μέσα*[4] *τοῦ κόσμου ἱδρυμέναι· ἀλλ' ὥσπερ ὁ ἥλιος . . . ἐν ὅλῳ κόσμῳ εἷς καὶ ὁ αὐτός, οὕτω καὶ τὸ κήρυγμα τῆς ἀληθείας πανταχῆ φαίνει,* cf. III, 11, 8: *κατέσπαρται ἡ ἐκκλησία ἐπὶ πάσης τῆς γῆς.* II, 31, 2: *οὐκ ἔστιν ἀριθμὸν εἰπεῖν τῶν χαρισμάτων ὧν κατὰ παντὸς τοῦ κόσμου ἡ ἐκκλησία παρὰ θεοῦ λαβοῦσα κτλ.* III, 4, 1: „Quid autem si neque apostoli quidem scripturas reliquissent nobis, nonne oportebat ordinem sequi traditionis quam tradiderunt iis quibus committebant ecclesias? cui ordinationi assentiunt multae gentes barbarorum eorum qui in Christum credunt, sine charta vel atramento scriptam habentes per spiritum in cordibus salutem." V, 20, 1: „Eorum qui ab ecclesia sunt semita circumiens mundum universum et videre nobis donans omnium unam et eandem esse fidem." V, 20, 2: „Apud ecclesiam una et eadem salutis via in universo mundo ostenditur."

---

1 Ob erst aus der Zeit des Decius?

2 Zum Plural s. Plinius, Hist. nat. XXXI, 7: „Galliae Germaniaeque ardentibus lignis aquam salsam infundunt". Tacitus, Annal. II, 73: „Perculsus tot victoriis Germanias servitium premere". Der Übersetzer des Irenaeus setzte den Singular (wie Cäsar stets in seinen Werken).

3 Der Plural auch bei Plinius, l c. IV, 22 und bei Hieron., Comm. in Jesaj. LXIV. Der Übersetzer schrieb: „In Hiberis".

4 Schwerlich sind mit Grabe die palästinensischen Kirchen hier zu verstehen: gemeint sind wohl die griechischen und italienischen.

(18) Clemens Alex., Protrept. 10 fin. et 11 init.: Man braucht jetzt nicht mehr nach Athen zu gehen, *πάντα νῦν ὁ διδάσκαλος* [der erschienene Logos] *κατηχεῖ καὶ τὸ πᾶν ἤδη Ἀθῆναι καὶ Ἑλλὰς γέγονεν τῷ λόγῳ.* Strom. VI, 18, 167: *ὁ τοῦ διδασκάλου τοῦ ἡμετέρου λόγος οὐκ ἔμεινεν ἐν Ἰουδαίᾳ μόνῃ, καθάπερ ἐν τῇ Ἑλλάδι ἡ φιλοσοφία, ἐχύθη δὲ ἀνὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην πείθων Ἑλλήνων τε ὁμοῦ καὶ βαρβάρων κατὰ ἔθνος καὶ κώμην καὶ πόλιν πᾶσαν, οἴκους ὅλους καὶ ἰδίᾳ ἕκαστον τῶν ἐπακηκοότων, καὶ αὐτῶν γε τῶν φιλοσόφων οὐκ ὀλίγους ἤδη ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν μεθιστάς. καὶ τὴν μὲν φιλοσοφίαν τὴν Ἑλληνικὴν ἐὰν ὁ τυχὼν ἄρχων κωλύσῃ, οἴχεται παραχρῆμα, τὴν δὲ ἡμετέραν διδασκαλίαν ἔκτοτε σὺν καὶ τῇ πρώτῃ καταγγελίᾳ κωλύουσιν ὁμοῦ βασιλεῖς καὶ τύραννοι καὶ οἱ κατὰ μέρος ἄρχοντες καὶ ἡγεμόνες μετὰ τῶν μισθοφόρων ἁπάντων, πρὸς δὲ καὶ τῶν ἀπείρων ἀνθρώπων καταστρατευόμενοί τε ἡμῶν καὶ ὅση δύναμις ἐκκόπτειν πειρώμενοι, ἡ δὲ καὶ μᾶλλον ἀνθεῖ. οὐ γὰρ ὡς ἀνθρωπίνη ἀποθνήσκει διδασκαλία οὐδ' ὡς ἀσθενὴς μαραίνεται δωρεά.*

(19) Polycrates (bei Euseb., h. e. V, 24, 7) sagt von sich selbst: *συμβεβληκὼς τοῖς ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἀδελφοῖς*, und bezeugt dann, daß es in Asien schon sehr zahlreiche Bistümer gab.

(20 a) Tertullian, Apolog. 2: „Obsessam vociferantur civitatem, in agris, in castellis, in insulis Christianos, omnem sexum, aetatem, condicionem, etiam dignitatem transgredi ad hoc nomen." c. 37: „Si et hostes exsertos non tantum vindices occultos agere vellemus, deesset nobis vis numerorum et copiarum? plures nimirum Mauri et Marcomanni ipsique Parthi vel quantaecunque unius tamen loci et suorum finium gentes quam totius orbis? hesterni sumus et orbem iam et vestra omnia implevimus, urbes, insulas, castella, municipia, conciliabula, castra ipsa, tribus, decurias, palatium, senatum, forum, sola vobis relinquimus templa. possumus dinumerare exercitus vestros: unius provinciae [scil. Christiani] plures erunt. cui bello non idonei, non prompti fuissemus, etiam impares copiis, qui tam libenter trucidamur, si non apud istam disciplinam magis occidi liceret quam occidere? potuimus et inermes nec rebelles, sed tantummodo discordes solius divortii invidia adversus vos dimicasse. si enim tanta vis hominum in aliquem orbis remoti sinum abrupissemus a vobis, suffudisset utique dominationem vestram tot qualiumcumque civium amissio, immo etiam et ipsa destitutione punisset. Procul dubio expavissetis ad solitudinem vestram, ad silentium rerum et stuporem quendam quasi mortui orbis ... plures hostes quam cives vobis remansissent; nunc enim pauciores hostes habetis prae multitudine Christianorum, paene omnium civium. paene omnes cives Christianos hostes habendos et hostes maluistis vocare generis humani potius quam erroris humani." Ad nat. I, 8: „Non ulla gens non Christiana." De bapt. 5: „Nunc

quotidie populi conservantur deleta morte per absolutionem delictorum." De corona 12: „Et apud barbaros Christus" (Tertullian setzt bereits voraus, daß unter den von den Römern bekämpften Barbaren Christen sind). Ad Scapul. 2: „Tanta hominum multitudo, pars paene maior civitatis cuiusque, in silentio et modestia agimus." Ad Scapul. 5: „Hoc si placuerit et hic fieri [scil. blutige Verfolgungen], quid facies de tantis [Mss. al.: „decem"] milibus hominum, tot viris ac feminis, omnis sexus, omnis aetatis, omnis dignitatis, offerentibus se tibi? quantis ignibus, quantis gladiis opus erit? quid ipsa Carthago passura est, decimanda a te, cum propinquos, cum contubernales suos illic unusquisque cognoverit, cum viderit illic fortasse et tui ordinis viros et matronas et principales quasque personas et amicorum tuorum vel propinquos vel amicas? parce ergo tibi, si non nobis; parce Carthagini, si non tibi; parce provinciae, quae visa intentione tua obnoxia facta est concussionibus et militum et inimicorum suorum cuiusque." Adv. Marc. III, 20: „Aspice universas nationes de voragine erroris humani exinde emergentes ad deum creatorem, ad deum Christum ... Christus totum iam orbem evangelii sui fide cepit." De fuga 12: „Numquam usque adhuc ex Christianis tale aliquid prospectum est sub aliqua redemptione capitis et sectae redigendis, cum tantae multitudinis nemini ignotae fructus ingens meti posset." Adv. Judaeos 7: „In quem alium universae gentes crediderunt nisi in Christum, qui iam venit? [Folgt die Völkerzusammenstellung Apostelgesch. 2, 9 ff.] et ceterae gentes, ut iam Getulorum varietates, et Maurorum multi fines, Hispaniarum omnes termini, et Galliarum diversae nationes, et Britannorum inaccessa Romanis loca, Christo vero subdita, et Sarmatarum et Dacorum et Germanorum et Scytharum et abditarum multarum gentium et provinciarum et insularum multarum nobis ignotarum, et quae enumerare minus possumus. in quibus omnibus locis Christi nomen, qui iam venit, regnat, utpote ante quem omnium civitatum portae sunt apertae, et cui nullae sunt clausae, ante quem serae ferreae sunt comminutae et valvae aereae apertae (Jes. 45, 1 ff.). quamquam et ista spiritaliter sint intellegenda ..., attamen perspicue sunt adimpleta, utpote in quibus omnibus locis populus nominis Christiani inhabitet." Tertullian führt nun aus, daß auch die größten früheren Weltherrscher nicht die ganze Welt beherrscht haben; er nennt Salomo, Darius, Pharao („vel quisquis ei in haereditario regno successit"), Nabuchodonosor („cum regulis suis"), Alexander den Großen („non amplius quam Asiam universam et ceteras regiones, posteaquam devicerat, tenuit"); denn nur Christus sollte über Alle und zwar in Ewigkeit herrschen; dann fährt er fort: „Si Germani, adhuc usque

limites suos transgredi non sinuntur; Britanni intra oceani sui ambitum clausi sunt; Maurorum gentes et Getulorum barbaries a Romanis obsidentur, ne regionum suarum fines excedant. quid de ipsis Romanis dicam, qui de legionum suarum praesidiis imperium suum muniunt, nec trans istas gentes porrigere vires regni sui possunt? Christi autem nomen ubique porrigitur, ubique creditur, ab omnibus gentibus supra enumeratis colitur, ubique regnat." De anima 15 werden erst die Philosophen und Ärzte mit ihrem Anhang erwähnt, dann die Christen, die „omnibus plures" sind. De anima 49: „Nulla iam gens dei extranea est, in omnem terram et in terminos orbis evangelio coruscante", cf. c. 50: „Omnes iam nationes ascendunt in montem domini." Hiermit ist nur eine Auswahl tertullianischer Stellen gegeben.

(20 b) Hippolytus, Philos. X, 34: *Τοιοῦτος ὁ περὶ τὸ θεῖον ἀληθὴς λόγος, ὃν ἅνθρωποι Ἕλληνές τε καὶ βάρβαροι, Χαλδαῖοί τε καὶ Ἀσσύριοι, Αἰγύπτιοί τε καὶ Λίβυες, Ἰνδοί τε καὶ Αἰθίοπες, Κελτοί τε καὶ οἱ στρατηγοῦντες Λατῖνοι, πάντες τε οἱ τὴν Εὐρώπην, Ἀσίαν τε καὶ Λιβύην κατοικοῦντες, οἷς σύμβουλος ἐγὼ γίνομαι.*

(21) Caecilius bei Minuc. Felix 9: „Ac iam, ut fecundius nequiora proveniunt, serpentibus in dies perditis moribus per universum orbem sacraria ista taeterrima impiae coitionis adolescunt"; dazu Octavius, l. c. 31: „Et quod in dies noster numerus augetur, non est crimen erroris sed testimonium laudis"; l. c. 33: „Nec nobis de nostra frequentia blandiamur: multi nobis videmur, sed deo admodum pauci sumus."

(22) In den Zeugnissen des Origenes tritt sehr deutlich hervor, daß gerade während seiner Lebenszeit die Kirchen an Zahl der Mitglieder außerordentlich gewachsen sind. Wenn er von der Zeit um das Jahr 200 spricht, sagt er: *τότε ἦσαν πιστοὶ ὀλίγοι μὲν (πιστοὶ δὲ ἀληθῶς)*, wenn er von der Zeit 230—250 spricht, hebt er die große Anzahl der Christen im Reich hervor. De princ. IV, 1, 1 f.: *Πᾶσα Ἑλλὰς καὶ βάρβαρος ἡ κατὰ τὴν οἰκουμένην ἡμῶν ζηλωτὰς ἔχει μυρίους, καταλιπόντας τοὺς πατρῴους νόμους καὶ νομιζομένους θεούς, τῆς τηρήσεως τῶν Μωσέως νόμων καὶ τῆς μαθητείας τῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ λόγων .... καὶ ἐὰν ἐπιστήσωμεν, πῶς ἐν σφόδρα ὀλίγοις ἔτεσι, τῶν ὁμολογούντων τὸν Χριστιανισμὸν ἐπιβουλευομένων, καί τινων διὰ τοῦτο ἀναιρουμένων, ἑτέρων δὲ ἀπολλύντων τὰς κτήσεις, δεδύνηται ὁ λόγος, καίτοιγε οὐδὲ τῶν διδασκάλων πλεοναζόντων, πανταχόσε κηρυχθῆναι τῆς οἰκουμένης, ὥστε Ἕλληνας καὶ βαρβάρους, σοφούς τε καὶ ἀνοήτους προσθέσθαι τῇ διὰ Ἰησοῦ θεοσεβείᾳ — μεῖζον ἢ κατὰ ἄνθρωπον τὸ πρᾶγμα εἶναι λέγειν οὐ διστάζομεν.* Origen., Hom. II, 2 in Exod. (Lommatzsch IX p. 17): „Scripturae V. et N. Testamenti timorem dei docentes domos ecclesiae faciunt, ut universum orbem terrae orationum domibus repleant." Origen., Hom. IX, 10

in Jos. (l. c. XI p. 100): „Convenerunt reges terrae, senatus populusque et principes Romani, ut expugnarent nomen Jesu et Israel simul; decreverunt enim legibus suis, ut non sint Christiani. omnis civitas, omnis ordo Christianorum nomen impugnat. sed ... principes vel potestates istae contrariae ut non Christianorum genus latius ac profusius propagetur obtinere non valebunt. confidimus autem, quia non solum non nos poterunt obtinere visibiles inimici et adversarii nostri, verum etiam velociter Jesu domino nostro vincente conteretur satanas sub pedibus servorum eius. illo etenim duce semper vincent milites sui", etc. Orig., Hom. XV, 7 in Josua (l. c. XI p. 144): „Noster dominus Jesus ipse cepit omnem terram, in eo quod ex omni terra atque ex omnibus ad eum concurrit credentium multitudo." Orig., Hom. XIII, 1 in Num. (X p. 143): „In omni orbe terrarum Christi ecclesiae propagantur." Orig., Hom. I in psalm. 36 (XII p. 155): „Nos sumus „non gens" (s. Deut. 32, 21), qui pauci ex ista civitate credimus et alii ex alia, et nusquam gens integra ab initio credulitatis videtur assumpta. non enim sicut Iudaeorum gens erat vel Aegyptiorum gens, ita etiam Christianorum genus gens est una vel integra, sed sparsim ex singulis gentibus congregantur." Orig., Select. in psalm. 46 (l. c. XII p. 333): *πάλαι μὲν κύριος ἦν οὐκ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν καὶ ὕψιστος ὀλίγοις καὶ φοβερὸς εὐλαβέσιν εὐαριθμήτοις καὶ βασιλεὺς οὐ πολλοῖς καὶ μέγας σπανίοις . . . νυνὶ δὲ πολλῷ πλείοσι ταῦτα πάντα ἐστίν.* Orig., in Matth. comment. series 39 (l. c. IV p. 269 ff.) ad Matth. 24, 9 („et praedicabitur hoc evangelium regni in universo orbe, in testimonium omnibus gentibus, et tunc veniet finis"): „Si discutere quis velit, quod ait ‚omnibus gentibus', [non?] satis inveniet certum, quoniam [non?] omnibus etiam in ultimis partibus terrae commorantibus gentibus odio habetur populus Christi, nisi forte et hic aliquis dicat, propter exaggerationem positum „omnibus" pro „multis" ..... cum haec [die Zeichen des Endgerichts] ergo contigerint mundo, consequens est quasi derelinquentibus hominibus deorum culturam, ut propter multitudinem Christianorum dicant fieri bella et fames et pestilentias. et in hoc statu constitutis rebus (scil. in der Endzeit) evangelium quod prius non fuerat praedicatum in toto mundo — multi enim non solum barbararum, sed etiam nostrarum gentium usque nunc non audierunt Christianitatis verbum —, tunc autem praedicabitur, ut omnis gens evangelicam audiat praedicationem, et nemo derelinquatur qui non audivit, et tunc erit saeculi finis. .... nondum enim multi proditores de ecclesia facti sunt, et nondum multi falsi prophetae exstiterunt multos fallentes: sic et nondum odio habiti sunt ab omnibus gentibus etiam in ultimis partibus terrae habitantibus, propter nomen Christi: sic et nondum est praedicatum evangelium

regni in toto orbe. non enim fertur praedicatum esse evangelium apud omnes Aethiopas[1], maxime apud eos, qui sunt ultra flumen; sed nec apud Seras nec apud Ariacin [Orientem editt., aber gemeint ist wohl Ἀριακή, eine Landschaft an der Westküste Indiens] audierunt Christianitatis sermonem. quid autem dicamus de Britannis aut Germanis, qui sunt circa Oceanum, vel apud barbaros, Dacos et Sarmatas et Scythas, quorum plurimi nondum audierunt evangelii verbum, audituri sunt autem in ipsa saeculi consummatione. adspice enim quod ait: „et praedicabitur hoc evangelium regni in toto orbe, in testimonium omnibus gentibus, et tunc erit finis." si autem vult quis temere dicere, praedicatum iam esse evangelium regni in toto orbe in testimonium omnibus gentibus, consequenter dicere poterit et quod ait: „tunc erit finis", iam finem venisse: quod dicere temeritatis est magnae." Orig., Hom. in Luc. 12 (l. c. V p. 128): „Ita fiebat, ut de omnibus gentibus nonnulli proselyti fierent [scil. in vorchristlicher Zeit], et hoc ipsum angelis, qui gentes habebant subditas, adnitentibus. nunc autem populi credentium accedunt ad fidem Jesu, et angeli, quibus creditae fuerint ecclesiae, roborati praesentia salvatoris multos adducunt proselytos, ut congregentur in omni orbe conventicula Christianorum." Orig., c. Cels. I, 7: *σχεδὸν παντὸς τοῦ κόσμου ἐγνωκότος τὸ κήρυγμα Χριστιανῶν μᾶλλον ἢ τὰ τοῖς φιλοσόφοις ἀρέσκοντα.* Orig., c. Cels. I, 26: *τὸν Ἰησοῦν τοσοῦτον δεδυνῆσθαι, ὡς πολλαχοῦ τῆς καθ' ἡμᾶς οἰκουμένης διατεθῆναι πρὸς τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ὀλίγους Ἕλληνας καὶ βαρβάρους, σοφοὺς καὶ ἀνοήτους* (s. auch c. 27: Die christliche Predigt ist trotz aller Feinde geworden *ἰσχυρότερος πάσης Ἑλλάδος, ἐπὶ πλεῖον δὲ τῆς βαρβάρου ἐκράτησε*). Orig., c. Cels. III, 15: *ἐπὰν πάλιν οἱ παντὶ τρόπῳ διαβάλλοντες τὸν λόγον τὴν αἰτίαν τῆς ἐπὶ τοσοῦτο νῦν στάσεως ἐν πλήθει τῶν πιστευόντων νομίσωσιν εἶναι, ἐν τῷ μὴ προσπολεμεῖσθαι αὐτοὺς ὑπὸ τῶν ἡγουμένων ὁμοίως τοῖς πάλαι χρόνοις.* Orig., c. Cels. III, 29: *ὁ δὲ πέμψας τὸν Ἰησοῦν θεὸς ἐκλύσας πᾶσαν τὴν τῶν δαιμόνων ἐπιβουλὴν ἐποίησε πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ὑπὲρ τῆς τῶν ἀνθρώπων ἐπιστροφῆς καὶ διορθώσεως κρατῆσαι τὸ εὐαγγέλιον Ἰησοῦ καὶ γενέσθαι πανταχοῦ ἐκκλησίας ἀντιπολιτευομένας ἐκκλησίαις δεισιδαιμόνων καὶ ἀκολάστων καὶ ἀδίκων.* III, 30 heißt es, die Presbyter der christlichen Kirchen wären würdig, Ratsstellen in den Städten zu bekleiden, wenn es in der Welt Städte Gottes gäbe. VIII, 69: *φαμὲν ὅτι, εἴπερ, „ἂν δύο συμφωνῶσιν ἐξ ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς πατρός" — τί χρὴ νομίζειν, εἰ μὴ μόνον ὡς νῦν πάνυ ὀλίγοι συμφωνοῖεν ἀλλὰ πᾶσα ἡ ὑπὸ Ῥωμαίων ἀρχή;* VIII, 68: *πᾶσα μὲν θρησκεία καταλυθήσεται,*

---

1 Aus Hom. XVI, 3 in Josua p. 148 ist zu schließen, daß das Evangelium überhaupt noch nicht nach Äthiopien gekommen war.

μόνη δὲ ἡ Χριστιανῶν κρατήσει, ἥτις καὶ μόνη ποτὲ κρατήσει, τοῦ λόγου ἀεὶ πλείονας νεμομένου ψυχάς, III, 8: *ὀλίγοι κατὰ καιροὺς καὶ σφόδρα εὐαρίθμητοι ὑπὲρ τῆς Χριστιανῶν θεοσεβείας τεθνήκασι, κωλύοντος θεοῦ τὸ πᾶν ἐκπολεμηθῆναι αὐτῶν ἔθνος.* III, 10 (Celsus hatte gesagt, daß am Anfang die Christen ganz gering an Zahl gewesen seien): *ὅτι μὲν οὖν συγκρίσει τοῦ ἐξῆς πλήθους ὀλίγοι ἦσαν ἀρχόμενοι Χριστιανοὶ δῆλον.* III, 9: *νῦν μὲν οὖν τάχα, ὅτε διὰ τὸ πλῆθος τῶν προσερχομένων τῷ λόγῳ καὶ πλούσιοι καί τινες τῶν ἐν ἀξιώμασι καὶ γύναια τὰ ἁβρὰ καὶ εὐγενῆ ἀποδέχονται τοὺς ἀπὸ τοῦ λόγου, τολμήσει τις λέγειν διὰ τὸ δοξάριον προίστασθαί τινας τῆς κατὰ Χριστιανοὺς διδασκαλίας.* VIII, 75: *ἡμεῖς ἐν ἑκάστῃ πόλει ἄλλο σύστημα πατρίδος κτισθὲν λόγῳ θεοῦ ἐπιστάμενοι.* In Joh. tom. I, 1: „Es ist keine zu kühne Vermutung zu behaupten, daß die Zahl der Judenchristen nicht 144 000 beträgt." C. Cels. I, 57: „Gegenwärtig beträgt die Zahl der Jünger des Simon Magus auf der ganzen Erde nach meiner Meinung nicht dreißig: vielleicht ist die Zahl schon zu hoch; nur in Palästina gibt es noch solche und zwar nur äußerst wenige." — Eine Stelle aus Origenes, die Eusebius (h. e. III, 1) zitiert, s. sub Nr. 29.

(23) Cyprian, Ad Demetrian. 17: „Inde est quod nemo nostrum quando adprehenditur reluctatur nec se adversus iniustam violentiam vestram, quamvis nimius et copiosus noster populus, ulciscitur." De unit. 3: „Videt diabolus idola derelicta et per nimium credentium populum sedes suas et templa deserta."

(24) Der Heide bei Macarius Magnes IV, 3 (Porphyrius-Fragmente S. 50 Nr. 13): *ἰδοὺ πᾶσα τῆς οἰκουμένης ῥύμη τοῦ εὐαγγελίου τὴν πεῖραν ἔχει καὶ τέρμονες ὅλοι καὶ κόσμου πέρατα τὸ εὐαγγέλιον ὅλον* [?] *κατέχουσι*[1], vgl. auch Porphyr., Vita Plotini 16 über die große Zahl der Christen (*οἱ πλείονες!*).

(25) Lucian Mart., Orat. (bei Rufin, h. e. IX, 6): „Quae autem dico, non sunt in obscuro gesta loco nec testibus indigent. pars paene mundi iam maior huic veritati adstipulatur, urbes integrae, aut si in

---

1 Macarius Magnes selbst zählt (IV, 13) einige Völker auf, zu denen das Evangelium bisher noch nicht gekommen ist: *τὸ εὐαγγέλιον ἔτι πολλοῖς ἀνθρώπων οὐκ ἀνέγνωσται. ἑπτὰ οὖν ἔθνη τῶν Ἰνδῶν μεταξὺ τῆς μεσημβρίας καὶ τῆς ἀνατολῆς τὴν ἔρημον λαχόντα, ἃ τῶν εὐαγγελιστῶν οὐδὲν οὐδέπω τὸν λόγον ἀκήκοεν, ἀλλ' οὐδ' Αἰθίοπες οἱ καλούμενοι Μακρόβιοι, μέσοι τῆς ἑσπέρας καὶ τῆς μεσημβρίας . . . εὐαγγελίου λόγον οὔπω μεμαθήκασι. τί σοι τοὺς ἑσπερίους ἢ Μαυρουσίους λέγω ἢ τοὺς πέραν Ἴστρου τοῦ βορεινοῦ ποταμοῦ, ὃς ἐκ τριάκοντα πέντε ποταμῶν αὐξόμενος ἄπειρος ῥεῖ τῷ θέρει καὶ τῷ χειμῶνι πολὺς καὶ ἀπέρατος, ὃς μυρίων ὁλκάδων ὑπάρχων ναυσίπορος πᾶσαν ἀποκλείει τῶν Σκυθῶν τὴν χώραν, ἐν ᾗ κατοικεῖ νομάδων βαρβάρων ἔθνη δώδεκα.*

his aliquid suspectum videtur, contestatur de his etiam agrestis manus, ignara figmenti."

(26) Maximinus Daza, Reskript an Sabinus (bei Euseb., h. e. IX, 9): [Diocletian und Maximian haben die Unterdrückungsbefehle gegen die Christen gegeben], *ἡνίκα συνεῖδον σχεδὸν ἅπαντας ἀνθρώπους καταλειφθείσης τῆς τῶν θεῶν θρησκείας τῷ ἔθνει τῶν Χριστιανῶν ἑαυτοὺς συμμεμιχότας.*

(27 a) Arnobius I, 6: „Hominum [Christianorum] vis tanta ... Habet a Christo beneficium iamdudum orbis ingratus, per quem feritatis mollita est rabies." I, 16: „Si Alamannos, Persas, Scythas idcirco voluerunt devinci, quod habitarent et degerent in eorum gentibus Christiani: quemadmodum Romanis tribuere victoriam, cum habitarent et degerent in eorum quoque gentibus Christiani? si in Asia, Syria idcirco mures et locustas effervescere prodigialiter voluerunt, quod ratione consimili habitarent in eorum gentibus Christiani: in Hispania, Gallia cur eodem tempore horum nihil natum est, cum innumeri viverent in his quoque provinciis Christiani? si apud Gaetulos, † cum Aquitanos huius rei causa siccitatem satis ariditatemque miserunt, eo anno cur messes amplissimas Mauris Nomadibusque tribuerunt, cum religio similis his quoque in regionibus verteretur? ... nationibus enim sumus in cunctis." I, 54 f.: [Wer sind die Zeugen für die christliche Religion?]: „Gentes, populi, nationes et incredulum illud genus humanum, quod nisi aperta res esset et luce ipsa quemadmodum dicitur clarior, numquam rebus huiusmodi credulitatis suae commodaret adsensum ... quodsi falsa ut dicitis historia illa rerum est, unde tam brevi tempore totus mundus ista religione completus est, aut in unam coire qui potuerunt mentem gentes regionibus dissitae, ventis caeli convexionibusque dimotae?" II, 5: „Nonne vel haec saltem fidem vobis faciunt argumenta credendi, quod iam per omnes terras in tam brevi temporis spatio immensi nominis huius sacramenta diffusa sunt, quod nulla iam natio est tam barbari moris et mansuetudinem nesciens, quae non eius amore versa molliverit asperitatem suam" [s. auch das Folgende]. II, 12 [So viele Völker, obgleich in den Sitten so ganz verschieden, sind der christlichen Religion beigetreten]: „enumerari enim possunt atque in usum computationis venire ea quae in India gesta sunt, apud Seras, Persas et Medos, in Arabia, Aegypto, in Asia, Syria, apud Galatas, Parthos, Phrygas, in Achaia, Macedonia, Epiro, in insulis et provinciis omnibus, quas sol oriens atque occidens lustrat, ipsam denique apud dominam Romam, in qua homines .... non distulerunt res patrias linquere et veritati coalescere Christianae."

(27 b) Lactantius, Instit. IV, 26, 35: „Nulla gens tam inhumana est, nulla regio tam remota, cui aut passio Christi aut sublimitas maiestatis

ignota sit." De mort. persec. 2: „et inde discipuli qui tunc erant undecim .... dispersi sunt per omnem terram ad evangelium praedicandum ... et per annos XXV usque ad principium Neroniani imperii per omnes provincias et civitates ecclesiae fundamenta miserunt" .... „Nero cum animadverteret non modo Romae sed ubique cotidie magnam multitudinem deficere a cultu idolorum et ad religionem novam transire." c. 3 (Zeit von Trajan bis Decius): „ut iam nullus esset terrarum angulus tam remotus quo non religio dei penetrasset, nulla denique natio tam feris moribus vivens,ut non suscepto dei cultu ad iustitiae opera mitesceret."

(28) Constantin, Reskript an Miltiades (bei Euseb., h. e. X, 5, 18), schreibt so, als teile sich die ganze Bevölkerung von Nordafrika in Katholiken und Donatisten.

(29) Eusebius [1], h. e. I, 3, 12: Christus hat die ganze Welt mit seinem heiligen Namen „Christen" erfüllt. I, 3, 19: *μόνον αὐτὸν ἐξ ἁπάντων τῶν πώποτε εἰς ἔτι καὶ νῦν παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις καθ' ὅλου τοῦ κόσμου Χριστὸν ἐπιφημίζεσθαι ὁμολογεῖσθαί τε καὶ μαρτυρεῖσθαι πρὸς ἁπάντων ἐπὶ τῇ προσηγορίᾳ παρά τε Ἕλλησι καὶ βαρβάροις μνημονεύεσθαι, καὶ εἰς ἔτι νῦν παρὰ τοῖς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην αὐτοῦ θιασώταις τιμᾶσθαι μὲν ὡς βασιλέα, θαυμάζεσθαι δὲ ὑπὲρ προφήτην κτλ.* I, 4, 2: *τῆς μὲν γὰρ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσίας νεωστὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐπιλαμψάσης, νέον ὁμολογουμένως ἔθνος, οὐ μικρὸν οὐδ' ἀσθενὲς οὐδ' ἐπὶ γωνίας που γῆς ἱδρυμένον, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν ἐθνῶν πολυανθρωπότατόν τε καὶ θεοσεβέστατον . . . τὸ παρὰ τοῖς πᾶσι τῇ τοῦ Χριστοῦ προσηγορίᾳ τετιμημένον.* I, 13, 1: Schon zu Christus selbst kamen *μύριοι ὅσοι* hilfeflehend aus weitentfernten Ländern. II, 2, 1: Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu wurden sofort *παρὰ πλείστοις* bekannt. II, 3, 2 [apostol. Zeitalter]: *καὶ δὴ ἀνὰ πάσας τὰς πόλεις τε καὶ κώμας, πληθυούσης ἄλωνος δίκην, μυρίανδροι καὶ παμπληθεῖς ἀθρόως ἐκκλησίαι συνεστήκεσαν.* II, 13, 1: *τῆς εἰς τὸν σωτῆρα . . . Ἰησοῦν Χριστὸν εἰς πάντας ἀνθρώπους ἤδη διαδιδομένης πίστεως ὁ τῆς ἀνθρώπων πολέμιος σωτηρίας τὴν βασιλεύουσαν πόλιν προαρπάσασθαι μηχανώμενος ἐνταῦθα Σίμωνα* [den Magier] *ἄγει* . . . aber die Sekte des Simon wurde schnell überwunden und überdauerte nicht *τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους* (II, 14, 3); denn der Logos siegte, *ὁ ἄρτι θεόθεν ἀνθρώποις ἐπιλάμψας, αὐτός τε ἐπὶ γῆς ἀκμάζων.* III, 1, 1 f. [z. T. nach Orig., Exeg. in Genes. tom. III]: *τῶν ἱερῶν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀποστόλων τε καὶ μαθητῶν ἐφ' ἅπασαν κατασπαρέντων τὴν οἰκουμένην Θωμᾶς μέν, ὡς ἡ παράδοσις περιέχει, τὴν Παρθίαν εἴληχεν, Ἀνδρέας δὲ τὴν Σκυθίαν, Ἰωάννης τὴν Ἀσίαν* [folgen Bemerkungen über das

---

1 Bei der großen Anzahl der einschlagenden Stellen in der KGeschichte genügt es, die charakteristischen mitzuteilen; auch diese sind z. T. nur in Regestenform gegeben.

Missionsgebiet des Petrus und Paulus nach dem Neuen Testament], cf. dazu III, 5, 2: die Urapostel begaben sich von Jerusalem *εἰς σύμπαντα τὰ ἔθνη*, III, 8, 11: *εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης*, III, 24, 3: *ἐπὶ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην*. III, 18, 4 f.: [Z. Z. Domitians] *ἡ τῆς ἡμετέρας πίστεως διέλαμπε διδασκαλία, ὡς καὶ τοὺς ἄποθεν τοῦ καθ' ἡμᾶς λόγου συγγραφεῖς μὴ ἀποκνῆσαι ταῖς αὐτῶν ἱστορίαις τόν τε διωγμὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ μαρτύρια παραδοῦναι* [Domitilla]. III, 37, 1 f.: die den Aposteln nachrückenden Evangelisten *τοὺς κατὰ πάντα τόπον τῶν ἐκκλησιῶν προκαταβληθέντας ὑπὸ τῶν ἀποστόλων θεμελίους ἐπωκοδόμουν* und verkündeten das Evangelium *τοῖς ἔτι πάμπαν ἀνηκόοις τοῦ τῆς πίστεως λόγου*. IV, 2, 1: [Z. Z. Trajans] *τὰ τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν διδασκαλίας τε καὶ ἐκκλησίας ὁσήμεραι ἀνθοῦντα ἐπὶ μεῖζον ἐχώρει προκοπῆς*. IV, 7, 1 [Z. Z. Hadrians] *ἤδη λαμπροτάτων δίκην φωστήρων τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ἀποστιλβουσῶν ἐκκλησιῶν ἀκμαζούσης τε εἰς ἄπαν τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος τῆς εἰς τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν Ἰ. Χρ. πίστεως κτλ.* (cf. § 13). V, 21, 1: *κατὰ τὸν τῆς Κομόδου βασιλείας χρόνον μετεβέβλητο μὲν ἐπὶ τὸ πρᾶον τὰ καθ' ἡμᾶς, εἰρήνης σὺν θείᾳ χάριτι τὰς καθ' ὅλης τῆς οἰκουμένης διαλαβούσης ἐκκλησίας, ὅτε καὶ ὁ σωτήριος λόγος ἐκ παντὸς γένους ἀνθρώπων πᾶσαν ὑπήγετο ψυχὴν ἐπὶ τὴν εὐσεβῆ τοῦ τῶν ὅλων θεοῦ θρησκείαν, ὥστε ἤδη καὶ τῶν ἐπὶ Ῥώμης εὖ μάλα πλούτῳ καὶ γένει διαφανῶν πλείους ἐπὶ τὴν σφῶν ὁμόσε χωρεῖν πανοικί τε καὶ παγγενῆ σωτηρίαν*. V, 23, 1: *τῆς Ἀσίας ἁπάσης αἱ παροικίαι — αἱ ἀνὰ τὴν λοιπὴν ἅπασαν οἰκουμένην ἐκκλησίαι*. VI, 36, 1 [Z. Z. des Philippus Arabs]: *τότε δῆτα, οἷα καὶ εἰκὸς ἦν, πληθυούσης τῆς πίστεως, πεπαρρησιασμένου τε τοῦ καθ' ἡμᾶς παρὰ πᾶσι λόγου κτλ.* VII, 10, 3 [Valerian, bevor er Verfolger wurde, war der Kirche freundlicher als irgendein Kaiser vorher], *πᾶς τε ὁ οἶκος αὐτοῦ θεοσεβῶν πεπλήρωτο καὶ ἦν ἐκκλησία θεοῦ*. VIII, 1, 1 f.: *ὅσης μὲν καὶ ὁποίας πρὸ τοῦ καθ' ἡμᾶς διωγμοῦ* [die diocletianische Verfolgung] *δόξης ὁμοῦ καὶ παρρησίας ὁ . . . τῆς εὐσεβείας λόγος παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, ἠξίωτο, μεῖζον ἢ καθ' ἡμᾶς ἐπαξίως διηγήσασθαι . . . πῶς δ' ἄν τις διαγράψειε τὰς μυριάνδρους ἐκείνας ἐπισυναγωγὰς καὶ τὰ πλήθη τῶν κατὰ πᾶσαν πόλιν ἀθροισμάτων, τάς τε ἐπισήμους ἐν τοῖς προσευκτηρίοις συνδρομάς; ὧν δὴ ἕνεκα μηδαμῶς ἔτι τοῖς πάλαι οἰκοδομήμασιν ἀρκούμενοι εὐρείας εἰς πλάτος ἀνὰ πάσας τὰς πόλεις ἐκ θεμελίων ἀνίστων ἐκκλησίας;* VIII, 14, 1: Maxentius stellte sich im Anfang, als wäre er unserem Glauben zugetan *ἐπ' ἀρεσκείᾳ καὶ κολακείᾳ τοῦ δήμου Ῥωμαίων*. I, 4, 2 (s. die Stelle oben: die Christen sind jetzt „das menschenreichste Volk"). — Eclog. prophet. I, 13 [die Schrift ist bald nach dem J. 303 verfaßt]: *ποῖον ὑπῆρξεν ἔθνος ἀγνοῆσαν τὴν ὑπ' αὐτοῦ δουλείαν . . . παρὰ γ' οὖν πλείστοις καὶ αὐτῶν τῶν βαρβάρων πολλοὺς ἔστιν ἰδεῖν διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως ἐπὶ τὴν τοῦ ἑνὸς θεοῦ γνῶσιν ἐληλυθότας καὶ ὑπὲρ τῆς εἰς αὐτὸν εὐσεβείας παντοίας μέχρι καὶ θανάτου κολάσεις ὑπομείναντας*. — Theophan. IV, 32: „In der ganzen Welt und unter allen Völkern, in

Städten und Dörfern, haben Myriaden nicht nur von Männern, sondern auch von Weibern vollkommene Heiligkeit und Jungfräulichkeit bewahrt um der Hoffnung und der Erwartung des himmlischen Reiches willen.„ cf. V, 46. Dazu V, 49 (= Dem. III, 7, 22): „Indessen aber wiederum, wenn ich auf die Kraft des Worts blicke und auf die Vollendung der Werke, wie viele Myriaden (die Apostel) überzeugt haben und wie Kirchen mit Myriaden Männern von eben jenen Geringen und Dörfischen (*μυρίανδροι ἐκκλησίαι πρὸς αὐτῶν ἐκείνων τῶν εὐτελεστάτων καὶ ἀγροίκων*) gesammelt und nicht an verborgenen und unbekannten Plätzen, sondern besonders in den großen Städten gebaut sind — ich meine im königlichen Rom, in Alexandrien und Antiochien und in ganz Ägypten und Libyen, in Europa und Asien, in den Dörfern und Ortschaften und in allen Völkern — so bin ich wiederum notwendig gezwungen, zur Prüfung der Ursache (zurück)zueilen und zu bekennen, daß sie nicht anders dieses Wagnis durchsetzen konnten als durch göttliche Kraft.“ Demonstr. I, 2, 13: Christen gibt es unter den Scythen, Ägyptiern, Äthiopiern, Indern, Briten und Spaniern. I, 6, 54 (cf. X, 7, 9): *εἰς δεῦρο παρὰ τοῖς Αἰγυπτίοις καὶ παρὰ Πέρσαις Σύροις τε καὶ Ἀρμενίοις καὶ παρὰ τοῖς τὰς ἐσχατιὰς τῆς γῆς οἰκοῦσι βαρβάροις, αὐτοῖς τε τοῖς τὸ πρὶν ἀνημερωτάτοις καὶ θηριωδεστάτοις ἔθνεσι, καὶ μὴν καὶ παρὰ τοῖς τὰς νήσους οἰκοῦσιν αὐτὴ ἐκείνη ἡ κατὰ τὸν Ἀβραὰμ πολιτεία καὶ ὁ παλαίτατος καὶ πάντων ἀρχαιότατος τῆς θεοσεβείας τρόπος σπουδάζεται.* I, 9, 14: *σὺν θεῷ διὰ τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν εὐαγγελικῆς διδασκαλίας μυρία ἔθνη καὶ λαοὺς κατά τε πόλεις καὶ χώρας καὶ ἀγροὺς πάρεστιν ἡμῖν ὀφθαλμοῖς ὁρᾶν σπεύδοντα πρὸς τὸ αὐτό.* III, 4, 45 (= Theoph. V, 26): Christen finden sich in dem römischen Reiche, bei den Persern, Armeniern, Parthern, Scythen, *τινὰς δὲ ἤδη καὶ ἐπ' αὐτὰ τῆς οἰκουμένης ἐλθεῖν τὰ ἄκρα, ἐπί τε τὴν Ἰνδῶν φθάσαι χώραν, καὶ ἑτέρους ὑπὲρ τὸν Ὠκεανὸν παρελθεῖν ἐπὶ τὰς καλουμένας Βρεττανικὰς νήσους.* III, 6, 25: *ἐκ τῆς τῶν Ἰησοῦ μαθητῶν διδασκαλίας εἰσέτι νῦν κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν ἐν ὅλοις τοῖς ἐπὶ γῆς ἔθνεσιν μυρία πλήθη οὐ μόνον ἀνδρῶν, ἀλλὰ καὶ γυναικῶν καὶ παίδων, οἰκετῶν τε καὶ ἀγροίκων τοσοῦτον τῷ τοῦ Πλάτωνος μὴ πείθεσθαι, ὡς τὸν ποιητὴν καὶ δημιουργὸν τοῦδε τοῦ παντὸς μόνον θεὸν γνωρίζειν καὶ μόνον σέβειν.* VI, 25, 4.

(30) Constantins Schreiben betreffs der Feststellung des Ostertermins auf der Synode zu Nicäa (Vit. Const. III, 19): *Ἔστι τάξις εὐπρεπής, ἣν πᾶσαι αἱ τῶν δυτικῶν τε καὶ μεσημβρινῶν καὶ ἀρκτῴων τῆς οἰκουμένης μερῶν παραφυλάττουσιν ἐκκλησίαι καί τινες τῶν κατὰ τὴν ἑῴαν τόπων .... ἵν' ὅπερ δ' ἂν κατὰ τὴν Ῥωμαίων πόλιν Ἰταλίαν τε καὶ Ἀφρικὴν ἅπασαν, Αἴγυπτον, Σπανίας, Γαλλίας, Βρεττανίας, Λιβύας, ὅλην Ἑλλάδα, Ἀσιανὴν διοίκησιν καὶ Ποντικὴν καὶ Κιλικίαν μιᾷ καὶ συμφώνῳ φυλάττηται γνώμῃ,*

ἀσμένως τοῦτο καὶ ἡ ὑμετέρα προσδέξηται σύνεσις, λογιζομένη ὡς οὐ μόνον πλείων ἐστὶν ὁ τῶν κατὰ τοὺς προειρημένους τόπους ἐκκλησιῶν ἀριθμός, ἀλλὰ καὶ κτλ [1].

(31) Athanasius, De incarnat. 51, 2: *τίς πώποτε ἀνθρώπων ἠδυνήθη διαβῆναι τοσοῦτον καὶ εἰς Σκύθας καὶ Αἰθίοπας ἢ Πέρσας ἢ Ἀρμενίους ἢ Γόθους ἢ τοὺς ἐπέκεινα τοῦ Ὠκεανοῦ λεγομένους ἢ τοὺς ὑπὲρ Ὑρκανίαν ὄντας ἢ ὅλως τοὺς Αἰγυπτίους καὶ Χαλδαίους παρελθεῖν, τοὺς φρονοῦντας μὲν μαγικά, δεισιδαίμονας δὲ ὑπὲρ τὴν φύσιν καὶ ἀγρίους τοῖς τρόποις, καὶ ὅλως κηρύξαι περὶ ἀρετῆς καὶ σωφροσύνης καὶ κατὰ τῆς εἰδώλων θρησκείας, ὡς ὁ τῶν πάντων κύριος, ἡ τοῦ θεοῦ δύναμις, ὁ κύριος ἡμῶν Ἰ. Χρ.;* cf. c. 38. 47 f.

(32) Augustin, Ep. 93, 22: „Apud Persas et Indos evangelium iam diu praedicatur"; ep. 199, 46: „Sunt apud nos, h. e. in Africa, barbarae innumerabiles gentes, in quibus nondum esse praedicatum evangelium ex his, qui ducuntur inde captivi et Romanorum servitiis iam miscentur, cotidie nobis addiscere in promptu est. pauci tamen anni sunt, ex quo quidam eorum rarissimi et paucissimi, qui pacati Romanis finibus adhaererent, ita ut non habeant reges suos, sed super eos praefecti a Romano constituantur imperio, et illi ipsi eorum praefecti Christiani esse coeperunt; interiores autem, qui sub nulla sunt potestate Romana, prorsus nec religione Christiana in suorum aliquibus [! korrupt] detinentur."

Die hier gesammelten Zeugnisse haben einen ungleichen Wert; ein kurzer Kommentar möge sie erläutern:

Nachdem (gegen die Absicht, die in Matth. 10, 5 f. ausgesprochen ist) die Heidenmission durch namenlose Hellenisten, Barnabas und Paulus eine Tatsache geworden war, mußte die „ganze Welt" als Missionsgebiet ins Auge gefaßt werden; denn eine Grenze gab es nicht mehr, sobald der Kreis sich über Israel hinaus erweiterte. Womöglich den ganzen Kreis in Kürze auszufüllen, dazu trieb die sichere Hoffnung auf die nahe Wieder-

---

1 Zum Schluß mag hier noch die Stelle Firmic. Matern., De err. prof. relig. 20 stehen, obgleich sie etwa 20 Jahre nach dem Nicänum niedergeschrieben ist: „Qui locus in terra est, quem non Christi possederit nomen? qua sol oritur, qua occidit, qua erigitur septemtrion, qua vergit auster, totum venerandi numinis maiestas implevit, et licet adhuc in quibusdam regionibus idololatriae morientia palpitent membra, tamen in eo res est, ut a Christianis omnibus terris pestiferum hoc malum funditus amputetur." Wieder einige Jahrzehnte später meint Zeno von Verona (I, 5, 4), daß schon fast der ganze Erdkreis christlich sei, und der Verfasser der pseudoaugustinischen Quaest. in Vet. et Nov. Test. 114 c. 31 schreibt: „Quodsi odio digna res esset aut aliquid haberet fallaciae, cottidie ex Christianis fierent pagani. porro autem, quoniam haec veritas est, cottidie omni hora sine intermissione deserentes Jovem, inter quos sophistae et nobiles mundi, qui eum deum confessi erant, confugiunt ad Christum."

kunft Christi und das nahe Ende der Dinge mächtig an. Galt die erste Erscheinung Christi nicht nur Israel, sondern der ganzen Menschheit, so mußten alle Völker von dieser Erscheinung erfahren; steht das Ende aber wirklich vor der Tür, so muß die Missionsarbeit demnächst vollendet sein. Bald überflog die von der Zukunftserwartung gesteigerte Phantasie die wirklich geleistete Arbeit: die Predigt ist bereits in alle Welt gedrungen[1]; absichtliche rhetorische Übertreibungen verstärkten die feste Zuversicht, aus der sie entsprungen waren. Hiermit begann sofort die Missionslegende. Ihre tiefste Wurzel ist im Vorstehenden aufgedeckt; ihre Entwicklung — sie hat bis ins 16. Jahrhundert gedauert — verlief so, daß allmählich fast für jedes Land der Erde eine Missionsgeschichte erfunden wurde, die mit den Aposteln begonnen habe. Im Abendland jedoch wird, seitdem der Satz wichtig geworden war, daß von den Aposteln nur Petrus ins Abendland gekommen sei, Rom als das einzige Zentrum aller Missionstätigkeit gedacht. Aber man hat sich in Mailand auf den Apostel Barnabas als Stifter berufen, und auch sonst haben Versuche — und zum Teil wirksame — nicht gefehlt, diese oder jene hauptstädtische Gemeinde des Westens mit einem bestimmten Apostel oder einem Herrnschüler oder einem Apostolicus in Verbindung zu setzen. Doch fallen diese Versuche erst in die Zeit des eigentlichen Mittelalters. Die Geschichte der Missionslegende zu beschreiben, würde einen starken Band füllen.

Die oben sub Nr. 1—4. 6—9. 11 zusammengestellten Zeugnisse geben die uralte Vorstellung von der frühen Verbreitung des Evangeliums in der ganzen Welt wieder. Über die wirkliche Verbreitung sagen sie kaum etwas aus; aber die Energie in der Verbreitung bezeugen sie allerdings, und eine Tatsache war es, daß das Evangelium schon damals zu Barbaren, Griechen und Lateinern gekommen war und das römische Reich durcheilt hatte.

Nr. 3 (Marc. 13, 10, Matth. 24, 14) enthält die allgemeine Theorie und legt sie in den Mund Jesu: „auf der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Heiden muß das Evangelium verkündet werden; dann kommt das Ende". Dem entspricht das endgeschichtliche Bild des Apokalyptikers Nr. 6 (Off. 7, 9).

Absichtliche rhetorische Übertreibungen bieten Paulus Nr. 1

---

1 Ist nicht etwa die ursprüngliche Fassung der Geschichte des ersten Pfingstfestes (Act. 2) so zu verstehen, daß nun das Ende eintreten könne, da damals in Jerusalem die Repräsentanten aller Völker versammelt gewesen seien und somit das Evangelium zu ihnen allen gekommen sei?

(I. Thess. 1, 8; Röm. 1, 8; Röm. 15, 19 f. [1]; Coloss. 1, 6. 23) und die Apostelgeschichte Nr. 4 (Apg. 17, 6).

Daß die Jünger Jesu, die Apostel, den Auftrag erhalten haben, in alle Welt zu ziehen und allen Menschen das Evangelium zu predigen, bzw. daß sie diesen Auftrag erfüllt haben, sagt Nr. 7 (Marc. 16, 20; Matth. 24, 9; 28, 19; Apg. 1, 8; Praedic. Petri) und auch Nr. 2 (der in I. Tim. 3, 16 aufgenommene Hymnus) ist wohl so gemeint. Der Glaube, daß bereits die Urapostel der ganzen Welt das Evangelium verkündigt haben, ist somit sehr alt und darf, auch wenn man Matth. 28, 19 nicht für einen ursprünglichen Bestandteil des Evangeliums Matthäi hält, nicht erst dem 2. Jahrhundert zugewiesen werden. Dieser Glaube hätte nicht aufkommen können, wenn man von der wirklichen Tätigkeit und dem Verbleib der Mehrzahl der Apostel etwas Sicheres gewußt hätte. Auch Clemens Romanus (Nr. 8) und Ignatius (Nr. 9) setzen die bereits geschehene Verbreitung des Evangeliums auf der ganzen Welt voraus; der erstere spricht dabei in rhetorischer Übertreibung von Paulus als dem Missionar, der die ganze Welt gelehrt habe. Mit besonderer Entschiedenheit und Klarheit endlich tritt die Vorstellung bei Hermas (Nr. 11) hervor; sein Zeugnis ist um so wichtiger, als er stets als Repräsentant sehr verbreiteter und vulgärer Meinungen betrachtet werden darf. Auf der Erde gibt es zwölf große Völker; allen diesen ist das Evangelium durch die Apostel bereits verkündigt worden [2].

Die wirkliche Verbreitung des Evangeliums im ersten Jahrhundert ist den neutestamentlichen Schriften und den ältesten außerkanonischen zu entnehmen. In bezug auf die Intensität der Verbreitung besitzen wir nur die bei Nr. 5 (Apg. 21, 20) und Nr. 10 (Plinius, ep.) angeführten Stellen. Sie sind aber von hoher Wichtigkeit. Jene bezeugt, daß sich unter den palästinensischen Juden z. Z. des letzten Aufenthalts Pauli in Jerusalem (also in den fünfziger Jahren) die Zahl der Christen bereits auf ein paar Tausend belaufen hat; diese gibt noch mehr, nämlich ein Bild von dem Umfang und den Folgen der christlichen Propaganda in Bithynien und Pontus z. Z. der Regierung Trajans. Man ist erstaunt über die Wirkung, wie Plinius sie schildert („civitates, vici, agri"), und

---

1 S. was Bd. 1 Kap. 6 zu dieser Stelle bemerkt worden ist.

2 Auf die Legenden, welche den apokryphen Apostelgeschichten zugrundeliegen, lasse ich mich nicht ein, da auch das Wenige, was etwa als geschichtlicher Kern ihnen zugrundeliegt, nicht mehr sicher ermittelt werden kann. Ein paar Einzelheiten werden in anderen Abschnitten zur Sprache gebracht werden. Die Legenden über die Apostelteilung und die Missionsgebiete der Apostel sind dargestellt von Lipsius, Apokr. Apostelgeschichten I, 1 S. 11 ff.

möchte ihr kaum Glauben schenken. Es ist auch gewiß, daß der Statthalter Grund hatte, sie zu übertreiben [1] — um den Kaiser von generellen blutigen Repressalien abzuhalten —, aber die Hauptpunkte müssen doch richtig sein, und sie genügen bereits, um das Urteil zu gestatten, daß besonders starke Dispositionen für eine Religion wie die christliche in jenen Provinzen vorhanden gewesen sind (s. darüber das 3. Kapitel bei III, 9). Auch die „multitudo ingens" der römischen Christen nach Tacitus und Clemens z. Z. der neronischen Verfolgung ist zu beachten.

Was Justin (Nr. 12) und der Verfasser des Diognetbriefs (Nr. 14) über die Verbreitung bemerken, ist in der Hauptsache aus der Theorie geflossen, das Evangelium müsse bereits überall auf der Erde verbreitet sein, ist also belanglos [2]; aber wahrscheinlich liegt dem Zeugnis Dial. 117 die Kunde zugrunde, daß die christliche Botschaft bereits zu den nomadisierenden Arabern gekommen sei, von denen der aus Samarien gebürtige Justin wohl wissen konnte, und die Angabe, die Scythen betreffend, kann auch auf einer wirklichen Nachricht beruhen. Jedenfalls ist die andere Notiz von Wichtigkeit, daß z. Z. Justins die Zahl der Heidenchristen die der Judenchristen bereits überstieg. Bedeutender freilich noch ist die Angabe des etwas später schreibenden Pseudoclemens (Soter), daß die Christen zahlreicher seien als die Juden (Nr. 13). Beruht diese Angabe auch auf subjektiver Schätzung, und gilt sie auch zunächst nur für den Kreis, den der Verfasser überschaute (für Rom), so ist sie doch aufklärend: um das Jahr 170 hatte ein hervorragender Christ in Rom den Eindruck, daß die Christen die Juden numerisch bereits geschlagen haben, und ein anderer vielgereister Christ (Justin) glaubt bereits um die Mitte des Jahrhunderts zu wissen, daß die christliche Propaganda über die Völker noch hinausgreife, zu denen die jüdische Predigt gekommen sei.

Zur Korrektur der christlichen Übertreibungen ist die Sprache, die Celsus (Nr. 15) führt, willkommen. Freilich auch er übertreibt, aber nach der anderen Seite; er tut so, als sei durch die Verschärfung der kaiserlichen Maßregeln unter Marc Aurel das Christentum bereits im Aussterben. Davon kann keine Rede sein; aber daß er sich so auszudrücken vermochte, ist immerhin ein Beweis, daß es sich um ungeheure Massen von Christen noch nicht gehandelt haben kann [3].

1 Ebenso wie er wahrscheinlich auch den Erfolg der von ihm ergriffenen Maßregeln übertrieben hat.

2 Das Bild, welches der Verfasser des Diognetbriefs braucht, die Christen seien in der Welt das, was die Seele im Körper sei, setzt übrigens, mag die Übertreibung noch so groß sein, eine gewisse Stärke der Verbreitung voraus.

3 Die Aussage des Märtyrers Papylus vor dem Richter (Nr. 16) zeigt, daß in allen Provinzen und Städten Asiens damals Christen vorhanden waren.

Die allgemeine Theorie, die Kirche sei bereits überall in der Welt verbreitet, liegt auch den Aussagen des Irenaeus (Nr. 17) und Clemens Alex. (Nr. 18) zugrunde; aber die des letzteren verdienen dennoch Beachtung; denn er ist mit vielen Menschen aus verschiedenen Gegenden zusammengetroffen, und er bezeugt außerdem, daß sich „nicht wenige" Philosophen dem Christentum zugewendet haben, und daß die christliche Religionsphilosophie mit der profanen zu rivalisieren begonnen hat. Des Irenaeus Angaben aber — auch das über Iberien Gesagte wird für zuverlässig gelten dürfen — fallen jedenfalls für Kirchen in Germanien und bei den Kelten ins Gewicht; denn hier konnte er aus eigenem Wissen berichten; sie sind auch gemeint, wo er von barbarischen Völkern spricht, bei denen sich das richtige Christentum finde, obschon sie die heiligen Schriften in ihrer Sprache nicht besitzen. Er selbst bemühte sich aufs eifrigste, um der Mission willen, die keltische Sprache zu lernen (adv. haer. I prooem.: *περὶ βάρβαρον διάλεκτον τὸ πλεῖστον ἀσχολοῦμαι*) — das war eine große Ausnahme: die christlichen Missionare kümmerten sich selten oder gar nicht um die Volkssprachen, s. Holl im „Hermes" Bd. 43 (1908) S. 250, der aber m. E. etwas übertreibt.

Die Mitteilung des Polycrates, Bischofs von Ephesus (Nr. 19), ist von jeder Theorie unabhängig und daher wertvoll: er bezeugt, daß er Christen aus allen Teilen der Welt, d. h. des Reichs, persönlich kennen gelernt habe; er schreibt um das J. 190.

„Fast sind schon alle Bürger Christen", ruft Tertullian aus (Nr. 20a), oder — etwas abgeschwächt, aber noch immer gewaltig übertreibend — „fast der größere Teil in jeder Bürgerschaft ist christlich!" In Carthago und der prokonsularischen Provinz muß das Christentum bereits im J. 197 sehr stark angewachsen gewesen sein, sonst hätte Tertullian nicht so sprechen und mit der großen Zahl der Christen geradezu drohen können. Auch das werden wir ihm glauben, daß keine Ortschaft, kein Stadtviertel in seiner Heimat frei von ihnen war, und daß sie sich in allen Ständen bis hinauf zu den höchsten fanden. Die unmutigen Klagen der Heiden über die Vermehrung der Christen werden so wiedergegeben sein, wie sie lauteten (vgl. Cäcilius bei Minucius Felix, Nr. 21): man begegnete den Christen auf Schritt und Tritt, und man fühlte sich im eigenen Hause von ihnen beschränkt und bedroht. Von „tantis milibus hominum" spricht Tertullian; dies wird keine Übertreibung sein. Ist aber das Christentum in Carthago und der prokonsularischen Provinz in derselben Progression im folgenden Jahrhundert gewachsen, so muß dies Gebiet z. Z. Constantins (soweit es römisch gebildet war) überwiegend christlich gewesen sein, und man versteht es, wie dieser Kaiser (Nr. 28) es als ein

wesentlich christliches Land ansehen konnte. In die Mitte zwischen der Zeit von Tertullians Apologeticus und der Constantins fällt die Wirksamkeit Cyprians. Man empfängt aus seinem Briefwechsel den lebhaften Eindruck, daß die Christen Carthagos bereits nach vielen Tausenden zählten; sagt doch Cyprian, während der Verfolgung des Decius seien täglich tausende von litterae pacis ausgestellt worden (ep. 20, 2)[1]. Dagegen beruht die Aufzählung solcher barbarischer Völkerschaften, unter denen sich Christen finden (Adv. Jud. 7, vgl. Hippol., Philos. X, 34) nicht auf einer sicheren Kunde, wie schon die naive Hinzufügung der „insularum multarum nobis ignotarum et quae enumerare minus possumus" beweist[2]. Nur die allgemeine Kunde, daß das Christentum auch schon zu mehreren barbarischen Völkern gekommen sei, darf man als zuverlässig hinnehmen. Beachtenswert ist auch die Annahme Tertullians — auf einer Statistik beruht sie natürlich nicht —, daß die Christen zusammen bereits zahlreicher seien als irgendein, sei es auch noch so großes Volk; vgl. dazu den Ausdruck Cyprians Nr. 23.

Die Zeugnisse des Origenes (Nr. 22) sind deshalb so willkommen, weil er der erste und einzige christliche Berichterstatter in diesem Zeitalter ist, welcher die relative Spärlichkeit der Christen bezeugt, und zwar bezeugt er (1), daß es noch viele Nationen, „non solum barbarae, sed etiam nostrae", gibt, zu denen das Christentum nicht gedrungen ist, bzw. von denen es nur ein ganz kleiner Teil (etwa die Grenzbevölkerung) gehört hat[3]; er emanzipiert sich also von der dogmatischen Theorie, (2) konstatiert er, daß es noch nirgendwo eine ganz christliche Stadt gibt — so wird man die Stelle c. Cels. III, 30 zu verstehen haben[4] — und daß in jeder einzelnen Stadt die Zahl der Christen verhältnismäßig nicht groß ist, (3) räumt er Celsus gegenüber ein, daß die Christen, gemessen

---

1 Aus der Zeit Cyprians besitzen wir die erste Angabe über die Zahl der Christen in einer Gemeinde, nämlich in der römischen (Euseb., h. e. VI, 43). Freilich ist die Angabe nur eine indirekte: der römische Bischof Cornelius gibt die Zahl der Kleriker und die Zahl der von der Kirche Unterstützten an; s. unten Kap. 3, III. Abschnitt 14.

2 Aber lehrreich ist, wie sich Hippolyt (l. c.) als Lehrer der Völker der ganzen Erde weiß.

3 Lehrreich ist, daß er dabei z. T. dieselben Nationen nennt, von denen es bei Tertullian l. c. heißt, daß das Christentum zu ihnen gekommen sei. Übrigens leugnet Origenes nicht, daß einige aus diesen Nationen die christliche Predigt gehört haben, und, einem lässigeren Sprachgebrauch folgend, spricht auch er etliche Male so, als sei das Christentum auf der ganzen Welt verbreitet.

4 Sie kann indes auch anders verstanden werden.

an der Zahl der Reichsbürger, jetzt noch „πάνυ ὀλίγοι" seien, während sie doch, gemessen an ihrer ursprünglichen kleinen Zahl, ein „πλῆθος" seien, (4) scl ließt er — nicht nur einmal, sondern wiederholt — aus der starken und stetigen Zunahme der Christen, daß ihre Religion einst alle anderen verdrängen und allein herrschen werde, (5) macht er auf die zunehmende Verbreitung des Christentums unter den Reichen und Hochgestellten und Matronen aufmerksam und bemerkt, daß die Zahl der Christen stetig wächst, obgleich die Zahl der (missionierenden) Lehrer abnimmt[1], (6) erklärt er — gegenüber Celsus —, daß die christlichen Märtyrer bisher „ὀλίγοι κατὰ καιροὺς καὶ σφόδρα εὐαρίθμητοι" gewesen seien[2]. Das alles sind Angaben, durch die sich Origenes aufs vorteilhafteste vor seinen Vorgängern auszeichnet. Auch seine Notiz über die Zahl der Judenchristen ist wichtig. — Die Angabe des Porphyrius (Nr. 24) ist lehrreich, weil sie den bei den Heiden verbreiteten Eindruck von der Ausbreitung des Christentums wiedergibt: sie bezeugen, daß Christen überall zu finden sind.

Origenes hatte (z. Z. des Philippus Arabs) gesagt, es gebe noch nirgendwo eine ganz christliche Stadt. Zwei Menschenalter später spricht Lucian der Märtyrer (Nr. 25) von „urbes integrae", die christlich seien. Er, der Syrer, hat diese Aussage in Nicomedien gemacht, und in der Tat wissen wir, daß es in Syrien und in Asien-Phrygien am Anfang des 4. Jahrhunderts Orte gegeben hat, die so gut wie ganz christlich waren. Auf Grund der Eindrücke, die jene Provinzen boten[3], hat Lucian auch behauptet, daß „pars paene mundi iam maior" dem christlichen Glauben anhänge. Man beachte das „paene". Die Christen waren in jenen Gebieten immer noch die kleinere Hälfte, aber schon reichte ihre Zahl in einigen Gebieten bis an die Hälfte heran. Das werden wir dem Lucian glauben dürfen, während wir Tertullian, der 110 Jahre früher Ähnliches behauptet hatte, den Glauben versagen mußten. Lucians Angabe wird durch eine Stelle in einem Reskript des Maximinus Daza (Nr. 26) gestützt. Dieser Kaiser sagt im Blick auf dieselben Gebiete (Syrien und Kleinasien), daß „fast alle Menschen den Götterglauben verlassen und sich dem Volke der Christen anschließen".

Aus Arnobius' und Lactantius' Mitteilungen (Nr. 27) ist nicht viel zu lernen — daß schon vor der Zeit des Decius das Christentum zu allen

1 Über diese wichtige Angabe s. Bd. 1, Schlußbetrachtung.

2 Dies steht freilich in einem polemischen Zusammenhang, der es Origenes nahelegte, die Zahl der christlichen Märtyrer möglichst gering erscheinen zu lassen.

3 Von Phrygien und den Nachbarprovinzen sagt schon Dionysius Alex. (bei Euseb., h. e. VII, 7), daß dort die „menschenreichsten Kirchen" wären.

barbarischen Nationen gedrungen sei, wird, wie wir gesehen haben, durch Origenes widerlegt, sowie durch Zeugnisse des 4. Jahrhunderts. Aber die Angaben des Eusebius (Nr. 29) verdienen noch Beachtung. Eine Ausbreitungsgeschichte des Christentums hat er freilich nicht gegeben und konnte sie nicht geben — teils weil er keine Quellen für eine solche besaß, teils weil seine dogmatisch-historische Vorstellung eine allmähliche Ausbreitungsgeschichte nicht zuließ, sondern nur eine intensivere Verbreitung. Extensiv ist das Christentum auch nach Eusebius bereits durch die Apostel, die die Aufgabe unter sich verteilt hatten, in abschließender Weise auf der ganzen Welt verbreitet gewesen [1]. Ja er ist in dieser Hinsicht noch einen Schritt weiter gegangen: bereits Christus selbst hat die Welt mit seinem heiligen Namen erfüllt; bereits zu ihm kamen „*μύριοι ὅσοι*" aus weit entfernten Ländern. Hier war ihm die Legende vom Briefwechsel Jesu mit Abgar von Edessa von höchster Bedeutung. Sie tritt gleichsam vikariierend ein für die sonst fehlenden Zeugnisse, daß Jesus seine Wirksamkeit weit über das Judenvolk und Palästina hinaus ausgedehnt hat (s. o. Buch I Kap. 6). Bis zur Zeit des Commodus weiß Eusebius nichts von Belang zu berichten; er wiederholt nur immer wieder, wie zahlreich und überall verbreitet die Christen gewesen seien, und er markiert den Eintritt der neuen Religion in die „*βασιλεύουσα πόλις*" unter Claudius und die Aufmerksamkeit heidnischer Schriftsteller auf dieselbe unter Domitian. Aber in bezug auf die Zeit des Commodus hat er eine besondere zeitgenössische Quelle (vielleicht im Zusammenhang mit den Apollonius-Akten) besessen: er weiß, daß damals die Propaganda des Christentums einen bedeutenden Aufschwung genommen hat, und daß speziell in Rom zahlreiche vornehme und begüterte Personen mit ihrem ganzen Hause und ihrem ganzen Geschlecht dieser Religion beigetreten sind [2]. Hierauf markiert er noch zweimal die Steigerung der Propaganda, nämlich unter Philippus Arabs und in den Jahrzehnten, die der letzten großen Verfolgung unmittelbar vorausgegangen sind. Für diese Jahrzehnte gibt er an (die Stellen sind oben nicht ausgeschrieben), daß nun in den höchsten Ehrenstellen am Hofe und im Staate — selbst in den Statthaltereistellen — Christen saßen, und daß die Religion großes Ansehen bei Griechen und Barbaren

---

1 Wenn er dennoch III, 37, 1 f. von Evangelisten spricht, die nach der Zeit der Apostel *τοῖς ἔτι πάμπαν ἀνηκόοις τοῦ τῆς πίστεως λόγου* gepredigt hätten, so sind nicht bisher unerreichte Länder und Völker zu verstehen, sondern solche Teile dieser Gebiete, deren Bevölkerung bisher nichts vom Evangelium gehört hatte.

2 Diese Angabe wird bestätigt durch die Ehegesetzgebung des römischen Bischofs Callist in bezug auf Matronen.

sowie volle Freiheit besessen habe; die Zahl der Christen — er nennt sie das menschenreichste Volk unter den Völkern — sei so groß gewesen, daß die Kirchen überall zu klein geworden seien, man habe sie daher niedergerissen und neue, größere an ihrer Stelle gebaut. Man darf nicht vergessen, daß Eusebius' Horizont von Alexandrien über Palästina und Syrien etwa bis Nicomedien reichte. Wir haben schon gehört, daß die Christen dort am zahlreichsten waren. Vom Abendland und von Rom wußte er nicht viel, und daher werden wir die Behauptung, Maxentius sei ursprünglich christenfreundlich gewesen, um dem römischen Volke zu gefallen und ihm zu schmeicheln, nicht für ganz glaubhaft halten können. Daß in Rom im ersten Jahrzehnt des 4. Jahrhunderts die Christen so zahlreich waren bzw. die öffentliche Meinung in der Stadt so beherrschten, daß Maxentius deshalb die Maske der Christenfreundlichkeit zeitweilig aufgesetzt hat, ist nach dem, was wir über die Ausbreitung und Stärke des Christentums in Rom aus sicheren Quellen des 4. Jahrhunderts wissen, recht unwahrscheinlich. Eusebius hat hier einen Pragmatismus in Anwendung gebracht, der in bezug auf den Orient passend war, nicht aber in bezug auf Rom.

Damit mögen die wichtigsten Beobachtungen erschöpft sein, die sich aus den oben gesammelten Quellenstellen ergeben. Was die Stadien der Missionsgeschichte betrifft, so sind die großen Aufschwünge — seit der Zeit und Wirksamkeit des Paulus — (1) durch die Epoche des Commodus und seiner nächsten Nachfolger, (2) durch die Jahre 260—303 bezeichnet. In diesen zwei Perioden hat augenscheinlich eine starke Zunahme stattgefunden, die stärkste in der letzten Epoche. Die erste, grundlegende Periode führte zu Haus- und Stadtgemeinden; in der zweiten (seit Commodus) wurde das Christentum schon ein großer Faktor in den Provinzen und im Reiche; in der dritten schickte es sich als Weltkirche bereits an, die Herrschaft im Gebiete der öffentlichen Religion und damit im Staate anzutreten und konnte zugleich triumphierend darauf hinweisen, daß seine Predigt die wilden Sitten barbarischer Völker gemildert habe[1].

* * *

1 Das Wachstum hat in den fast drei Jahrhunderten niemals Rückschläge und schwerlich jemals einen Stillstand erlebt. — Man könnte sich für die sogar am Ende des 4. Jahrhunderts noch immer relativ schwache extensive Verbreitung des Christentums auf eine Bemerkung des donatistischen Bischofs Vincentius von Cartenna in Mauretanien berufen, der (s. Augustin, ep. 93, 22) geschrieben hat: „Quantum ad totius mundi pertinet partes, modica pars est in compensatione totius mundi, in qua fides Christiana nominatur." Allein hier spricht der Donatist, der das Hauptargument der katholischen Kirche für ihre Legitimität, die Ökumenizität, widerlegen

Wie man auch immer über den Wert der einzelnen Aussagen urteilen mag, die in diesem Kapitel in bezug auf die Verbreitung der christlichen Religion zusammengestellt sind — sicher ist, daß sich für keine andere Religion, die in der Kaiserzeit vom Osten in das römische Reich eingedrungen ist, auch nur annähernd etwas Ähnliches zusammenstellen läßt. Das Selbstbewußtsein, welches sich in diesen Aussagen spiegelt, ist von den anderen Religionen ebensowenig erreicht worden, wie der tatsächliche Erfolg der Missionstätigkeit. Jenes Bewußtsein, wie es von Anfang an auftrat, daß diese Religion für alle Menschen bestimmt und sofort in alle Lande ausgegangen sei, ist in seiner einen Wurzel von der prophetischen und eschatologischen Predigt des Judentums her zu erklären; aber in der anderen ist es genuin christlich. Man wußte sich als Jünger des Christus Jesus mit dem Gottesgeiste im Bunde, der nunmehr die Absicht und die Kraft hat, die Menschheit zu werben, zu durchdringen und in Kürze die Zahl der Erwählten aus allen Völkern zum Vollbestand zu bringen.

Hauptdaten der Missionsgeschichte [1].

[14—37 Tiberius, Kaiser.]

30 Konstituierung der Gemeinde in Jerusalem als die Kirche Christi unter Leitung der Apostel (Petrus tritt an die Spitze).

Hebräer und Hellenisten in Jerusalem. Wahl der hellenistischen Siebenmänner.

Stephanus, der erste Märtyrer, und die Verfolgung der christlichen Hellenisten in Jerusalem.

---

will. Strenggenommen hat er ja recht, und Augustin nennt ihn auch, freilich ironisch, einen „homo doctus"; wirklich war das Christentum zu der Mehrzahl der barbarischen Völker noch nicht gekommen. Aber diese Völker standen sozusagen überhaupt noch nicht zur Frage. Augustin erwidert ihm, der christliche Glaube sei in dieser so kurzen Zeit schon zu vielen barbarischen Völkern gekommen, so daß sich brevi tempore die Weissagung Christi erfüllen werde, daß das Evangelium auf der ganzen Welt werde gepredigt werden. Er gesteht also zu, daß noch keineswegs alle Völker bisher das Evangelium gehört haben. — Einen sehr merkwürdigen Gang der Mission zeichnet „Eudoxius philosophus" (wann? saec. V. ?) in seinem Kommentar zu Daniel (c. 2,32; Schol. bei Mai, Script. Vet. Nova Coll. I, 2 p. 175): *Πρῶτον τῆς Ῥωμαίων ἐπεκράτησαν ἀρχῆς οἱ θεσπέσιοι μαθηταί, εἶτα Μακεδόσιν ἐπήρχοντο καὶ Αἰγυπτίοις καὶ τὴν βασιλεύουσαν αὐτῶν πόλιν ἀποίκουσαν βασιλείας ἐποιοῦντο, εἶτα μετέβαινον εἰς Πέρσας καὶ Ἀσσυρίους καὶ πᾶν ἔθνος ἐπήρχοντο.*

1 Nach Abschluß der Revision dieser Tabelle erhalte ich den 3. Band des Werkes Eduard Meyer's „Ursprung und Anfänge des Christentums". Die dort festgestellte Chronologie für das apostolische Zeitalter bzw. das Leben des Paulus läßt die sog. 2. Missionsreise i. J. 52 beendigt sein, nimmt sodann einen längeren Aufenthalt in

Ausgetriebene Hellenisten verstreuen sich über Judäa und Samaria. Gemeindebildung daselbst, von Jerusalem durch die Apostel legitimiert.

Das Synedrium in Jerusalem beginnt eine Gegenaktion im Lande bis nach Damaskus hin (Saulus Paulus).

31 Herbst des Jahres (wahrscheinlich 18 Monate [schwerlich schon 8] nach der Auferstehung) Bekehrung des Saulus Paulus.

31—34 Paulus wirkt in Damaskus (und auch in der Provinz Arabien).

34 Paulus geht nach Jerusalem und sieht den Petrus und den Herrnbruder Jacobus, sodann geht er über Cäsarea zu längerem Wirken nach Tarsus. Barnabas.

[37—41 Caligula, Kaiser.]

Philippus, Petrus [und Johannes?] wirken in Samarien.

Philippus und Petrus wirken an der philistäischen Küste. Der Kämmerer aus Äthiopien. Petrus tauft den Hauptmann in Cäsarea.

Die vertriebenen Hellenisten ziehen missionierend durch Phönizien bis Cypern.

In Antiochien predigen einige von ihnen (Cyprier und Cyrenaiker) auch den Griechen: „Christen" daselbst.

„Apostel" und „Propheten" wirken als Missionare; „Propheten" und „Lehrer" erbauen die Einzelgemeinden.

[41—54 Claudius, Kaiser.]

Barnabas bringt den Paulus aus Tarsus nach Antiochien; dort kommt der Name „Christen" auf. Von dort Mission in Syrien und Cilicien.

Um 42 Verfolgung der jerusalemischen Gemeinde in Jerusalem durch Herodes Agrippa († 44). Jacobus, Zebedäus' Sohn, wird hingerichtet, Petrus gefangen gesetzt, entflieht aber aus dem Gefängnis. Die Zwölfapostel verlassen Jerusalem; der Herrnbruder Jacobus tritt an die Spitze der Gemeinde (mit einem Ältestenkollegium), die sich als die Kirche Christi zu behaupten weiß; andere Verwandte Jesu werden Vorsteher palästinensischer Gemeinden. Die Zwölfapostel kommen, wie es scheint, nur noch vorübergehend nach Jerusalem.

Nach 42 und vor 47 die von der antiochenischen Gemeinde ausgehende Mission des Barnabas und Paulus auf Cypern (Sergius Paulus), in Pisidien (Antiochia), Lycaonien (Iconium, Lystra, Derbe); Gegenmission der Juden von Antiochien Syr. aus.

48 wahrscheinlich das sog. Apostelkonzil. Kompromiß zwischen Paulus und Jerusalem; beide behaupten dabei ihren Kirchenbegriff.

48—51 wahrscheinlich die sog. zweite Missionsreise des Paulus und Silas nach Macedonien und Achaja (49 Ende oder 50 Anfang die Ankunft in Corinth [nach der Feststellung des Prokonsulats des Gallio daselbst]).

Antiochien an, läßt die sog. 3. Missionsreise erst i. J. 54 und den Aufenthalt in Ephesus erst i. J. 55 beginnen (Dauer 55—57) und bringt den Apostel erst i. J. 59 nach Jerusalem. Dementsprechend kommt Paulus erst i. J. 62 nach Rom, und die Apostelgeschichte schließt mit dem J. 64 (dem Jahr der Neronischen Verfolgung und dem Tode des Apostels, den zu erzählen die Pragmatik dem Verfasser nicht gestattet hat). Ich bedaure lebhaft, an dieser Stelle meine starken Bedenken gegen diese Chronologie nicht darlegen zu können.

49 Judenedikt des Claudius in Rom (damals gab es dort schon eine Christengemeinde). Das Missions-Ehepaar Prisca und Aquila.
51 Winter — 54 Herbst wahrscheinlich Paulus in Ephesus, Wirksamkeit in Asien.

[54—68 Nero, Kaiser.]

54/5 wahrscheinlich zweiter Aufenthalt des Paulus in Corinth, Wirksamkeit bis nach Illyrien.
55 Pfingsten wahrscheinlich Paulus in Jerusalem gefangen gesetzt.
55—57 wahrscheinlich Paulus in Cäsarea gefangen gehalten.
57/8 Paulus' Transport nach Rom.
58—60 Paulus in Rom gefangen. Das Marcusevangelium in Rom verfaßt.
60 ff. Paulus in Spanien und nochmals im Osten. Lucas, der griechische Arzt und selbständige Begleiter des Paulus, schreibt sein Evangelium und die Apostelgeschichte. Mission in Dalmatien und Gallien.
61/2 Jacobus, der Herrnbruder, wird in Jerusalem hingerichtet.
64 Sommer Neronische Verfolgung in Rom; Petrus [er war nur wenige Monate in Rom] und Paulus werden hingerichtet.
66—73 der jüdische Krieg gegen Rom; es beginnt die Zertrümmerung des jüdischen Christentums.

[69—79 Vespasian, Kaiser.]

70 Zerstörung Jerusalems. Christen und Juden treten auch für die öffentliche Beurteilung immer mehr auseinander. Die Heidenchristen haben die Judenchristen überflügelt.
Wirken des „Presbyters" Johannes (wahrscheinlich auch des Apostels Andreas) in Ephesus und Asien (ob auch der Zwölfjünger Johannes dorthin gekommen ist?); Philippus und seine „weissagenden" Töchter lassen sich in Hierapolis in Phrygien nieder.

[81—96 Domitian, Kaiser.]

93—96 die Offenbarung Johannis.
93—96 die Domitianische Verfolgung.
93—95 (96/7?) Der erste Clemensbrief zeigt die römische Gemeinde als stark, gefestigt und auf das Wohl der ganzen Brüderschaft bedacht. Zurücktreten des charismatischen Faktors. Christentum im Hause der Flavier.
Die apostolische Superintendenten-Organisation, die der Einzelgemeinde noch nicht die volle Selbständigkeit gegeben, wird allmählich abgelöst durch die presbyterial-episkopale Organisation, die sich seit der Zeit um 100 allmählich in allen Kirchen in die episkopal-monarchische umwandelt (Vorbild: Jacobus in Jerusalem).

[98—117 Trajan, Kaiser.]

Zahlreiche Judenaufstände in der Diaspora.
111—113 der Pliniusbrief und das Reskript des Kaisers; ungefähr gleichzeitig die Briefe des Ignatius. Diese wie jene zeigen das Wachstum des Christentums in Bithynien und Asien. Ignatius stirbt in Rom den Märtyrertod.

[117—138 Hadrian, Kaiser.]

Zwischen 120 und 130 ist vermutlich der Vier-Ev.-Kanon in Asien entstanden.
124/5 wahrscheinlich Hadrians Schreiben an den Prokonsul Minicius Fundanus.

125/6 [?] die Apologie des Quadratus.
130—150 wahrscheinlich die Schrift „Die Lehre des Herrn durch die zwölf Apostel".
132—135 der Barkochba-Krieg in Palästina; Jerusalem vernichtet; Bau von Aelia. Das Judenchristentum wird zu Sekten. Marcus, der erste heidenchristliche Bischof in Jerusalem-Aelia.
130—180 die Hauptperiode der Wirksamkeit der Gnostiker, die aber für die Mission wenig bedeutet haben.

[138—161 Antoninus Pius, Kaiser.]
138—161 (vielleicht 138—147) die Apologie des Aristides.
138/9 Marcion kommt nach Rom, gründet 144 die marcionitische Kirche, die in die ganze Christenheit eindringt. Schöpfung der marcionitischen Bibel, die aus dem Evangelium und Paulusbriefen besteht und vorbildlich gewirkt hat. Kampf der Großkirche gegen die Marcionitische Kirche auf der ganzen Linie.
140—150 spätestens ist in Rom das Symbol, die von ihren Rezensionen wenig verschiedene Urform des Apostolikums, auf Grund einer 3 × 3 gliedrigen Erweiterung des Taufbefehls entstanden (schwerlich im Orient) und verbreitet sich von dort.
Die „Apostel" sterben aus.
Bald nach 150 die Apologie Justins, wenig später wahrscheinlich Tatians Rede an die Griechen; geraume Zeit darnach sein „Diatessaron".
154 spätestens Polykarps Reise nach Rom; sein Märtyrertod 155 (156).
Reskripte des Kaisers Pius nach Asien und Achaja gegen das tumultuarische Vorgehen gegen die Christen.
155—160 Justins Dialog mit Trypho. Die Entstehung kirchlicher „Schulen" beginnt um diese Zeit.
157 (156) Montanus und seine Prophetinnen treten auf; die kirchlichen „Propheten" sterben aus, bzw. werden von der Kirche nicht mehr ertragen.

[161—180 Marc Aurel, Kaiser.]
161—169 die Apologie des Miltiades.
163—167 (vielleicht 165) Justin stirbt.
Um 170 die Briefe des Dionysius von Korinth an verschiedene Kirchen, von ihm selbst gesammelt ediert.
Fortgesetzte Sorge der römischen Gemeinde für die Gesamtkirche.
169—176/7 die Apologie des Melito von Sardes.
172 wahrscheinlich die Apologie des Apollinaris von Hierapolis.
173—188 (spätestens) nimmt das Königshaus in Edessa das Christentum an, welches durch das Auftreten des Bardesanes seine Eigentümlichkeit erhält.
176—180 die Verfolgungen steigern sich.
176/7 wahrsch. die Schrift des Celsus gegen die Christen.
177—180 die Supplikatio des Athenagoras.
177/8 Verfolgung in Gallien. Der Brief der Gemeinden von Lyon und Vienne. Am Ende der Regierung des Marc Aurel gibt es christliche Gemeinden in jeder Provinz von Germanien bis Ägypten und von Spanien bis zur Südostecke des Schwarzen Meeres und bis nach Mesopotamien (ob auch schon in Nordwest-Indien?). Starke Verbreitung in Carthago und Afrika, wo sich ein lateinisches Christentum mit lateinischer Bibel entwickelt. Desgleichen entwickelt sich ein syrisches Christen-

tum bis tief in den Osten hinein. Die syrische Übersetzung des Diatessarons wird hier kanonisch. Provinzialsynoden beginnen, zunächst in Kleinasien.

[180—192 Commodus, Kaiser.]

Die christliche „Kaiserin" Marcia. Um 170—180 spätestens Schöpfung des katholischen N.T.s (Apostolisch-katholische Schriftensammlung) in Rom (Anti-Marcionitisch), dem die lateinische Übersetzung auf dem Fuße gefolgt ist. Ungefähr gleichzeitig wird dort das antignostisch zu interpretierende Taufsymbol als apostolische Glaubensregel gehandhabt und erhält der Episkopat die Qualität des Apostolats in Hinsicht der Lehrüberlieferung. Diese Errungenschaften werden allmählich von den anderen Kirchen rezipiert.

180 die Märtyrer von Scili in Afrika; vorher dort das Martyrium des Namphamo (erstes afrikanisches).

180—185 das Martyrium des vornehmen Apollonius in Rom.

181—190 die Bücher des antiochenischen Bischofs Theophilus an Autolycus.

180—190 die alexandrinische Kirche und Katechetenschule treten nun erst für uns in das Licht der Geschichte. Der „Lehrer" und Missionar Pantänus; sein Wirken in „Indien". Clemens Alexandrinus beginnt seine Wirksamkeit.

181—189 Irenaeus schreibt in Lyon sein großes Werk.

188/9—198/9 der römische Bischof Victor arbeitet an der Unifizierung der Kirchen und hat auch bei Marcia Einfluß.

188/9—231/2 Demetrius, alexandrinischer Bischof. Unter ihm beginnt Ägypten (bisher bischofslos) Bischöfe zu erhalten, indem der alexandrinische Bischof Oberrechte ausübt. Das Christentum dringt in Rom und sonst stärker in die gebildeten und vornehmen Kreise ein.

[193—211 Septimius Severus, Kaiser.]

197 Tertullians Werke Ad nationes und Apologeticus.

190—200 der Protrepticus des Clemens Alexandrinus.

202 (203) die Katechumenenverfolgung des Septimius Severus.

202—210 die Hauptwerke des Clemens Alex., außerhalb Alexandriens verfaßt.

203 Martyrium der Perpetua und Felicitas.

203/4 Origenes beginnt seine Lehrtätigkeit.

[211—217 Caracalla, Kaiser.]

Die Provinzialen erhalten das römische Bürgerrecht.

[Um den Anfang des 3. Jahrh. schreibt Philostratus seine Biographie des Apollonius von Tyana ohne Berücksichtigung Christi; auch seine Quellen haben nicht auf die christliche Literatur eingewirkt.] Der Einfluß der syrischen Kaiserdamen wächst.

211—217 Origenes' Reise nach Rom; er gewinnt Ansehen auch bei den Hochgebildeten und unternimmt zahlreiche Lehr- und Missionsreisen; wahrscheinlich 218 wird er zur Kaiserin Mammäa nach Antiochien zu religions-philosophischen Vorträgen gerufen.

212/3 Tertullians Schrift Ad Scapulam.

[218—222 Elagabal, Kaiser.]

Verbindung des Imperiums mit dem Hohenpriestertum von Emesa.

217/8—222/3 Callist, römischer Bischof, unifiziert die Parteien in der römischen Gemeinde und befestigt die Kirche durch Steigerung im Klerikalismus und durch

Milde in der Bußfrage. Sein Gegner Hippolyt muß das Feld räumen. — Die charismatischen „Lehrer" sterben aus, bzw. werden von dem Klerus nicht länger mehr ertragen.

Um 220 die afrikanische Synode unter Agrippinus über die Ketzertaufe; wahrscheinlich um dieselbe Zeit ostkleinasiatische Synode in Iconium über dasselbe Thema.

[222—235 Severus Alexander, Kaiser.]

Er stellt die Büste Christi in seinem Lararium auf und ist den Christen freundlich.

Die Bischofskirche ist nun vollkommen ausgestaltet, desgleichen der hieratische Gottesdienst, der sich aber in der Predigt ein eigenartiges und wichtiges, auch für die Mission bedeutendes Element erhält. Die Marcionitische Kirche und die gnostischen Sekten sind durchweg zurückgeworfen, ebenso der Enthusiasmus und der pietistisch-eschatologische Rigorismus. Trotz der Bemühungen Tertullians [De idololatria] und des nun niedergeschlagenen Montanismus bürgern sich die Christen immer mehr in der Welt, den bürgerlichen Berufen und den Reichsordnungen ein. Sehr zahlreiche Bistümer sind in der ersten Hälfte des 3. Jahrh. gegründet worden. Die Kirche missioniert durch ihre Existenz und ihre heiligen Besitztümer und Ordnungen, viel weniger durch berufsmäßige Missionare.

222—235 Hippolyt richtet eine Schrift an die Kaiserin Mammäa.

232 Origenes siedelt nach Cäsarea Pal. über.

[235—238 der Barbar Maximinus Thrax, Kaiser.]

Systematische Verfolgung des christlichen Klerus. Pontian und Hippolyt nach Sardinien deportiert.

235 die Schrift des Origenes Exhortatio ad martyrium.

236—250 Der römische Bischof Fabian bringt die zweckvolle Ordnung der römischen Gemeinde zum relativen Abschluß. Die „niederen Weihen".

[238—244 Gordian, Kaiser.]

[244—249 Philippus Arabs, Kaiser.]

Er hat vor seinem Antritt bereits Beziehungen zum Christentum gehabt und ist als Kaiser den Christen freundlich. Je ein Brief des Origenes an ihn und an seine Gattin Severa.

[244 der Neuplatoniker Plotin († 270) läßt sich in Rom nieder; Blütezeit des Neuplatonismus etwa von dieser Zeit an und des sublimierten Synkretismus; dabei *τιμᾶν τὰ θεῖα κατὰ τὰ πάτρια.*]

246—248 das Werk des Origenes gegen Celsus.

[249—251 Decius, Kaiser.]

250 die schwere systematische Verfolgung. Decius will in Rom lieber einen Gegenkaiser dulden als einen christlichen Bischof.

250 ff. das Wirken Cyprians in der Richtung des Callist und im Zusammenschluß mit dem römischen Bischof Cornelius zur Konsolidierung der Bischofskirche, zur Niederwerfung aller Schismen und zur schrankenlosen Zulassung der Christen (auch der „Lapsi") zur kirchlichen Buße und Rekonziliation; dadurch gesteigerte Bedeutung der Geistlichkeit. Das novatianische Schisma in bezug auf die „Lapsi"-Frage verbreitet sich schnell in vielen Provinzen der Christenheit.

Morgenländische Parallele zu Cyprian ist Dionysius v. Alexandrien. Beide große Bischöfe bereiten die Reichskirche vor.

[251—254 Gallus, Kaiser.]

Die Verfolgung setzt aufs neue ein.

[254—260 Valerian, Kaiser.]

255 ff. Streit zwischen Stephanus von Rom und Cyprian über die Ketzertaufe.

257 Ausbruch der staatsmännisch gedachten valerianischen Verfolgung.

258 Sixtus von Rom und Cyprian Märtyrer.

[261—268 Gallienus, Kaiser.]

Die Aufhebung der Edikte seines Vaters gegen die Christen kommt einem Toleranzedikt gleich. Vierzigjährige Friedenszeit für die Kirche, in der sie sich völlig an die Welt anpaßt, aber ihre spezifische Gottes-, Christus- und Auferstehungslehre sich nicht rauben läßt. Beginn des Mönchtums.

[270 etwa, die 15 Bücher des Porphyrius gegen die Christen.]

[270—275 Aurelian, Kaiser.]

Unkräftiger Ansatz zu einer Verfolgung.

[284—305 Diocletian, Kaiser, dazu Maximianus Herculius sowie Galerius und Constantius Chlorus als Cäsaren.]

Neuordnung des Reichs.

295—302 Synode von Elvira.

[300 etwa, Hierocles, Statthalter von Bithynien, Streitschrift gegen die Christen.]

302/3 Beginn der diocletianischen Verfolgung, die zunächst im westlichen Orient (Galerius) am stärksten, im westlichen Okzident (Constantius) am schwächsten auftritt, vom J. 305 ab (Maximinus Daza) aber am stärksten im östlichen Orient wütet, während sie in den übrigen Teilen des Reichs allmählich erlischt.

Seit etwa 300 beginnt die Schriftstellerei des Eusebius („Chronik“ und bald darauf „Kirchengeschichte“).

[306 Constantin, Imperator Galliarum; Maxentius, Herrscher in Rom.]

304—310 das Werk des Arnobius Ad Nationes und die Institutiones des Lactantius.

311 das abgezwungene Toleranzedikt des Galerius.

312 Sieg des Kaisers Constantin über Maxentius (27. Oktober) an der milvischen Brücke.

312/3 Constantin und Licinius erlassen zu Mailand das allgemeine Toleranzedikt, das bereits implicite eine Privilegierung der Kirche enthält.

313/4 wahrscheinlich, Lactantius De mortibus persecutorum.

313 Maximinus Daza, bis zuletzt grausamer Christenverfolger (Versuche, das Christentum literarisch zu diskreditieren [gefälschte Pilatusakten] und zugleich in gewissen Einrichtungen nachzuahmen), von Licinius geschlagen.

314 f. Constantin und Licinius in Spannung und Krieg; Licinius bedrückt die Christen. Constantin erklärt sich, ohne die Staatskulte zu verbieten, durch seine kirchenfreundlichen Maßnahmen immer entschiedener für die katholische Bischofskirche.

324 Constantin Alleinherrscher, nachdem er den Licinius besiegt und hingerichtet hat.

Zweites Kapitel.

Zur intensiven Verbreitung.

Die intensive Verbreitung des Christentums tritt in erster Linie und am deutlichsten in dem Stärkegefühl der Christen zutage. Für dieses Stärkegefühl legen der Eifer in der Verbreitung, das Selbstbewußtsein, das Volk Gottes zu sein und die wahre Religion zu haben, die Kraft der Gemeinschaftsbildung, die ungeheure Tätigkeit zur Gedankenbildung sowie der Trieb, alles Wertvolle, was die Kultur und das Reich boten, an sich zu ziehen, Zeugnis ab[1]. Diese Momente sind bereits besprochen worden. Man kann aber die intensive Verbreitung auch noch an anderen Punkten konstatieren. Im folgenden ist eine Übersicht gegeben über die Verbreitung des Christentums (1) unter den Vornehmen, Reichen, Gebildeten und Beamten, (2) am Kaiserhof, (3) im Militär und (4) unter den Frauen. Hieran werden sich die Nachrichten über den Kirchenbau anreihen; denn sie sind für die intensive Verbreitung von besonderer Wichtigkeit.

(1) Die Verbreitung unter den Vornehmen und Reichen, Gebildeten und Beamten.

Paulus schreibt I. Cor. 1, 26: „Sehet an, meine Brüder, eure Berufung: nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele vornehm Geborene, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, damit er das Starke zuschanden mache, und das niedrig Geborene der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das da nichts ist, damit er zuschanden mache, was da ist, auf daß sich vor ihm kein Fleisch rühme“[2]. Andere Zeugnisse von der ältesten Zeit an bis zur Zeit des M. Aurel bestätigen, daß die christlichen Gemeinden damals ganz überwiegend aus geringen Leuten, aus Sklaven, Freigelassenen und Handwerkern, bestanden haben. Celsus[3] und Cäcilius (bei Minucius

---

1 In diesem Sinne darf man von der besonderen Missions-, Organisations-, Produktions- und Assimilationskraft sprechen, welche das alte Christentum bewährt hat (mit Einschränkungen auch von der Exklusionskraft). Auch hier stehen alle übrigen Religionen im Reiche weit zurück, ja erscheinen fast wie hilflose Versuche.

2 Zu dieser Stelle bemerkt Origenes (c. Cels. III, 48): „Es ist möglich, daß diese Worte einige auf die Meinung gebracht haben, als ob kein weiser, gebildeter und verständiger Mensch zu unserem Glauben Zutritt habe.“

3 Orig., c. Cels. I, 27; III, 18. 44; VIII, 75 und sonst.

Felix)[1] sagen es ausdrücklich, und die Apologeten räumen es ein[2]. Selbst die Beamten der Kirche gehörten öfters dem niedersten Stande an (s. o. II. Buch, 4. Kap.)[3].

Indessen hat schon Paulus angedeutet, daß auch einzelne Weise und Mächtige und vornehm Geborene Christen geworden sind[4], und er setzt voraus, daß es Christen gibt, die Sklaven halten. Die Apostelgeschichte bestätigt das: in Cypern wurde der Prokonsul Sergius Paulus „gläubig" (Apg. 13,7—12)[5], in Athen Dionysius der Areopagite (Apg. 17, 34), in Thessalonich „nicht wenige Frauen aus den oberen Ständen" (Apg. 17, 4), in Beröa (Apg. 17, 12) desgleichen. Aus Röm. 16, 23 ergibt sich, daß der Stadtkämmerer Erast in Corinth gewonnen wurde. Auch Priscilla, die Mitarbeiterin des Paulus, muß ihrer hervorragenden Bildung wegen zu den oberen Ständen gerechnet werden (s. bei 4). Plinius berichtet an den Kaiser Trajan, daß in Bithynien „multi omnis ordinis" zu der Christensekte übergegangen seien. Gegen begüterte unbarmherzige

---

1 Minuc., Octav. 5. 8. 12; s. auch Lucian, Peregr. 12. 13 und Aristides Rhetor, Orat. 46: die Christen sitzen nicht im Rate der Städte.

2 Sie wenden es aber zum Preise des Christentums.

3 S. Knopf, Die soziale Zusammensetzung der ältesten heidenchristlichen Gemeinden (Ztschr. f. Theol. u. K. 1900 S. 325 ff.), Derselbe, Nachapostolisches Zeitalter, 1905, S. 64 ff. Auch v. Dobschütz, Die urchristlichen Gemeinden, 1902, ist in einigen Abschnitten zu vergleichen. Übrigens besagt das spärliche Detail, das für die apostolische und nachapostolische Zeit hier zu Gebote steht, nicht viel mehr als das, was man auf Grund einiger allgemein lautender Stellen und a priori anzunehmen hat. Deißmann übertreibt m. E. den proletarischen und unliterarischen Charakter der ältesten Gemeinden. Die paulinischen Briefe müßten anders lauten oder Paulus müßte ein schlechter Pädagoge gewesen sein, wenn seine Leser größtenteils der untersten, verlorenen Schicht der Bevölkerung angehört hätten. Von der aufreibenden Sorge um das tägliche Brot und der bittren Not des Lebens hört man in den Briefen kaum etwas. Daher wird die Mehrzahl der Gemeindemitglieder wohl zum kleinen Mittelstand gehört haben. — In seinem Buch über die Beteiligung der Christen am öffentlichen Leben in vorconstant. Zeit (1902) hat Bigelmair auch von der Stellung der Christen zum Staat und den Staatsämtern (S. 76 ff. 125 ff.) gehandelt.

4 Ihre Bekehrung wurde stets mit besonderer Freude in den Gemeinden aufgenommen und erzählt; vgl. wie noch Augustin im 8. Buch der Konfessionen über die Gewinnung des berühmten Redners Victorinus spricht, und den allgemeinen Satz (VIII, 4, 9) über die Vornehmen, die sich bekehren: „quod multis noti multis sunt auctoritati ad salutem et multis praeeunt secuturis."

5 Vgl. über ihn Lightfoot in der Contemp. Rev. Bd. 32 (1878) S. 290 f., Kellner im „Katholik" 1888 S. 389 ff. und Wendt und Zahn in ihren Kommentaren zur Apostelgesch., Groag in Pauly-Wissowa's REncykl., 1923, Kol. 1725 ff.

Christen eifert der Jacobusbrief [1], entwirft von ihnen ein trauriges Bild und beklagt sich, daß sie selbst im Gottesdienste bevorzugt werden. In Rom wurde Pomponia Grăcina, „insignis femina", gewonnen (s. Tacit, Annal. XIII, 32) — daß sie Christin gewesen ist, ist wenigstens sehr wahrscheinlich — und bald darauf der Konsul Titus Flavius Clemens und seine Gemahlin Domitilla (s. bei 2). Diese Erfolge und ähnliche müssen der dortigen Christengemeinde bald weiteren Zuwachs an Mitgliedern aus den besseren Ständen gebracht haben [2]. Ignatius setzt in seinem Briefe an die römische Gemeinde voraus, sie sei so einflußreich, daß sie sein Martyrium zu hintertreiben vermöge. Das war nur zu befürchten, wenn die Gemeinde reiche und angesehene Mitglieder besaß, die durch Bestechungen oder durch ihr Ansehen eingreifen konnten. Daß es solche, vor allem handeltreibende Christen, in Rom gab, zeigt der Hirte des Hermas. Er spricht von römischen Christen, die da seien *ἐμπεφυρμένοι πραγματείαις καὶ πλούτῳ καὶ φιλίαις ἐθνικαῖς καὶ ἄλλαις πραγματείαις τοῦ αἰῶνος τούτου* (Mand. X, 1), und von *πλουτήσαντες καὶ γενόμενοι ἔνδοξοι παρὰ τοῖς ἔθνεσιν* (Sim. VIII, 9) [3]. Auf die Reichen in der Gemeinde kommt er auch sonst öfters in seinem Buche zu sprechen und macht ihnen schwere Vorwürfe [4]. Von der Bekehrung einer vornehmen Römerin erzählt Justin im Anhang zu seiner Apologie (II, 2). Aus vornehmem Geschlecht muß auch jener Florinus gewesen sein, von

---

1 Christliche reisende Handelsleute ebendort c. 4, 13ff. Die so oft in der ältesten Literatur sich findende Warnung vor *πλεονεξία* bezieht sich wohl in erster Linie auf Kaufleute.

2 Cassius Dio (LXVII, 14) sagt, daß außer Clemens und Domitilla auch viele andere, die zu den Sitten der Juden abgeirrt waren, von Domitian wegen „Gottlosigkeit" verurteilt wurden, *καὶ οἱ μὲν ἀπέθανον, οἱ δὲ τῶν γοῦν οὐσιῶν ἐστερήθησαν· ἡ δὲ Δομιτίλλα ὑπερωρίσθη μόνον εἰς Πανδατείρειαν* (cf. LXVIII, 1, wo erzählt wird, daß Nerva die Anklagen auf Asebeia und jüdische Lebensweise untersagte). Alle diese sind augenscheinlich Christen gewesen und zwar mindestens zum Teil begüterte. Man vgl. die in der Domitilla-Katakombe gefundenen Inschriften; s. de Rossi, Bullet. 1865 S. 17 f. 33 f. 89 f.; 1874 S. 5 f. 68 f. 122 f.; 1875 S. 5 f. Auch der Senator und Konsular Acilius Glabrio (Dio l. c.) ist möglicherweise Christ gewesen (s. bei 2).

3 Er fährt fort: *ὑπερηφανίαν μεγάλην ἐνεδύσαντο καὶ ὑψηλόφρονες ἐγένοντο καὶ κατέλιπον τὴν ἀλήθειαν καὶ οὐκ ἐκολλήθησαν τοῖς δικαίοις, ἀλλὰ μετὰ τῶν ἐθνῶν συνέζησαν, καὶ αὕτη ἡ ὁδὸς ἡδυτέρα αὐτοῖς ἐφαίνετο.*

4 Sim. 1: *τί ὧδε ὑμεῖς ἑτοιμάζετε ἀγροὺς καὶ παρατάξεις πολυτελεῖς καὶ οἰκοδομὰς καὶ οἰκήματα μάταια;* Vis. I, 1, 8; II, 2; III, 6, 5 f.; III, 9, 3 f.; III, 11, 3; Mand. VIII, 3; XII, 1, 2; Sim. II. IV. VIII, 8; IX, 20, 1 f.; IX, 30, 4 f.; IX, 31, 1 f.

dem Irenaeus (bei Eusebius, h. e. V, 20, 5) spricht [1]. In den Apologeten gewann das Christentum gebildete Männer. Vor allem aber gab es unter den sog. Gnostikern Gelehrte und Denker ersten Rangs: niemand kann die uns erhaltenen Fragmente des Valentin lesen, ohne sich von dem hohen Geiste und der feinen Bildung dieses Mannes berührt zu fühlen. Dasselbe gilt von seinen Schülern Ptolemäus und Heracleon; s. den Brief jenes an die Flora und den Kommentar dieses zum Joh.-Ev. Marcion war so wohlhabend, daß er der römischen Kirche 200 000 Sesterzen schenken konnte (s. o. II. Buch, 4. Kap.). Ob man aus Aristides, Apol. 15, 4 schließen darf, daß es um das J. 150 unter den Richtern schon einzelne Christen gab, ist ungewiß [2].

Einen deutlichen Einschnitt macht die Zeit des Commodus. Eusebius (h. e. V, 21) berichtet nach einer uns nicht mehr erhaltenen Quelle, daß damals die christliche Predigt in allen Kreisen sich verbreitete, *ὥστε ἤδη καὶ τῶν ἐπὶ Ῥώμης εὖ μάλα πλούτῳ καὶ γένει διαφανῶν πλείους ἐπὶ τὴν σφῶν ὁμόσε χωρεῖν πανοικί τε καὶ παγγενῆ σωτηρίαν.* Er selbst belegt das sofort durch das Beispiel des Apollonius in Rom, der jedenfalls den höchsten Ständen angehörte, wahrscheinlich sogar Senator war [3]. Vielleicht nicht viel später ist jene Inschrift aus Ostia zu setzen (s. III. Buch, 3. Kap., Exkurs II), die beweist, daß Mitglieder der gens Annaea Christen geworden sind, und ebenso steht es fest, daß schon gegen Ende des 2. Jahrhunderts mehrere Pomponii als Christen gestorben sind [4]. Dementsprechend erzählt Tertullian [5], die Heiden beklagten sich, daß Leute „omnis dignitatis" zum

1 *Εἶδόν σε λαμπρῶς πράσσοντα ἐν τῇ βασιλικῇ αὐλῇ καὶ εὐδοκιμεῖν παρὰ Πολυκάρπῳ.* Zu dem Ausdruck s. Epiphanius (haer. 64, 3) über Ambrosius, den Mäcenas des Origenes: *Ἀμβρ. τῶν διαφανῶν ἐν αὐλαῖς βασιλικαῖς.*

2 „Und wenn sie (die Christen) Richter sind, so richten sie in Gerechtigkeit." Die Annahme, daß es sich um öffentliche Richter handelt, ist nicht notwendig.

3 S. darüber Klette, Texte u. Unters. 15 Heft 2 S. 50 ff. Neumann, Der römische Staat und die allg. Kirche I, 1890, S. 80. Die Acta Petri cum Simone bestätigen die Verbreitung des Christentums in der römischen Ritterschaft seit der Zeit des Commodus, s. auch Clemens Alex., Adumbrat. (Hypotyp.) zu I. Pet. 5, 13: „Marcus, Petri sectator, praedicante Petro evangelium palam Romae coram quibusdam Caesarianis equitibus, petitus ab eis etc." Die Bekehrung von Senatoren unter Commodus ist von Pseudo-Linus c. 3 vorausgesetzt: „innotuerant hoc eis celeri nuntio qui fuerant ex senatoribus illuminati." Die Legende (Act. Petri Vercell. c. 8) erzählt von einem christlichen Senator Marcellus, er sei so gütig und gastfrei gewesen, daß sein Haus „Haus der Gäste und Armen" hieß, und daß der Kaiser gesagt habe: „Ab omni officio te abstineo, ne provincias exspolians Christianis conferas" (!).

4 S. de Rossi, Rom. sott. II tab. 49/50 n. 22. 27 u. tab. 41 nr. 48.

5 Tertullian selbst war, bevor er Christ wurde, ein in Rom hochangesehener Jurist (s. Euseb., h. e. II, 4); es steht m. E. der Annahme nichts im Wege, daß er der Jurist ist, aus dessen Werken wir Zitate in den Digesten besitzen.

Christentum übertreten (Ad nat. I, 1; Apol. 1), und er selbst sagt, diese Religion habe „conciliabula, castra ipsa, tribus, decurias, palatium, senatum, forum" in Besitz genommen (Apol. 37; cf. ad Scap. 4. 5: „tot viri ac feminae omnis dignitatis"; „contubernales suos illic [scil. bei den Christen] unusquisque cognoscet, videbit illic fortasse et tui ordinis viros et matronas et principales quasque personas et amicorum tuorum vel propinquos vel amicos"; „clarissimi viri et clarissimae feminae" [1]). Hierzu ist Apol. 21 zu vergleichen: „Licuerit et Christo commentari divinitatem, non qua rupices et adhuc feros homines .... ad humanitatem temperaret, ... sed quod iam expolitos et ipsa urbanitate deceptos in agnitionem veritatis ocularet." Ähnliches bezeugen Clemens und Origenes. Clemens hat eine besondere Schrift geschrieben über das Problem: „Quis dives salvetur?"; sie bezieht sich nicht auf zu bekehrende Reiche, sondern auf solche, die schon Christen sind [2]. Von Origenes hören wir dasselbe[3]. Und konnte früher gesagt werden, daß die Christen keine Ämter übernehmen, daß sie nicht im Rate der Städte sitzen, konnten sie der „infructuositas in negotiis" und der „contemptissima inertia" beschuldigt werden, so hörten diese Vorwürfe seit der Mitte des 3. Jahrhunderts auf. Wie sich in den größeren Gemeinden zahlreiche Christen fanden, die durch Geburt und Reichtum der guten Gesellschaft angehörten —

---

1 Daß bereits nicht wenige Philosophen Christen geworden seien, sagt Clemens, Strom. VI, 18, 167. Als Zeichen der Zeit muß auch die Nachricht betrachtet werden, daß sich um das Jahr 215 der Statthalter von Arabien von dem ägyptischen den Origenes erbat, damit er ihm Vorträge halte (Euseb., h. e. VI, 19). Zu vergleichen ist der Eingang der pseudojustinischen „Rede an die Griechen" in der syrischen Fassung. Hier wird als Verfasser „Ambrosius, ein Oberster Griechenlands, der Christ geworden war", bezeichnet. Es heißt weiter, daß seine „Mitsenatoren" gegen ihn Protest erhoben hätten.

2 S. c. 2 f. Mommsen (Boden- und Geldwirtschaft der römischen Kaiserzeit [1885] in den „Histor. Schriften", Bd. 2 S. 589 ff.) zeigt, daß sich im Laufe der Kaiserzeit der Reichtum in den Händen einzelner kolossal gesteigert hat. Im 5. Jahrhundert scheint er am größten gewesen zu sein. — Der „Pädagog" des Clemens zeigt, daß die Gemeinde, für welche diese Unterweisung bestimmt ist, zahlreiche Gebildete in sich schloß.

3 c. Cels. III, 9: *νῦν μὲν οὖν τάχα, ὅτε διὰ τὸ πλῆθος τῶν προσερχομένων τῷ λόγῳ καὶ πλούσιοι καί τινες τῶν ἐν ἀξιώμασι καὶ γύναια τὰ ἁβρὰ καὶ εὐγενῆ ἀποδέχονται τοὺς ἀπὸ τοῦ λόγου, τολμήσει τις λέγειν διὰ τὸ δοξάριον προίστασθαί τινας τῆς κατὰ Χριστιανοὺς διδασκαλίας;* cf. II, 79. Sein Freund Ambrosius war Decurio gewesen (s. Exhort. ad mart. 36: *καὶ μάλιστα εἰ δοξασθεὶς καὶ ἀποδεχθεὶς ὑπὸ πλείστων ὅσων πόλεων νῦν ὡσπερεῖ πομπεύεις αἴρων τὸν σταυρὸν τοῦ Ἰησοῦ, ἱερὲ Ἀμβρόσιε*).

für sie, die so viel zu verlieren hatten, war jede Verfolgung eine doppelt schwere Probe; das erkennen auch Cyprian [1] und Eusebius [2] an —, so war auch der Beamtenstand stark von ihnen durchsetzt [3]. Der „Octavius" des Minucius Felix führt uns mitten in diesen hinein [4], und das zweite Reskript Valerians gegen die Christen vom Jahre 258 faßte außer den Klerikern nur die obersten Stände und die Caesariani ins Auge (Cypr., ep. 80, 1: „ut senatores et egregii viri et equites Romani dignitate amissa etiam bonis spolientur et si ademptis facultatibus Christiani esse perseveraverint, capite quoque multentur, matronae ademptis bonis in exilium relegentur, Caesariani autem ... confiscentur et vincti in Caesarianas possessiones descripti mittantur"). Dieses Reskript zeigt sicherer als einzelne Stellen [5] das vermögen, wie verbreitet das Christentum auch unter den höheren Beamten und in den oberen Ständen gewesen sein muß. Aus ihnen stammten Bischöfe wie Cyprian, Dionysius Alex., Ana-

---

1 Aber De lapsis 6 entwirft er ein abschreckendes Bild von der totalen Verweltlichung reicher Christen.

2 Euseb., h. e. VIII, 9: *ἐξαιρέτως ἐκεῖνοι θαυμασιώτεροι οἱ πλούτῳ μὲν καὶ εὐγενείᾳ καὶ δόξῃ, λόγῳ τε καὶ φιλοσοφίᾳ διαπρέψαντες πάντα γε μὴν δεύτερα θέμενοι τῆς .... πίστεως.* Beim Ausbruch der decianischen Verfolgung gab es in Alexandrien unter den Vornehmen und Staatsbeamten viele Christen, s. Dionysius Alex. bei Euseb. VI, 41, 11: *πολλοὶ μὲν εὐθέως τῶν περιφανεστέρων οἱ μὲν ἀπήντων δεδιότες, οἱ δὲ δημοσιεύοντες ὑπὸ τῶν πράξεων ἤγοντο.*

3 Tertullian mißbilligt das, weil er Christentum und Beamtenpflicht für nahezu unvereinbar hält (De idol. 17. 18), aber er beutet die Tatsache apologetisch aus, wenn es ihm paßt (s. o.): Nicht anders als Tertullian urteilen Cyprian (Ad Donat. 11 und Testim. III, 112) und Origenes (c. Cels. VIII, 75; umgekehrt wünschte Celsus, daß die Christen dem Staate als Beamten helfen, damit sie so von ihrer heillosen Exklusivität geheilt würden). Dagegen sagt Justin (Apol. I, 17): *Θεὸν μὲν μόνον προσκυνοῦμεν, ὑμῖν δὲ* (den Kaisern) *πρὸς τὰ ἄλλα χαίροντες ὑπηρετοῦμεν.* Doch muß man das nicht notwendig auch auf den Staatsdienst im eigentlichen Sinn beziehen. — Wie haben Christen mit Aufrichtigkeit und Hingebung dem römischen Staat als Beamte dienen können? Man muß W. von Humboldt Recht geben, wenn er (18. 11. 1813) an seine Gattin schreibt: „Wenn man in hohen Stellen einer Regierung dient, die man mißbilligt, ist es nie verzeihlich".

4 Die Personen des Dialogs sind sämtlich höhere Beamte; aber der Christ unter ihnen spricht geringschätzig von Beamtenstellen und Amtskleidern und setzt sich den Staatswürdenträgern gegenüber aufs hohe Pferd (c. 31. 8). Die in den Akten des Calocerus und Parthenius stehende Nachricht über einen christlichen Konsul Aemilianus — im J. 248 findet sich in der Tat ein Konsul dieses Namens — ist unglaubwürdig trotz der angeblichen Bestätigung aus den Katakomben, die man beigebracht hat (s. Allard, Perséc. III[1] p. 241 ff., Bigelmair, Die Beteiligung der Christen am öffentl. Leben, 1902, S. 151 f.).

5 S. z. B. die Erzählung von Astyrius, der dem Senatorenstande angehörte, bei Euseb., h. e. VII, 16 f.

tolius, Paul von Samosata und Phileas von Thmuis[1], deren Auftreten das von vornehmen Staatsmännern gewesen ist — übrigens bekleidete Paul neben seinem bischöflichen Amte das eines Ducenarius; Dionysius (bei Euseb., h. e. VII, 11, 18) zählt unter den Opfern, die er für sein Christentum z. Z. des Decius gebracht hat, *ἀποφάσεις, δημεύσεις, προγραφάς, ὑπαρχόντων ἁρπαγάς, ἀξιωμάτων ἀποθέσεις, δόξης κοσμικῆς ὀλιγωρίας, ἐπαίνων ἡγεμονικῶν καὶ βουλευτικῶν καταφρονήσεις* und kennt eine ganze Klasse unter den alexandrinischen Christen, die er als *προφανέστεροι ἐν τῷ κόσμῳ* bezeichnet (Euseb., h. e. VI, 41; VII, 11). Anatolius hat als Staatsmann in Alexandrien gewirkt und war Mitglied des dortigen Stadtrats. Seine alexandrinischen Mitbürger baten ihn, eine Schule für aristotelische Philosophie in der Stadt einzurichten (Euseb., h. e. VII, 32)[2].

Den Stand der Verhältnisse z. Z. Diocletians (bis zum Jahre 303) hat uns Eusebius (h. e. VIII, 1) angegeben: „Die Kaiser vertrauten den Unsrigen sogar Statthalterstellen an über die Provinzen (*τὰς τῶν ἐθνῶν ἡγεμονίας*) und befreiten sie voll Geneigtheit gegen ihre Religion von der ihr Gewissen beängstigenden Pflicht zu opfern[3] ... Überdies konnte man sehen, welche hohe Achtung, Berücksichtigung und freundliche Behandlung auch die Bischöfe der einzelnen Gemeinden bei allen Zivil- wie Militärbeamten genossen.“ Leider hat uns Eusebius nicht erzählt, welche Provinzen

---

1 Euseb., h. e. VIII, 9, 6 f.; hier fährt Eusebius unmittelbar nach dem oben S. 564 Anm. 2 angeführten Satze fort: *οἷος Φιλέας τῆς Θμουϊτῶν ἐκκλησίας ἐπίσκοπος, διαπρέψας ἀνὴρ ταῖς κατὰ τὴν πατρίδα πολιτείαις τε καὶ λειτουργίαις, ἔν τε τοῖς κατὰ φιλοσοφίαν λόγοις κτλ.*

2 S. über ihn Gomperz, Anz. d. K. Wiener Akad., Phil.-hist. Klasse (1901) Nr. VII, 2. Auch ein anderer Christ, Eusebius, nachmals Bischof von Laodicea, spielte damals in Alexandrien eine politische Rolle (VII, 32). Vgl. das von dem Bischof Phileas von Thmuis (VIII, 9) Erzählte. Stellt man das, was wir von dem Christentum in Alexandrien im letzten Drittel des 3. Jahrhunderts und im Anfang des 4. wissen, zusammen, so empfängt man den Eindruck, daß die alexandrinischen Christen schon damals eine starke und einflußreiche Partei in der Stadt gewesen sind, mit welcher die politischen Behörden rechnen mußten.

3 Die letztere Tatsache wird für die Kennzeichnung der Lage vor Constantin immer noch zu wenig berücksichtigt. Sie kommt einer Anerkennung des Christentums auf administrativem Wege gleich. Umgekehrt gestattet der 56. Kanon von Elvira die Übernahme des Duumvirats und verlangt nur, daß der Gewählte in dem Jahre seiner Amtsführung sich von der Kirche fernhalte („Magistratus vero uno anno quo agit duumviratum, prohibendum placet ut se ab ecclesia cohibeat“). Das ist der vollendete Kompromiß.

christliche Statthalter erhalten haben, wie er uns auch (VIII, 11) den Namen der Stadt in Phrygien verschwiegen hat, die ganz christlich war einschließlich aller Beamten[1]. Nur zwei Christen, die hohe Ämter bekleideten, hat er genannt, Philoromus in Alexandrien[2] und einen gewissen Adauctus[3]. Vor einigen Jahren hat Sir Ramsay eine Inschrift des M. Julius Eugenius entdeckt, späteren Bischofs von Laodicea Phrygiae. Eugenius war beim Beginn der Diocletianischen Verfolgung ein hoher Beamter beim Statthalter von Pisidien und wurde entlassen, als Maximin das Opferedikt gab. — Das erste Diocletianische Edikt gegen die Christen wurde in Nicomedien, nachdem es öffentlich angeschlagen worden war, von einem Christen alsbald herabgerissen; Eusebius (h. e. VIII, 5) sagt von ihm: *τῶν οὐκ ἀσήμων τις, ἀλλὰ καὶ ἄγαν κατὰ τὰς ἐν τῷ βίῳ νενομισμένας ὑπεροχὰς ἐνδοξοτάτων.*

Wir sehen also, die christliche Religion ist — obgleich die große Menge der Geburts- und Beamten-Aristokratie noch heidnisch blieb[4] —

---

1 Der wertvolle Bericht lautet: *Πανδημεὶ πάντες οἱ τὴν πόλιν οἰκοῦντες, λογιστής τε αὐτὸς καὶ στρατηγὸς σὺν τοῖς ἐν τέλει πᾶσι καὶ ὅλῳ δήμῳ Χριστιανοὺς σφᾶς ὁμολογοῦντες οὐδ' ὁπωστιοῦν τοῖς προστάττουσιν εἰδωλολατρεῖν ἐπειθάρχουν.*

2 H. e. VIII, 9: *Φιλόρωμος ἀρχήν τινα οὐ τὴν τυχοῦσαν τῆς κατ' Ἀλεξάνδρειαν βασιλικῆς διοικήσεως* [der Landbezirk um Alexandrien? die kaiserlichen Domänen daselbst? wohl das erstere] *ἐγκεχειρισμένος, ὃς μετὰ τοῦ ἀξιώματος καὶ τῆς Ῥωμαϊκῆς τιμῆς ὑπὸ στρατιώταις δορυφορούμενος ἑκάστης ἀνεκρίνετο ἡμέρας.*

3 H. e. VIII, 11: *Καί τις ἕτερος Ῥωμαϊκῆς ἀξίας ἐπειλημμένος, Ἄδαυκτος ὄνομα, γένος τῶν παρ' Ἰτάλοις ἐπισήμων, διὰ πάσης διελθὼν ἀνὴρ τῆς παρὰ βασιλεῦσι τιμῆς, ὡς καὶ τὰς καθόλου διοικήσεις τῆς παρ' αὐτοῖς καλουμένης μαγιστρότητός τε καὶ καθολικότητος ἀμέμπτως διελθεῖν κτλ.* Rufin hat in seiner Übersetzung von sich aus hinzugefügt: „cuius in confessione Christi constantiam omnis populus secutus, boni ducis exemplo summarum vere partium per martyrium consecutus est palmam." — Dorymedon war Mitglied des Stadtrats in Synnada (s. Acta Dorym.). Dativus wird in den Acta Saturnini et Dativi (Afrika) als Senator bezeichnet, s. Ruinart, l. c. p. 417. Der Bischof von Heraclea (Märtyrer i. J. 304, s. die Passio) hatte einen Diakon Hermes, der zugleich Decurio war, also dem Rate der Stadt angehörte.

4 Das gilt namentlich von Rom; noch von der Zeit um 360 schreibt Augustin (Confess. VIII, 2, 3): „sacris sacrilegis tunc tota fere Romana nobilitas inflata inspirabat populo iam et ‚omnigenum deum monstra'." De Rossi ist bei seinen Inschriften- und Katakombenforschungen mit Vorliebe der Christianisierung der vornehmen römischen Familien nachgegangen und hat sie nicht nur in Rom selbst, sondern auch in den Provinzen, wo sie große Besitzungen hatten, verfolgt. Die französischen Forscher in Afrika haben diese Arbeit fortgesetzt, und es ist auch dort nicht Weniges zutage getreten. Leider läßt sich in den wenigsten Fällen eine sichere Datierung der betreffenden Inschriften geben. Die größere Zahl fällt sicher in das 4. Jahrhundert und später; de Rossi hatte eine gewisse Neigung, die betreffenden

schon vor Constantin in die Staatsverwaltung eingezogen [1], wie sie durch Clemens und Origenes in die Wissenschaft ihren Einzug gehalten hat. Indirekt bezeugt das auch Porphyrius, und Arnobius schreibt (II, 5): „Tam magnis ingeniis praediti oratores, grammatici, rhetores, consulti iuris ac medici, philosophiae etiam secreta rimantes magisteria haec expetunt spretis quibus paulo ante fidebant." Wir kennen auch eine ganze Reihe Namen von rhetores und grammatici, die zum Christentum übertraten. Der antiochenische „Sophist" Malchion, „der allein den Paul von Samosata zu entlarven und zu widerlegen vermochte", war ein zum Christentum bekehrter Lehrer der hellenischen Wissenschaften und scheint dieses Amt auch als Christ beibehalten zu haben (Euseb., h. e. VII, 30). Diocletian ließ aus Afrika einen lateinischen Rhetor und einen Grammaticus nach Nicomedien kommen; es fand sich, daß beide Christen waren (Lactantius und Flavius, s. Hieron., De vir. inl. 80 und Adv. Jovin. II, 6). Arnobius selbst ist Rhetor gewesen und erst in späteren Jahren zum Christentum übergetreten. Victorin von Pettau gehörte wohl ebenfalls, bevor er sich als Christ betätigte, demselben Stande an. Auch der Verfasser des Liedes „Laudes domini" ist hier zu nennen, und in den Gesta apud Zenophilum (unter Diocletian) kommt ein Christ gewordener Rhetor, der zugleich als „grammaticus latinus" bezeichnet ist, vor. Es braucht jedoch nicht erst gesagt zu werden, daß die Bekehrung von ein paar Dutzend Rhetoren und Professoren mehr oder weniger („sophistae et nobiles mundi") nicht entscheidet — entscheidend war die Entwicklung der christlichen Wissenschaft in Alexandrien und Cäsarea. Durch sie, die doch den Boden der Kirche nicht verließ, wurden die Gebildeten gewonnen, und die neuplatonischen Philosophen erhielten nun wirkliche Rivalen. Im Abendland, wo die Großmacht der christlichen Wissenschaft fehlte, fehlte auch die Großmacht der Wissen-

---

Inschriften hinaufzusetzen oder zu weitgehende Folgerungen nach rückwärts zu ziehen. Eine Bekehrungsgeschichte der römischen Nobilität zu schreiben, könnte man immerhin versuchen; aber die Ausbeute für die drei ersten Jahrhunderte kann nicht hoch veranschlagt werden und recht vieles wird zweifelhaft bleiben.

1 Über die Christen, welche das Flaminat übernahmen, s. die Canones von Elvira und Arles und Duchesne, Le concile d'Elvire et les flamines chrétiens, 1887 (Mélanges Renier). Das Konzil von Elvira verbot das Flaminat zu übernehmen nicht, knüpfte aber seine Verträglichkeit mit dem Christentum an strenge Bedingungen. Die ägyptische Kirchenordnung c. 41 (Texte u. Unters. VI H. 4 S. 82) schließt die städtischen Beamten von der Taufe aus. Man darf aber annehmen, daß die theoretische Ablehnung des Beamtentums und die kirchlichen Repressalien in der Regel nicht ernst gemeint waren und man in praxi die beamteten Christen nicht nur ertrug, sondern sich ihrer freute.

schaft überhaupt. Hier wurde die obere Klasse durch die Autorität und Festigkeit der Kirche gewonnen.

Auch unter den Ärzten gewann das Christentum allmählich zahlreiche Anhänger. Man kann die Ärzte aber nicht zu den höheren oder führenden Ständen rechnen. Was sich über christliche Ärzte in den drei ersten Jahrhunderten ermitteln läßt, habe ich Texte und Unters. Bd. VIII, 4: „Medizinisches aus der ältesten Kirchengeschichte", zusammengestellt.

(2) Die Verbreitung am Kaiserhof.

Als Einleitung sei ein kurzer Hinweis auf die Juden am Kaiserhof vorangestellt[1]. Sie haben bereits am Hofe des Augustus nicht gefehlt. Inschriften belehren uns sogar, daß sie dort so zahlreich waren, daß sie eine eigne Synagoge besaßen[2]. Wenn wir von Jüdinnen in Rom namens Flavia Antonina, Aurelia, Faustina oder von Juden namens Aurelius, Claudius, Julianus auf Inschriften lesen, so liegt die Vermutung nahe, daß manche unter ihnen kaiserliche Sklaven oder Freigelassene oder Nachkommen solcher gewesen sind[3]. Auch einflußreich waren sie. Durch den

---

1 Vgl. v. Engeström, Om Judarne i Rom undre äldre tider och deras katakomber. Upsala, 1876. Nik. Müller-Bees, Die Inschriften der jüdischen Katakomben am Monteverde zu Rom, 1919.

2 *Συναγωγὴ Αὐγουστησίων;* CIGr 9902. 9903, Müller Nr. 25. 174. 175, vgl. Fiorelli, Catalogo del Museo Nazionale, Iscriz. Lat. 1956. 1960. Orelli 3222 = Garucci, Dissertaz. II, 162, 12. Engeström Nr. 3. 4 S. 31. Außerdem gab es in Rom eine *Συναγωγὴ Ἀγριππησίων;* CIGr 9907, Müller Nr. 2; Engeström Nr. 2 S. 31. Wahrscheinlich ist hier an Agrippa, den Freund des Augustus, zu denken. Daß der Brief im N. T., welcher die Aufschrift trägt „An die Hebräer", mit einer römischen Synagoge dieses Namens — es gab dort eine solche, s. CIGr 9909 (Müller Nr. 14. 50) — in Zusammenhang steht, hat Schiele wahrscheinlich zu machen gesucht (s. The American Journal of Theology 1905 p. 290—308). Über andere jüdische Synagogen in Rom s. Engeström und Müller. Beachtenswert ist, daß auf einer Inschrift zu Deliler bei Philadelphia in Lydien die „Synagoge der Hebräer" den Beinamen „*ἁγιοτ[άτη]*" hat (s. Keil und v. Premerstein, Bericht III S. 32 ff. Nr. 42). Da diese Inschrift dem 3. oder vielleicht erst dem 4. Jahrhundert angehört, kann hier christlicher Einfluß angenommen werden.

3 Flavia Antonina: Engeström Nr. 3. Quintus Claudius Synesius Nr. 8. Annianus, Sohn des Julianus Nr. 9. Julianus, Sohn des Julianus Nr. 10. Lucina Nr. 16. Lucilla Nr. 44. Alexander, Sohn des Alexander Nr. 18. Valerius, Gemahl der Lucretia Faustina Nr. 19. Gaius Nr. 24. Julia Nr. 27. Alexander Nr. 34. Aurelia Camerina Nr. 35. Aurelius Joses, Gemahl der Aurelia Auguria Nr. 36. Aelia Alexandria, Tochter der Aelia Septima Nr. 37. Flavia Dativa Flaviae Nr. 38. Marcella Nr. 41. Zahlreiche verwandte Namen bei Müller. Über Juden am Kaiserhofe Renan, Antichrist [deutsch] S. 9 N. 2; 125 f.

jüdischen Hofschauspieler Alityrus, der bei Nero in großer Gunst stand, wurde Josephus in Puteoli der Kaiserin Poppäa vorgestellt und erlangte durch ihre Hilfe die Befreiung einiger jüdischer Priester [1]. Ja die Kaiserin selbst scheint eine Art von Proselytin gewesen zu sein [2]. Daß die Juden wahrscheinlich die Urheber der neronischen Christenhetze gewesen sind, wurde bereits (Buch I Kap. 5) bemerkt. Der Samaritaner Thallus, ein Freigelassener des Tiberius, konnte dem jüdischen Könige Herodes Agrippa eine Million Denare leihen [3]. Die Beziehungen zwischen den Herodianern und den julischen und claudischen Kaisern waren lebhaft [4] usw. Es bestanden zwischen den palästinensischen Juden und dem Kaiserhof vor dem großen Kriege gewiß zahlreiche Verbindungen. Später, und zwar hundert Jahre hindurch, mußten sie spärlicher werden, bzw. ganz aufhören. Für das Verhältnis von Kaiserhof und Christen hatten sie weder damals noch später direkte positive Bedeutung.

Legenden und Romane haben die Beziehungen zwischen dem Kaiserhof und den ältesten Christen überwuchert [5]. Petrus und Paulus sollen vor Nero gestanden [6], Domitian soll den Johannes persönlich verurteilt

---

1 Josephus, Vita 3. — 2 Josephus, Antiq. XX, 8, 11.

3 Josephus, Antiq. XVIII, 6, 4. Über die Hofintrigen der jüdischen Sklavin der Kaiserin Livia, Acme, s. Antiq. XVII, 5, 7 f. Bell. Jud. I, 32, 6 f.

4 Von Caracalla wird überliefert, er habe einen jüdischen Spielgefährten gehabt (Spart., Carac. 1).

5 Eine kritische Zusammenstellung der Urteile von Christen über die Persönlichkeiten und die Regierungsmaßnahmen der einzelnen Kaiser besitzen wir noch nicht. Das Material bei den Apologeten, Melito, Tertullian, Origenes, Lactantius, Eusebius usw., sowie in den Sibyllen und den apokryphen Apostelgeschichten ist nicht gering.

6 So in bezug auf Paulus schon die Acta Pauli, für beide Apostel die Acta Petri et Pauli (Renan, Antichrist S. 9), vgl. besonders c. 31. 36 f. 84. Die Sage findet sich bei vielen Schriftstellern variiert — vgl. auch die pseudoclementinische Literatur, die in der uns vorliegenden Gestalt erst in das 4. Jahrhundert gehört — und hat etwa im 6. Jahrhundert in den Acta Pseudo-Lini und den Acta Ner. et Achill. ihre Ausgestaltung erhalten. Im I. Buch des Pseudo-Linus wird Nero nur nebenbei genannt, aber viele vornehme Frauen werden bekehrt, so vier Konkubinen des Präfekten Agrippas (Agrippina, Eucharia, Euphemia, Dionis), auch die Xandippe, die Gemahlin des Albinus, „Caesaris amicissimi". Nach dem II. Buch des Pseudo-Linus wirkt die Predigt noch viel durchschlagender: „concursus quoque multus de domo Caesaris fiebat ad Paulum, credentium in dominum Jesum Christum . . . sed et institutor imperatoris [also Seneca] adeo est illi amicitia copulatus, videns in eo divinam sententiam." Ein Magister Caesaris liest diesem Pauli Schriften vor, und viele „ex familiari obsequio Neronis" folgten dem Apostel. Ein früherer Lustknabe des Kaisers, der zugleich „ad vini officium" war, Patroclus, wird Christ. Barnabas, Justus, Paulus quidam, Arion Cappadox, Festus Galata: christliche Diener des Nero; eine vornehme Dame Plautilla, Freundin des Paulus. Ein Teil des Hofes Neros erscheint

haben. Dutzende von Personen am Hofe der Kaiser sollen damals Christen geworden sein. Alles dies ist beiseitezulassen. Mehr Beachtung verdient vielleicht, was Tertullian (Apol. 5, nacherzählt von Euseb., h. e. II, 2) über Tiberius berichtet hat, aber schließlich wird man doch den ganzen Bericht als unglaubwürdig beiseitestellen.

Der Philipperbrief des Paulus schließt (4, 22) mit den Worten: *ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας.* Es gab also in der römischen Christengemeinde eine besondere Gruppe von Christen im Hause des Kaisers, und diese Gruppe hatte entweder schon von früherer Zeit her zu der philippischen Gemeinde Beziehungen oder hatte sie soeben durch den Abgesandten dieser Gemeinde, Epaphroditus, erhalten [1].

Einige Jahre vor dem Brief an die Philipper ist der an die Römer geschrieben. Innerhalb der zahlreichen Grüße im 16. Kapitel [2] faßt Paulus zwei Gruppen zusammen, die Christen im Hause des Narcissus

---

also als christlich. Bei Pseudo-Linus und noch mehr in den Akten des Ner. et Achill., die besser Acta Domitillae heißen sollten, sind viele historische Namen alter Christen des 2. und 3. Jahrhunderts (stadtrömische und aus der weiteren Umgebung) verwertet, aber alle Beziehungen zum Kaiserhof sind eingetragen, wie die alten Martyrologien beweisen, die noch nichts von ihnen wissen (vgl. Achelis in den Texten u. Unters. 11 Heft 2). Durch die geschichtliche Tatsache, daß Clemens und Domitilla Verwandte des Kaisers gewesen sind, ist die Phantasie erhitzt worden, aber, soviel wir wissen, erst vom Ende des 2. Jahrhunderts ab. Seitdem gehören Kaiser-Verwandte zu den regelmäßigen Ausstattungsstücken der apokryphen Akten des Petrus und Paulus (vgl. auch die Acta Barnabae auctore Marco c. 23: *Ἰεβουσσαῖος, συγγενὴς Νέρωνος*). Sogar die Gemahlin des Nero, Livia, soll bekehrt worden sein. Eine Möglichkeit besteht, daß einige der in den ältesten Petrus-Akten (Vercell.) genannten römischen Christen historische Persönlichkeiten sind. C. 3 heißt es: „Dionysius et Balbus ab Asia, equites Romani, splendidi viri, et senator nomine Demetrius adhaerens Paulo . . . item de domo Caesaris Cleobius et Ifitus et Lysimachus et Aristeus, et duae matronae Berenice et Filostrate cum presbytero Narcisso." C. 8: „Marcellus senator." In den Paulusakten, dem ältesten Stück aus dieser ganzen Literatur — es gehört noch dem 2. Jahrhundert an —, ist von einem *πολὺ πλῆθος ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας* die Rede, welches die Missionspredigt des Apostels hörte und sich bekehrte. Ausdrücklich wird der Mundschenk des Kaisers Patroclus (s. o.) genannt, ferner *οἱ πρῶτοι τοῦ Νέρωνος*, nämlich Barsabas Justus, *ὁ πλατύπους*, der Cappadocier Urion und der Galater Festus, dazu der Präfekt Longus und der Centurio Cestus.

1 Vielleicht hatten sie ihn bei sich aufgenommen. Doch hat man sich zu erinnern, daß Philippi eine fast ganz lateinische (römische) Stadt war und daher lebhafte Beziehungen zu Rom hatte (s. Apg. 16, 21).

2 Viele Gelehrte trennen sie von unserm Brief ab und lassen sie nach Ephesus gerichtet sein; mir scheinen die Gründe für eine solche Gewaltsamkeit nicht ausreichend.

und die im Hause Aristobuls (Vers 10 und 11). Sie müssen also zur Familie zweier vornehmer Herren gehört haben, die selbst nicht Christen waren. Nun wissen wir, daß z. Z. des Kaisers Claudius niemand in Rom so mächtig und dem Kaiser so befreundet war wie ein Narcissus, und daß ein Aristobul (Enkel Herodes' des Großen) zu derselben Zeit in der Hauptstadt lebte als vertrauter Freund des Claudius. Es ist daher wahrscheinlich, daß diese beiden Männer, bzw. ihre Bediensteten, von Paulus gemeint sind[1].

Am Schluß des römischen Gemeindeschreibens nach Corinth (sog. 1. Clemensbrief) anni 95 vel 96 erklären die römischen Christen, sie hätten mit der Überbringung des Briefs zwei Männer beauftragt, die von Jugend auf bis zum Greisenalter untadelig unter ihnen gewandelt seien; sie müssen also spätestens seit dem Jahre 50 Christen gewesen sein. Sie heißen Claudius Ephebus und Valerius Bito. Mit Recht nimmt Lightfoot an, daß sie zur Dienerschaft des Kaisers gehörten; denn die Gemahlin des Claudius (Messalina) war aus der gens Valeria. Sie hatten also mitgegrüßt, als Paulus seinen Brief nach Philippi schrieb[2].

---

1 Narcissus starb im Jahre 54 oder 55. Der Römerbrief ist m. E. im Jahre 54/55 geschrieben (nach der Mehrzahl der Forscher 3—4 Jahre später). Über Narcissus, den Freigelassenen und Privatsekretär des Claudius („ab epistulis"), s. Prosopogr. II p. 397, Lightfoot, Philipp.[3] p. 173: „As was usual in such cases, his household would most probably pass into the hands of the emperor, still however retaining the name of Narcissus. One member of this household apparently is commemorated in an extant inscription: TI. CLAVDIO. SP. F. NARCISSIANO (Murat. p. 1150. 4). Dazu Hirschfeld in den „Beiträgen zur alten Geschichte" Bd. 2 H. 2 S. 294: „Die kaiserlich gewordene *πρότερον Ναρκίσσου οὐσία* (Wilcken, Ostraka I S. 392 f.) wird mit Recht auf den Geheimsekretär des Claudius bezogen." Die im Philipperbrief genannten Christen aus dem Hause des Kaisers können also die Narcissiani des Römerbriefs sein. Aristobul hat nach Joseph., Antiq. XX, 1, 2 jedenfalls im Jahre 45 noch gelebt; die Zeit seines Todes ist nicht überliefert. Auch sein Gesinde mag in den kaiserlichen Haushalt übergeführt worden sein (s. Lightfoot, a. a. O.).

2 Die angeblichen Beziehungen des Seneca zu Paulus und den gefälschten Briefwechsel lasse ich ganz beiseite. Die Tatsache, daß später Glieder der gens Annaea Christen gewesen sind (s. oben S. 562), kann hier nichts beweisen. — Ohne Grund hat man eine Lieblingssklavin des Nero, Acte, für das Christentum in Anspruch genommen. Daß in ihrer Umgebung Namen vorkommen, die sich auch im Neuen Testament finden (Onesimus, Stephanus, Phöbe, Crescens, Artemas), ist doch belanglos. — Dagegen mag hier erwähnt sein, daß in den alten (freilich auch ganz romanhaften) Acta Pauli saec. II eine Königin Tryphäna im kleinasiatischen Antiochien vorkommt, die sich der Christin Thecla mütterlich annimmt. Sie wird in den Akten als Verwandte des Kaisers bezeichnet, und das ist richtig: die Gattin Tryphäna des kleinasiatischen Königs Polemon (saec. I. med.) war mit dem Kaiser Claudius verwandt (v. Gutschmid, Rhein. Museum 1864 S. 176 f.).

Christen waren sicher der Konsul T. Flavius Clemens und seine Gemahlin Domitilla, nahe Verwandte Domitians, und als Christen sind sie im Jahre 95/6 hingerichtet, bzw. exiliert worden [1]. Die präsumtiven Thronerben, ihre Söhne, wurden von einer christlichen Mutter erzogen. Der gleichzeitige römische Presbyter-Bischof Clemens ist aber aller Wahrscheinlichkeit nach n i c h t mit dem Konsul identisch, mag jedoch zum Haushalt des Konsuls gehört haben. Den Mörder des Domitian, einen Bediensteten der Domitilla, braucht sich die Kirche nicht zuschieben zu lassen, obgleich er den Mord vollzogen haben soll, um seine Herrin zu rächen [2]. Von seinem Christentum ist nichts bekannt [3].

Unsicher sind die Spuren von Christen am Kaiserhof im Hirten des Hermas. Hadrian, „omnium curiositatum explorator", mag sich auch über die richterlichen Cognitiones heraus mit dem Christentum beschäftigt haben, aber sein Brief an Servian ist wahrscheinlich gefälscht [4], und die Nachricht, daß er Christus habe einen Tempel bauen wollen, nicht glaubwürdig [5]. Sein Freigelassener Phlegon, der eine Weltchronik verfaßte, an der vielleicht Hadrian mitgearbeitet hat, zeigt sich zwar oberflächlich über das Leben Jesu und seine Wunder unterrichtet, verwechselt aber dabei Christus und Petrus [6].

In dem Prozeß des Justin in Rom in den ersten Jahren M. Aurels ist auch ein Schüler mit angeklagt, Euelpistus mit Namen. Er bezeichnet

---

1 Cassius Dio LXVII, 14; Sueton, Domitian 15; Euseb., h. e. III, 17; Bruttius bei Euseb. III, 18, 5. Grund: „contemptissima inertia" bzw. „Atheismus und Hinneigung zu jüdischen Sitten". Über die Persönlichkeit und den Stammbaum der Domitilla und über den Ort der Verbannung ist Streit. Vielleicht sind zwei Domitillae Christinnen gewesen und verbannt worden [?], Stammbaum im CIL T. VI, I nr. 948.

2 Sueton, Domit. 15. 17; Cassius Dio LXVII, 15—17; Philostr., Vita Apoll. VIII, 25.

3 Dagegen ist vielleicht der von Domitian bestrafte Acilius Glabrio Christ gewesen (Sueton, Domit. 10: „complures senatores, in iis aliquot consulares, interemit, ex quibus . . . Salvidienum Orfitum, Acilium Glabrionem in exilio quasi molitores novarum rerum"). Es gibt nämlich in den Katakomben eine Grabkammer der Acilier. Doch bleibt die Kombination unsicher.

4 Vopisc., Saturnin. 8.

5 Lamprid., Alexander 43: „Christo templum facere voluit eumque inter deos recipere. quod et Hadrianus cogitasse fertur, qui templa in omnibus civitatibus sine simulacris iusserat fieri [das ist möglich], quae hodieque idcirco quia non habent numina dicuntur Hadriani, quae ille ad hoc parasse dicebatur." Das Folgende bezieht sich vielleicht nicht mehr auf Hadrian, sondern auf Alexander. Die Legende ist wohl erst im 3. Jahrhundert entstanden, und zwar zur Erklärung der hadrianischen Tempel nullius dei.

6 Orig., c. Cels. II, 14.

sich selbst als kaiserlichen Sklaven (Acta Justini 4). Also war das Christentum unter den Hofbediensteten nicht ausgestorben [1].

Unter Commodus hören wir von einem Christen Carpophorus [2] „aus dem Hause des Kaisers" — christliche Caesariani equites zu seiner Zeit s. o. S. 562 —, dessen Sklave der nachmalige Bischof Callist war (Hippol., Philos. IX, 12), und Irenaeus (IV, 30, 1) schreibt: „Quid autem et hi qui in regali aula sunt fideles, nonne ex eis quae Caesaris sunt habent utensilia et his qui non habent unusquisque eorum secundum suam virtutem praestat?" Es gab also noch immer eine ganze Gruppe von Christen am Kaiserhofe, und sie befand sich in guten Verhältnissen. Mehrere Jahre hindurch war damals die kaiserliche Konkubine Marcia („*οὖσα φιλόθεος παλλακὴ Κομόδου*") die mächtigste Person am Hofe und, wie uns Hippolyt (l. c.) berichtet, ging der römische Bischof Victor bei ihr aus und ein und erlangte durch ihre Vermittelung die Befreiung der in den Bergwerken Sardiniens schmachtenden Christen [3].

Für die Zeit des Septimius Severus bezeugt Tertullian (Apol. 37), daß auch im Kaiserpalast sich Christen befanden, und Ad Scapulam 4 schreibt er: „Ipse etiam Severus, pater Antonini, Christianorum memor fuit; nam et Proculum Christianum, qui Torpacion cognominabatur, Euhodiae [4] procuratorem, qui eum per oleum aliquando curaverat, requi-

---

1 Vielleicht gehört das sog. Spottkruzifix vom Palatin (Museum Kirch.) hierher und in diese Zeit; allein die Auslegung dieser Zeichnung ist ebenso strittig wie die zur Erklärung herbeigezogene Stelle Tert., Apolog. 16 mit dem rätselhaften Wort „onochoetes" (onochoitis, onochoites, onocholtes). Vielleicht ist in der Zeichnung nicht Christus gemeint, sondern Typhon Seth, vielleicht auch nicht eine Kreuzigung. S. Wünsch, Sethianische Verfluchungstafeln aus Rom, 1898, S. 112 ff.; Revay, „Pistorum praecipuus" im „Didaskaleion" (Nuova Serie I fasc. 2, p. 11 ff.); hier ist auch eine einschlagende Untersuchung von Einno Heikel in finnischer Sprache (Helsingfors, 1915) besprochen, die mir leider nicht zugänglich ist.

2 Dieser Carpophorus ist wahrscheinlich identisch mit dem M. Aurelius Augg. lib. Carpophorus, der sich, den Seinigen (auch seinem Bruder samt dessen Söhnen, ferner seinem alumnus Seleucus und ihren Freigelassenen und Nachkommen) und seinen eigenen männlichen und weiblichen Freigelassenen nebst Nachkommen zu Rom ein Monument (Grabstätte) errichtet hat, s. CIL VI, 13040. Die Zeit stimmt, und jedes Zeichen des Heidentums fehlt in der Inschrift. Auch ist die Liberalität, mit der die Grabstätte so vielen Personen geöffnet wird, bei einem Nicht-Christen ungewöhnlich (gütige Mitteilung von O. Hirschfeld).

3 Über Marcia s. Neumann, a. a. O. S. 84 ff. Ihre Christenfreundschaft bezeugt auch Cassius Dio LXXII, 4. „*Ὁ θρέψας τῆς Μαρκίας*" war nach Hippolyt der christliche Presbyter Hyacinth; er vermittelte den Verkehr zwischen der kaiserlichen Dame und der römischen Gemeinde, lebte also vielleicht am Hofe.

4 Von dieser Dame, die Tertullian als bekannt voraussetzt, wissen wir nichts; doch ist der Text unsicher.

sivit et in palatio suo habuit usque ad mortem eius ... sed et clarissimas feminas et clarissimos viros Severus, sciens huius sectae esse, non modo non laesit, verum et testimonio exornavit et populo furenti in nos palam restitit“ [1]. Auch sein Sohn Caracalla stand mit jenen Christen auf vertrautem Fuße (l. c.: „optime noverat“); Tertullian bezeichnet ihn dazu als „lacte Christiano educatus“ [2]. Unter ihm starb der kaiserliche Oberkammerherr Prosenes im Jahre 217. Daß er als Christ gestorben ist, hat de Rossi aus der Inschrift geschlossen, die ihm seine Sklaven gesetzt haben [3]. Die Haus- und Hofämter wurden im 3. Jahrhundert immer wichtiger (doch schon im 1. Jahrhundert hatten einzelne kaiserliche Freigelassene [Narcissus] den stärksten Einfluß auf die Staatsverwaltung ausgeübt und eine partielle Neuordnung vorgenommen, durch welche gewisse Hausbeamte zu mächtigen Beamten im Reiche wurden). Ursprünglich waren Hof- und Staatsämter streng getrennt. Wie die letzteren nur freie Personen ritterlichen oder senatorischen Ranges bekleiden konnten, so wurden umgekehrt die Hof- und Hausämter durch kaiserliche Freigelassene und Sklaven besetzt. Allein allmählich kamen auch Ritter in den Hofdienst, und umgekehrt wurden Freigelassene und Sklaven nobilitiert und in den höheren Staatsdienst aufgenommen. Die Regel aber blieb, daß die kaiserlichen Freigelassenen, die „Caesariani“, die Hofämter bekleideten (auch hier bildete sich eine stufenmäßig geordnete Beamtenhierarchie, bzw. eine Zweiteilung aus) und oft die einflußreichsten Leute wurden (sie führten den Titel „procuratores“). So konnte auch ein Christ, wenn er das Vertrauen des Monarchen besaß, ein wichtiger Mann im Staate werden [4].

Die syrischen Kaiserdamen waren z. T. dem Christentum freundlich gesinnt. Von Julia Mammäa hören wir, daß sie den Origenes zu sich nach

---

1 Daß es Christen auch in der kaiserlichen Leibgarde gab, scheint Tertullian De corona 12 anzudeuten.

2 In den Acta Charalampi (Bolland. 10. Febr. p. 382 f.) wird eine Tochter des Severus, die Christin war, genannt.

3 Inscr. Christ. I nr. 5 p. 9. Da die Christlichkeit des Prosenes lediglich auf den Worten „receptus ad deum“ und dem Fehlen heidnischer Formeln ruht, ist sie nicht sicher, zumal da Prosenes jenen Ausdruck nicht selbst gebraucht hat.

4 Näheres s. in dem Werk von Hirschfeld, Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian (2. Aufl., 1905), speziell über die „Caesariani“, S. 471 ff. Von den Caesariani im allgemeinen Sinn ist jene spätere Gruppe von Caesariani zu unterscheiden (sie heißen auch Catholiciani), welche das Einziehen der konfiszierten Güter zu besorgen hatten. Sie sind in dem Christen-Erlaß des Valerian zu verstehen.

Antiochien berufen und daß Hippolyt ihr eine Schrift gewidmet hat[1]. Orosius bezeichnet sie daher als Christin[2]. Der Hof ihres Sohnes, des Kaisers Alexander, bestand aus vielen Christen[3]. Er selbst war ihnen so günstig, daß er schon bald nach seinem Tode von den Christen als ihr heimlicher Glaubensgenosse gefeiert worden ist. Aussprüche von ihm beweisen, daß er, der „syrische Archisynagog"[4], sich wirklich mit christlichen Dingen beschäftigt hat. Der christliche Schriftsteller Julius Africanus war ihm befreundet[5].

Unter Philippus Arabs stand es ähnlich, und auch er wurde bald als heimlicher Christ in Anspruch genommen[6]. Origenes hat an ihn und an seine Gattin Marcia Otacilia Severa geschrieben[7]. Auf diese Zeit zurückblickend zürnt Cyprian[8]: „Episcopi plurimi divina procuratione contempta procuratores regum saecularium facti sunt". Nicht nur die christlichen Laien also, nein auch die Bischöfe, drängten sich zu den einflußreichen und gewinnbringenden Hofämtern[9]!

---

1 Euseb., h. e. VI, 21. Über Hippolyt und Mammäa s. meine Lit.-Gesch. I S. 605 ff. Wer die auf der Hippolyt-Statue genannte Severina ist, wissen wir nicht. Man hat nicht mit Recht an Aquilia Severa, die Gemahlin, des Elagabal, gedacht.

2 VII, 18.

3 Euseb., h. e. VI, 28: *πρὸς τὸν Ἀλεξάνδρου οἶκον ἐκ πλειόνων πιστῶν συνεστῶτα.* Hiernach spricht Orosius (VII, 19) von einer „familia christiana Alexandri".

4 Lamprid., Alex. 28.

5 Das war uns schon früher bekannt — wir wußten, daß Africanus seine „*Κεστοί*" dem Kaiser gewidmet hat —, aber jetzt wissen wir mehr. Grenfell und Hunt haben den Schluß des 18. Buchs der *Κεστοί* aufgefunden (Oxyrynch. Pap. T. III [1903] p. 36 ff.) auf einem Papyrus, der der Zeit zwischen 225 und 265 anzugehören scheint. Hier heißt es: „(Du wirst diese homerischen Verse finden) *ἐν Ῥώμῃ πρὸς ταῖς Ἀλεξάνδρου θερμαῖς ἐν τῇ ἐν Πανθείῳ βιβλιοθήκῃ τῇ καλῇ ἣν αὐτὸς ἠρχιτεκτόνησα τῷ Σεβαστῷ*" (s. zu dieser Inschrift meinen Aufsatz in der Festschrift für Milkau, 1921). Africanus war auch mit Abgar, dem Könige von Edessa, befreundet; aber dieser und sein Hof waren ja bekanntlich seit dem Anfang des 3. Jahrhunderts christlich (dort der christliche Denker und Dichter Bardesanes).

6 Euseb., h. e. VI, 34. — 7 Euseb., h. e. VI, 36. — 8 De lapsis 6.

9 Zwischen den kaiserlichen Hofbeamten in der Hauptstadt und denen auf den kaiserlichen Besitzungen in den Provinzen fand natürlich stetig ein Austausch statt. — Über den Grundbesitz der römischen Kaiser in den ersten drei Jahrhunderten s. die Abhandlung von Hirschfeld in den „Beiträgen z. alten Geschichte" Bd. 2 H. 1 S. 45 ff.; H. 2 S. 284 ff. „Ungleich bedeutender", sagt Hirschfeld S. 292, „als in Italien ist der kaiserliche Grundbesitz in den Provinzen gewesen. Zunächst ist hier Ägypten zu nennen, das Augustus als Rechtsnachfolger der ägyptischen Könige übernommen hatte." . . . „Unter allen Provinzen des Kaiserreichs (S. 295) gibt es aber keine, die einen so ungeheuren Besitz aufzuweisen hatte, als Afrika."

Wie Maximinus Thrax, so säuberte Decius[1] und dann Valerian den Hof von Christen. Am Anfang der Regierung des letzteren waren sie wieder zahlreich geworden; „denn der Kaiser war gütig und wohlwollend gegen die Diener Gottes; keiner der früheren Kaiser, nicht einmal die, welche Christen gewesen sein sollen, war so liebreich und huldvoll gegen sie gesinnt wie Valerianus. Er behandelte sie am Anfang seiner Regierung ganz öffentlich auf das freundlichste und wohlwollendste; sein ganzer Hof war voll von gottesfürchtigen Männern und eine Gemeinde Gottes“[2]. Aber das änderte sich. In dem zweiten Reskript gegen die Christen vom Jahre 258 heißt es in bezug auf die „Caesariani“[3]: „Caesariani quicumque vel prius confessi fuerant vel nunc confessi fuerint confiscentur et vincti in Caesarianas possessiones descripti mittantur.“

Die Verfolgung hatte keine Dauer. Schon unter seinem Sohn Gallienus drangen die Christen wieder in den Hof ein[4], und nun nahmen sie so mächtig zu[5], daß unter Diocletian — seine Frau und Tochter waren Christinnen (Lactant., De mort. 15)[6] — der Hof zu Nicomedien zu einem großen Teil aus Christen bestand[7]. Die ersten Reskripte Diocletians

1 Im Martyrium des h. Conon (unter Decius) wird erzählt, er sei Gärtner des kaiserlichen Gartens zu Magydus in Pamphylien gewesen (s. v. Gebhardt, Acta Mart. Selecta p. 130).

2 Dionys. Alex. bei Euseb., h. e. VII, 10. — 3 Cypr., ep. 80.

4 Aber die oft und auch jüngst wiederholte Behauptung, seine Gemahlin Cornelia Salonina sei Christin gewesen, schwebt in der Luft; wir wissen nur, daß sie eine Freundin des Plotin war, wie Porphyrius berichtet (Vita Plotin. 12). Die Legende auf einigen ihrer Münzen „Augusta in pace“ ist allerdings noch nicht befriedigend erklärt (s. Schiller, Gesch. d. röm. Kaiserzeit I, 2 S. 908).

5 Wir hören z. B. von dem antiochenischen Presbyter Dorotheus, der zum Direktor der kaiserlichen Purpurfabrik in Tyrus ernannt wurde (Euseb., h. e. VII, 32). Beiläufig bemerkt Eusebius (VII, 16), daß Astyrius, ein Mann aus dem Senatorenstand und Christ, „von den Kaisern sehr geschätzt wurde“. Er berichtet einen Zug hohen Freimuts von ihm. — Bekannt ist die Stellung des antiochenischen Bischofs Paul von Samosata in dem Reiche der Zenobia: er bekleidete ein hohes Staatsamt. War Zenobia Jüdin?

6 Vielleicht war auch die zweite Gemahlin des Constantius Chlorus Christin, die Flavia Maximiana Theodora, Stieftochter Maximians, s. V. Schultze in der Protest. REnzykl.[3] Bd. 10 S. 758 f. Eine ihrer Töchter hat sie Anastasia genannt und eine, freilich erst nach 328 geprägte Münze mit ihrem Bildnis zeigt das Kreuz. Wie nah Constantius Chlorus selbst dem Christentum gestanden hat, läßt sich nicht mehr ausmachen.

7 Euseb., h. e. VIII, 1 („Was soll ich von den kaiserlichen Hofleuten und was von den Herrschern selbst sagen? Diese gestatteten ihren Hofleuten, deren Weibern, Kindern und Sklaven, die christliche Religion vor ihren Augen frei in Wort und Tat zu üben und, ohne sie zu hindern, beinahe mit dem freien Bekenntnisse ihres

gegen die Christen hatten die Säuberung des Hofs besonders im Auge [1]. Daß auch am Hofe des Constantius Chlorus Christen waren, berichtet Eusebius [2]. Dasselbe gilt vom Hofe des Licinius [3].

Diese Skizze, die nicht den Anspruch erhebt, ganz vollständig zu sein, mag genügen, um zu beweisen, daß die Christen schon in frühester Zeit in den Hof eingedrungen sind und zuletzt zeitweise einen bedeutenden und einflußreichen Bestandteil desselben gebildet haben.

(3) Die Verbreitung im Militär [4].

Der Soldatenstand, der der Offiziere und der der Gemeinen, schien mit dem Christentum noch unverträglicher zu sein als der höhere Beamtenstand; denn das Christentum verwarf prinzipiell Krieg und Blutvergießen. Die Offiziere mußten aber unter Umständen, wie die höheren Beamten [5], Todesurteile fällen, und die Gemeinen mußten, auch abgesehen vom Morden im Kriege, alles ausführen, was ihnen befohlen wurde. Ferner stritt der unbedingte Soldateneid mit der unbedingten Verpflichtung Gott gegenüber; auch trat der Kaiserkult nirgendwo so stark hervor als im Heere und war für jeden einzelnen Soldaten fast unvermeidlich

---

Glaubens großzutun; sie schenkten ihnen in einem ausgezeichneten Grade und mehr als den übrigen Dienern ihre Gewogenheit"), s. die Parallelstelle bei Lactantius, De mort. persec. 15. Vgl. das über die Hofleute Dorotheus und Gorgonius und über den Pagen Petrus (Euseb. VIII, 6) Erzählte. Auch der Märtyrertod der beiden kaiserlichen Hofleute Sergius und Bacchus wird glaubwürdig sein, so unglaubwürdig die Akten sind.

1 Der Theonasbrief, der von einem christlichen Bibliothekar Diocletians erzählt, ist eine Fälschung, s. meine Abhandlung in den Texten und Untersuch., Bd. 24 Heft 2.

2 Euseb., Vita Const. I, 16.

3 S. Hieron., Chron. ad ann. 2337: „Licinius Christianos de palatio suo pellit."

4 S. meine Untersuchung „Militia Christi in den ersten drei Jahrhunderten", 1905. Bigelmair, Die Beteiligung der Christen am öffentlichen Leben in vorconstant. Zeit, 1902, S. 164 ff. De Jong, Dienstweigering bij de oude Christenen, Leiden 1905. Guignebert, Tertullian, Étude sur ses sentiments a l'égard de l'empire et de la société civile, Paris 1901, p. 189 ff. Vacandard, La question du service militaire chez les chrétiens des premiers siècles (Rev. pratique d'apolog. T. II [1906] p. 347 ff.). Delehaye, Les légendes grecques des Saints militaires, 1909; s. auch Analecta Bollandiana T. XXVI, 1 (1907) p. 109 f. und De Buck, „An militia priscis Christianis esset illicita?" (Acta SS. Oct. T. XII p. 531 ff.). Cadoux, The early Christian attitude to war, 1919. Cadbury, The basis of early Christian Antimilitarism (Journ. of Biblical Literat. XXVII (1918) p. 66 ff.

5 Sofern höhere Beamten das jus gladii haben, werden sie in der christlichen Literatur öfters mit den Offizieren zusammengestellt. *Στρατηγία* bezeichnet auch einen gewissen Beamtenstand.

— die Offiziere mußten opfern, und die Soldaten hatten sich dabei zu beteiligen. Dazu erschienen die militärischen Feldzeichen als heidnische Sacra; ihre Verehrung war also Götzendienst. Als götzendienerisch erschienen den strengen Christen auch die militärischen Auszeichnungen (Kränze usw.). Endlich das Gebahren der Soldaten im Frieden (Erpressungen, Zügellosigkeit, Schergendienste usw.) stritt mit der christlichen Ethik [1], ebenso die rohen Ausschweifungen und Spiele (z. B. der Mimus im Heere), die z. T. mit den Götterfesten zusammenhingen. Lagerreligion ist deshalb das Christentum niemals geworden, und die Vorstellungen, als hätte es sich durch die Soldaten besonders verbreitet, sind zu verbannen (s. III. Buch Kap. 1 Schluß). Aber es hat doch schon von sehr alter Zeit her, vielleicht von Anfang an, christliche Soldaten gegeben, eine christliche „Soldatenfrage" aber erst etwa seit der Zeit des Marc Aurel oder Commodus. Der Grund dafür ist nicht schwer zu ermitteln. Bis zu dieser Zeit waren christliche Soldaten noch spärlich, und das Christentum hatte sie ergriffen, als sie schon Soldaten waren. Da aber galt die Regel: „Ein jeder bleibe in dem, darinnen er berufen ist"; auch andere Berufe waren ja schweren Gefahren ausgesetzt, und bald kommt das Ende. Später aber drang das Christentum, namentlich im Orient (und wohl auch in Afrika), stärker in das Heer ein [2]; auch solche, die schon Christen waren, nahmen gezwungen oder freiwillig Kriegsdienste, und die Aussicht, daß das nahe Ende bald alles vernichten werde, verblaßte. Jetzt tauchte wirklich eine Soldatenfrage auf: Darf der Christ Soldat werden, darf er es bleiben — daß die Fahne Christi sogar im Lager des Teufels aufgerichtet war, war doch auch etwas! — und wenn er es bleiben darf, wie hat er sich im Heere zu verhalten? Die Strengen unter den Gläubigen — und sie allein vertraten den vom Evangelium geforderten Pazifismus — suchten die Unvereinbarkeit der christlichen Religion mit dem Soldatenstand darzutun und forderten, daß christliche Soldaten den Dienst quittieren oder das Martyrium erleiden sollen. Sie freuten sich über jeden Fall, in welchem ein Soldat, von seinem christlichen Gewissen getrieben, absichtlich wider die mili-

1 Tertull., Adv. Jud. 9: „Quis ense operabitur et non contraria lenitati et iustitiae exercet, i. e. dolum et asperitatem et iniustitiam, propriam scilicet negotii proeliorum?"

2 Celsus (bei Origenes VII, 9) spricht von christlichen Missionaren, die in die Städte und Lager (*στρατόπεδα*) gehen. — Manches an der christlichen Religion konnte grade auch dem Soldaten verlockend sein: die Despotie des einen Gottes, seine mächtigen Kriegstaten, wie sie im A. T. erzählt waren, ferner die sozusagen leichte Transportfähigkeit dieses Kultus, da er an keine Tempel noch Bilder gebunden war, weiter die feste Kameradschaft seiner Bekenner u. a.

tärische Disziplin verstieß und abgeführt wurde. Allein diese Fälle waren selten (einige Austritte aus dem Heer sind allerdings erfolgt, sowie schroffe Insubordinationen). Die christlichen Soldaten sahen es als erlaubt an, im Dienst die nun einmal bestehenden Ordnungen und Zeremonien zu respektieren, und wahrscheinlich die Majorität in der Kirche, sich auf Luc. 3, 14 (Johannes der Täufer und die Soldaten), den Hauptmann von Kapernaum und den Hauptmann von Cäsarea berufend (vgl. auch den Hauptmann unter dem Kreuze)[1], drückte hier von Anfang an ein Auge zu, ja viele nahmen es bereits am Anfang des 3. Jahrhunderts einem Soldaten übel, wenn er durch christliches Frondieren seine Mitsoldaten (unter Umständen die ganze christliche Gemeinde am Ort) in Gefahr brachte. Die konsequenten Vertreter des Evangeliums haben mit ihren Verboten schwerlich etwas ausgerichtet: wurde doch im Gemeindegebet regelmäßig auch des Heeres neben dem Kaiser gedacht![2]

---

1 Es gab auch sonst noch Schriftbeweise, sogar aus dem Neuen Testament. Da Christus eine Dornenkrone getragen habe, dürfe man auch militärische Kronen tragen (bei Tertull., De corona 9) usw.

2 S. Tertull., Apolog. 30; Cyprian, Ad Demetr. 20; Arnob. IV, 36; Acta Sebastiani. Man darf indes die Bedeutung des Kirchengebets für unsere Frage nicht überschätzen; denn man betete ja auch für die Feinde, man konnte ferner die „salus Romani exercitus" sehr verschieden fassen, und endlich, das Gebet für das Heer war ein Teil der vota pro Caesare. Der Kaiser aber hatte — selbst vom apokalyptischen Standpunkt — ein gewisses göttliches Existenzrecht gegenüber den Barbarenhorden und der Anarchie; denn die „pax terrena" ist auch vom strengsten christlichen Standpunkt im Zusammenhang mit der erwünschten „mora finis" (als Strafgericht) ein relatives Gut. Zur Aufrechterhaltung der „pax terrena" hat der Kaiser aber Soldaten nötig. Sie gehören mit zu dem „Schwerte", welches schon in Röm. 13, 4 als ein göttliches Attribut der Obrigkeit anerkannt ist, und welches kein Kirchenvater dem Kaiser rund abzusprechen gewagt hat. Am ausführlichsten hat diese Theorie Irenaeus V, 24, 2 f. entwickelt: „Quoniam enim absistens a deo homo in tantum efferavit, ut etiam consanguineum hostem sibi putaret et in omni inquietudine et homicidio et avaritia sine timore versaretur, imposuit illi deus humanum timorem (non enim cognoscebant timorem dei), ut, potestati hominum subiecti et legi eorum astricti, ad aliquid assequantur iustitiae et moderentur ad invicem, in manifesto propositum gladium timentes, sicut apostolus ait: ‚Non enim sine causa gladium portat; dei enim minister est, vindex in iram ei qui male operatur.' et propter hoc etiam ipsi magistratus indumentum iustitiae leges habentes, quaecumque iuste et legitime fecerint, de his non interrogabuntur neque poenas dabunt. quaecumque autem ad eversionem iusti inique et impie et contra legem et more tyrannico exercuerint, in his et peribunt, iusto iudicio dei ad omnes aequaliter perveniente et in nullo deficiente. ad utilitatem ergo gentilium terrenum regnum positum est a deo, sed non a diabolo, qui numquam omnino quietus est, immo qui ne ipsas quidem gentes vult in tranquillo agere, ut timentes regnum hominum non se alterutrum homines vice piscium consumant, sed per legum positiones repercutiant multiplicem gentium

Der christliche Soldat war, auch wenn er sich mit den nötigen Dienstvorschriften abgefunden hatte, in einer bedrohteren Lage als der gewöhnliche Christ. Seine Zugehörigkeit zu der verbotenen Sekte konnte jeden Moment zum Anlaß eines kurzen Prozesses gemacht werden; auch konnten ihm Handlungen zugemutet werden, die selbst ein laxeres christliches Gewissen verbot. Soldaten-Martyrien scheinen daher relativ häufiger gewesen zu sein als Martyrien von Zivilisten, jedenfalls sind sie auch in Zeiten vorgekommen, aus denen sonst keine Martyrien berichtet werden. Allmählich aber stieg die Zahl der christlichen Offiziere und Soldaten (seit den Tagen des Gallienus) so sehr, daß man seitens der Militärverwaltung ein Auge zuzudrücken begann, auf den Christenstand Rücksicht nahm, ruhig zusah, wenn christliche Offiziere bei den Opfern ein Kreuz schlugen, und sie außerdem stillschweigend häufig vom Opfern dispensierte; nur im Falle eines Eklats ist natürlich stets eingeschritten worden [1]. Der heidnisch-fanatische Kaiser Galerius, von den Priestern aufgehetzt, wollte diesen Zustand einer schleichenden Christianisierung des Heeres und fortgesetzter Beleidigungen der Götter nicht länger ertragen. Er hat Diocletian willig gemacht, eine Unterdrückung einzuleiten und alle christlichen Soldaten aus dem Heere zu entlassen. Die große Verfolgung, die sich dann entwickelte, richtete sich zuerst gegen die christlichen Soldaten. Auch Licinius hat noch ein besonderes Verbot in bezug auf sie erlassen. Umgekehrt verbot Maximinus Daza den Christen den Austritt aus dem Heere, um es nicht zu dezimieren [2]. Die öffentliche Tolerierung und Bevorzugung der christlichen Religion hat dann damit be-

---

iniustitiam. et secundum hoc ‚ministri dei' sunt, qui tributa exigunt a nobis, ‚in hoc ipsum servientes.' ‚Quae sunt potestates, a deo ordinatae sunt', manifestum est quoniam mentitur diabolus, dicens: ‚Mihi tradita sunt, et cui volo do ea.' cuius enim iussu homines nascuntur, huius iussu et reges constituuntur, apti his qui illo tempore ab ipsis regnantur." Von dieser grundsätzlichen Betrachtung aus war es leicht, den Soldatenstand zu verteidigen, zunächst gegenüber dem „innern Feind", dann auch gegenüber dem äußern. Der Schüler des Irenaeus aber, Hippolyt, dachte über diesen Punkt sehr anders als sein Lehrer.

1 S. unten zu Euseb. VII, 15 einerseits, zu Lactant., De mort. 10 andrerseits. Aber auch die Kirche hütete sich, die „Soldatenfrage" durch prinzipielle oder kasuistische Anordnungen akut zu machen. Auf der großen, kurz vor dem Ausbruch der diocletianischen Verfolgung abgehaltenen Synode zu Elvira in Spanien ist in bezug auf den Soldatenstand ein beredtes Schweigen bewahrt, obgleich die Synode sonst in vielen Bestimmungen das Verhältnis der Kirche zu Staat, Kommune und Gesellschaft regelt.

2 S. die große Inschrift von Laodicea Pisid., die Calder entdeckt hat (Ramsay, Lukas the Physician p. 339 ff.) in bezug auf einen Bischof, der vorher Soldat war und unter Daza Konfessor wurde.

gonnen, daß das Kreuz an die Feldzeichen der Soldaten angeheftet wurde (von Constantin auf dem Zuge gegen Maxentius).

Hiermit ist in Kürze das Thema „Christ und Soldat" für die vorconstantinische Zeit erschöpft [1]. Das wichtigste Material sei in knapper Zusammenfassung beigefügt.

Im II. Timotheusbrief (c. 2, 3 ff.) und im I. Clemensbrief (c. 37) wird das Verhalten bez. die Organisation des Soldatenstandes ganz unbefangen den Christen als Vorbild vorgeführt [2]. — Das älteste Zeugnis, daß sich in einer Legion Christen befanden und zwar ziemlich zahlreich, bieten die zeitgenössischen Berichte über das Regenwunder unter Marc Aurel (Apollinaris und Tertullian bei Eusebius, h. e. V, 5). Es handelt sich um die (12.) melitenische Legion, und daß gerade in dieser die Christen einen bedeutenden Prozentsatz bildeten, ist nicht auffallend, da sie sich aus Gegenden rekrutierte, in denen die Christen besonders zahlreich waren [3]. Kein Christ damals und später hat diese christlichen Soldaten um ihres Standes willen getadelt. Deutlich hat Clemens Alex. die Vereinbarkeit des militärischen Standes mit dem christlichen Bekenntnis vorausgesetzt [4]. Der strengste Rigorist, welcher den Soldatenstand für unvereinbar mit dem Christenstand erklärt, ist Tertullian [5] gewesen; aber gerade er bezeugt nicht nur, daß Christen damals im Heere waren, sondern er ist auch Politiker genug, um diese Tatsache den Statthaltern gegenüber mit Genugtuung hervorzuheben — widerlegt sie doch den Vorwurf, die Christen seien tatenlose Einsiedler und Gymnosophisten [6].

1 Über die Rezeption von Bildern und Bezeichnungen, die dem Soldatenstand entnommen sind, in der Kirche s. III. Buch, Kap. 3: „Salutaris militiae sacramenta deponere" heißt den Christenstand aufgeben (Arnob. II, 5), usw. Die Möglichkeit, daß in Afrika die Sprache des Lagers auf die Kirchensprache eingewirkt hat, muß offen gelassen werden.

2 Unter den Vorwürfen, die Eusebius dem Maximinus Daza gemacht hat, figuriert auch der (h. e. VIII, 14, 11), daß er das Heer verweichlicht habe. Eusebius empfindet also wie ein loyaler Reichsbürger.

3 Die Legion hat auch später noch Christen in ihrer Mitte gehabt, vgl. Euseb., h. e. V, 5, 1 und Gregor Nyss., Orat. II in XL martyras, Opp. Paris. (1638) T. III p. 505 sq. Die 40 Märtyrer (s. u.) gehörten auch zu dieser Legion. S. meine Abhandlung über das Regenwunder in den Sitzungsber. d. K. Pr. Akad. d. W. 1894 S. 835 ff.

4 Protrept. X, 100: *στρατευόμενόν σε κατείληφεν ἡ γνῶσις, τοῦ δίκαια σημαίνοντος ἄκουε στρατηγοῦ* (das bedeutet natürlich nicht, man solle den Soldatenstand aufgeben), vgl. Paedag. II, 11, 117; II, 12, 121; III, 12, 91.

5 Tatian (Orat. 11) *τὴν στρατηγίαν παρῄτημαι* bezieht sich auf die Prätur, aber Tatian war gewiß auch ein Gegner des Soldatenstandes.

6 Apol. 37: „vestra omnia implevimus .... castra ipsa"; c. 42: „non sumus Brachmanae aut Indorum gymnosophistae .... militamus vobiscum". Christen

Aber die Unvereinbarkeit der höheren Chargen mit dem Christenstand ist dem Tertullian selbst schon deshalb gewiß, weil sie auch richterliche Funktionen ausüben; doch auch der gemeine Soldat kann nicht Christ sein; denn man kann nicht in zwei Lagern zugleich stehen, in dem Christi und in dem des Teufels, und man kann sich nicht durch den Fahneneid („sacramentum") zweien Herren gegenüber verpflichten. Dazu — Christus hat in der Entwaffnung des Petrus jedem Christen das Schwert abgeschnallt; damit wird auch die Berufung auf die Soldaten, die zu Johannes kamen, und auf den Hauptmann zu Kapernaum hinfällig [1]. Mit Frohlocken hat Tertullian den Soldaten begrüßt, der einen militärischen Kranz zurückwies [2] und dafür hingerichtet wurde (i. J. 211). Eine eigene Schrift (De corona) hat er diesem Fall gewidmet — ein deutlicher Beweis, daß er ganz singulär war und die Christen im Heere den Kranz ohne Bedenken sonst annahmen [3].

Eine strenge Haltung nimmt auch Origenes ein; die Aufforderung des Celsus, die Christen sollten als Soldaten dem Kaiser helfen [4], beantwortet er mit dem Hinweise, das täten sie durch ihre Gebete; man dürfe

---

in dem Heere zu Lambese Ad Scap. 4. Aber seine eigene Meinung verbirgt er hier (wie er auch seine Herrschaftsgelüste verbirgt, die er bei der Auslegung der Worte „dein Reich komme" ausgesprochen hat — im Apolog. erzählt er nur, daß die Christen pro mora finis beten). Sie steht in De Idolol. 19 und in De corona militis (vgl. auch De Pallio 5: „non milito").

1 De idolol. 19.

2 Daß dieser Soldat, der im übrigen nicht wider die militärischen Ordnungen verstoßen wollte, für die Christen im Heere lediglich dieselbe Rücksicht erreichen wollte, die man auf die Mithras-Verehrer nahm, ist wahrscheinlich; s. meine Schrift über Militia Christi S. 68.

3 Das geht noch deutlicher aus der Beurteilung hervor, die in christlichen Kreisen über den Fall laut wurden (c. 1). „Abruptus, praeceps, mori cupidus" nannte man den Soldaten; „musitant denique tam bonam et longam sibi pacem periclitari... Ubi prohibemur coronari?" In c. 11 legt Tertullian noch schroffer als in der Schrift De idolol. die Unvereinbarkeit des Christentums und des Soldatenstandes dar. Hier aber erörtert er auch die Frage, was ein Soldat tun soll, der im Soldatenstand vom Glauben ergriffen wird. Einen Moment scheint es, als dürfe ein solcher Soldat bleiben (Luc. 3, 14; Matth. 8, 10; Apg. 10, 1 ff.) — die Möglichkeit bleibt offen, daß einer „mit allen Mitteln" sich hütet, etwas Widergöttliches als Soldat zu tun —, aber nur zwei Auswege erkennt Tertullian wirklich an: den Austritt („ut a multis actum") und das Martyrium.

4 Daß man den Christen Abneigung gegen den Heeresdienst vorwarf, geht daraus hervor, und dieser Vorwurf war gewiß berechtigt. Indessen wirkliche Konflikte waren selten; denn die Zahl der Fälle, in denen Christen wider ihren Willen ausgehoben wurden, sind schwerlich häufig gewesen, s. Mommsen, Römisches Staatsrecht II, 2^3 S. 849 f. und im „Hermes" Bd. 19 (1883) S. 3 ff., Neumann, a. a. O. I S. 127 f.

von ihnen sowenig Kriegsdienste fordern wie von den Priestern [1]: „Wir ziehen nicht mit dem Kaiser ins Feld, auch nicht, wenn er es verlangt, aber wir kämpfen für ihn, indem wir ein eigenes Heer bilden, ein Heer der Frömmigkeit durch unsre Gebete an die Gottheit.“ Streng war endlich auch Lactantius [2]: „Militare iusto non licebit, cuius militia est ipsa iustitia, neque vero accusare quemquam crimine capitali, quia nihil distat utrumne ferro an verbo potius occidas, quoniam occisio ipsa prohibetur.“

An den wirklichen Verhältnissen änderten aber diese Stimmen schlechterdings nichts. Wie es in der Legion in Melitene und zu Lambese Christen gab, so waren sie auch in andern Legionen zu finden. In Alexandrien zeigte es sich, daß der Soldat, der die Potamiäna zum Martyrium führte (im J. 202/3), dem Christentum zugetan war, wenn er auch die Taufe noch nicht erhalten hatte [3]. Der Fall wiederholte sich ähnlich noch einmal unter Decius in Alexandrien [4], aber noch wichtiger ist, was uns Dionysius aus derselben Verfolgung in der Hauptstadt Ägyptens erzählt. Das ganze kleine Kommando *(σύνταγμα στρατιωτικόν)*, welches bei dem Verhöre der Christen aufgeboten war, bestand aus Christen oder Freunden derselben; „wenn jemand als Christ verhört wurde und sich zur Verleugnung hinneigte, knirschten sie mit den Zähnen, winkten ihm zu, streckten die Hände aus und machten mit dem ganzen Körper Gebärden. Damit zogen sie die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich, und bevor sie von anderen ergriffen wurden, eilten sie zur Anklagebank und erklärten, daß sie Christen seien“ [5]. Da man doch nicht absichtlich christliche Soldaten für die Gerichtsverhandlung ausgewählt hatte, so zeigt dieser Vorfall, wie verbreitet das Christentum in dem Heere in

---

1 C. Cels. VIII, 73. Scharfes Verbot des Soldatenstandes auch Comm. Ser. 102 in Matth., weil der Christ „adversus neminem gladio uti debet.“ Aber dieser Stand ist auch deshalb verwerflich, weil *μάλιστα τὸ ἁμάρτημα τῆς εἰδωλολατρίας εὑρίσκεται ἐν τοῖς στρατευομένοις* (Catena in I. Cor., Cramer V p. 98) und weil *τὸ ἁμάρτημα τῆς κλοπῆς* (Raub und Plünderung) *σχεδὸν πάντες οἱ στρατευόμενοι ἁμαρτάνουσιν.* — Die Christen als sacerdotes pacis auch bei Tertull., De spect. 16.

2 Instit. VI, 20, 16.

3 Die Geschichte seines Martyriums erinnert an die des Soldaten in der Schrift De corona. Aus irgendeinem Grunde wurde Basilides — so hieß der Soldat — von seinen Mitsoldaten zur Ablegung eines Eides aufgefordert. Er lehnte den Eid ab, weil er als Christ nicht schwören dürfe. Man nahm das zuerst als Scherz, aber als er beharrte, wurde ihm der Prozeß gemacht (Euseb., h. e. VI, 5).

4 Dionysius Alex. bei Euseb., h. e. VI, 41, 16. Etwas Ähnliches hatte Eusebius schon früher bei dem Bericht über den Tod des Apostels Jacobus dem Clemens Alex. nacherzählt (h. e. II, 9).

5 L. c. VI, 41, 22 f.

Ägypten war [1]. Als es sich nach der diocletianischen Verfolgung darum handelte, die Lapsi einem Bußverfahren zu unterwerfen, werden die Soldaten, welche geopfert hatten, als eine besondere Kategorie in Ägypten aufgeführt [2].

Lehrreich ist, was uns Eusebius von einem Offizier namens Marinus, der in Caesarea Capp. stand, berichtet [3]. Ausdrücklich bemerkt er dabei, es sei damals eine Friedenszeit für die Christen gewesen (Zeit des Gallienus). Eine Centurio-Stelle war erledigt; Marinus sollte aufrücken. Da trat ein anderer auf und erklärte, Marinus sei ein Christ und könne deshalb „nach den alten Gesetzen" keine „römische Würde" erhalten, da er den Kaisern nicht opfere. Es kommt darüber zu einer Verhandlung. Der Richter gibt dem Marinus, der sich als Christen bekannte, drei Stunden Bedenkzeit. Als Marinus aus dem Gerichtshof heraustrat, nahm ihn der Bischof bei der Hand, führte ihn in die Kirche und, das Evangelienbuch hervorholend und zugleich auf das Schwert deutend, fragte er ihn, wofür er sich entscheiden wolle. Der Offizier griff zu dem Evangelium, blieb, zum zweitenmal vor den Richter geführt, dem Glauben treu und wurde hingerichtet. Die Erzählung lehrt, daß im Heere (bei den Offizieren) das christliche Bekenntnis, wenn es notorisch wurde, nie geduldet worden ist — es scheint sogar, daß ausdrückliche Verordnungen darüber existierten —, daß man aber in praxi ein Auge zudrückte und wartete, ob sich ein Konfliktsfall ereignen werde.

„Zuerst richtete sich die Verfolgung gegen die Gläubigen im Kriegerstande", bemerkt Eusebius (h. e. VIII, 1, 7), indem er sich anschickt, den Verlauf der diocletianischen Verfolgung zu erzählen [4]. Lactantius

---

1 Man vgl. auch die Mitteilung desselben Dionysius (l. c. VII, 11, 20), daß unter den Opfern der valerianischen Verfolgung in Ägypten auch Soldaten waren. Der den Cyprian abführende Soldat war ein Christ, aber ein Renegat (Vita Cypriani per Pontium c. 16, 6).

2 Epiphan., haer. 68, 2.

3 L. c. VII, 15.

4 Vgl. dazu h. e. VIII, 4: *Πλείστους παρῆν τῶν ἐν στρατείαις ὁρᾶν ἀσμενέστατα τὸν ἰδιωτικὸν προασπαζομένους βίον, ὡς ἂν μὴ ἔξαρνοι γένοιντο τῆς περὶ τὸν τῶν ὅλων δημιουργὸν εὐσεβείας. ὡς γὰρ ὁ στρατοπεδάρχης, ὅστις ποτὲ ἦν ἐκεῖνος* [cf. Hieron., Chron. ad ann. 2317: „Veturius magister militiae Christianos milites persequitur, paulatim ex illo iam tempore persecutione adversus nos incipiente], *ἄρτι πρῶτον ἐνεχείρει τῷ κατὰ τῶν στρατευμάτων διωγμῷ, φυλοκρινῶν καὶ διακαθαίρων τοὺς ἐν τοῖς στρατοπέδοις ἀναφερομένους, αἱρεσίν τε διδοὺς ἢ πειθαρχοῦσιν ἧς μετῆν αὐτοῖς ἀπολαύειν τιμῆς ἢ τοὐναντίον στέρεσθαι ταύτης, εἰ ἀντιτάττοιντο τῷ προστάγματι, πλεῖστοι ὅσοι τῆς Χριστοῦ βασιλείας στρατιῶται τὴν εἰς αὐτὸν ὁμολογίαν, μὴ μελλήσαντες, τῆς δοκούσης δόξης καὶ εὐπραγίας, ἧς εἶχον, ἀναμφιλόγως προὐτίμησαν.* Bald begannen auch Exekutionen, die ursprüng-

(De mort. 10) stimmt ihm bei: „Datis ad praepositos litteris etiam milites [vorher war von den Hofbeamten die Rede] cogi ad nefanda sacrificia praecepit, ut, qui non paruissent, militia solverentur. hactenus furor eius et ira processit nec amplius quicquam contra legem aut religionem dei fecit". Bisher hatte man christliche Offiziere stillschweigend (natürlich nicht gesetzlich) geduldet. Die förmliche Befreiung von der Verpflichtung, zu opfern, die den christlichen Staatsbeamten von Diocletian gewährt worden war (s. o. S. 565), hat sich freilich schwerlich auch auf die Offiziere bezogen. Allein man dispensierte sie wohl häufig stillschweigend, und sie wußten selbst einen Ausweg. Sie schlugen bei Beginn der Opferhandlung das Kreuz und schützten sich und ihren Standpunkt auf diese Weise. Allein eben dadurch zogen sie den Haß der Priester — zumal wenn die Opferhandlungen ungünstig ausgingen — und des strenggläubigen Galerius auf sich. Der Unfug sollte nicht länger geduldet werden. So setzte nach dem Zeugnis des Lactantius die Verfolgung ein, und sein Bericht trägt den Stempel der inneren Wahrscheinlichkeit. Der Hof und das Heer, die beiden Stützen des Throns, sollten von Christen nun gesäubert werden. Dieser Entschluß zeigt, daß die Christen zahlreich im Heere waren [1]. Soldatenentlassungen und Martyrien sind daher in dieser Verfolgung besonders häufig gewesen; natürlich kam es auch zu vielen Verleugnungen und Opfern. Das Heer in Melitene und Syrien empörte sich zum Teil; es scheint, daß Diocletian Machinationen von Christen dahinter gewittert hat [2].

Daß auch Licinius bei seinen letzten Versuchen, sich gegen Constantin zu halten, vor allem das Heer von Christen säuberte, berichtet Eusebius (h. e. X, 8, Vita Constant. I, 54) [3]. In diese Zeit fällt das Martyrium der 40 Soldaten von Sebaste, die uns noch einmal bezeugen, daß die 12. Legion (fulminata) zahlreiche Christen zählte [4].

---

lich nicht beabsichtigt waren. Einen Konfessor aus dem Militär erwähnt Euseb. De mart. Pal. XI, 20 beiläufig.

1 Cf. Acta S. Maximiliani (Ruinart, Acta Mart., Ratisb. 1859 p. 341): „Dixit Dion proconsul: In sacro comitatu dominorum nostrorum Diocletiani et Maximiani, Constantii et Maximi milites Christiani sunt et militant."

2 Euseb., h. e. VIII, 6, 8.

3 In erster Linie war es auf die *κατὰ πόλιν στρατιῶται* abgesehen, d. h. auf die Polizei- und Sicherheitsbeamten in den Städten. Ihre Bedeutung war ebenso wie die der Hofbeamten von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer größer geworden gegenüber den Zivilbeamten.

4 Daß das Testament (s. Bonwetsch, Neue kirchl. Zeitschr. III H. 12 S. 705 ff., Haußleiter, a. a. O. S. 978 ff., Bonwetsch, Studien z. Gesch. d. Theologie u. Kirche I S. 75 ff., v. Gebhardt, Acta Mart. Selecta, 1902

In den Märtyrerakten spielen die Soldaten eine bedeutende Rolle. Einige Fälle sind schon genannt worden; alle hier aufzuzählen, würde zu weit führen. Fälschungen sind außerdem gerade auf diesem Gebiet sehr zahlreich gewesen; erinnert sei nur an Getulus, den Gemahl der Symphorosa, und seinen Bruder Amantius, ferner an die berühmte Passio des Mauricius und der Thebäischen Legion [1] usw. Soldaten waren Laurentinus und Egnatius [2], Nereus und Achilles [3], Polyeuctes [4], Maximilianus [5], Marcellus [6], Julius veteranus [7], Typasius veteranus [8], Theodorus [9], Dasius [10], der berühmte Pachomius [11] usw.

---

p. 166 ff.) von Soldaten geschrieben ist bez. stammt, merkt man an keiner Stelle. Das mit Vorsicht zu benutzende Martyrium ist von Gebhardt, a. a. O. S. 171 ff. abgedruckt.

1 Noch immer werden Versuche gemacht, einen Rest der Legende zu retten; s. Bigelmair, a. a. O. S. 194 ff.; anders Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands I² S. 9 n. 1, S. 25 n. 1. Ein paar Soldatenmartyrien mögen zugrunde liegen, s. Linsenmayer, Die Bekämpfung des Christentums durch den röm. Staat, 1905, S. 181 ff.; doch ist auch dies fraglich.

2 S. Cypr., ep. 39, 3 (über Celerinus): „item patruus eius et avunculus Laurentinus et Egnatius in castris et ipsi quondam saecularibus militantes, sed veri et spiritales dei milites, dum diabolum Christi confessione prosternunt, palmas domini et coronas illustri passione meruerunt".

3 S. Achelis, Texte u. Unters. XI, 2 S. 44.

4 Melitenische Legion, s. Conybeare, The Apology and Acts of Apollonius (1894) S. 123 ff.

5 Cf. Ruinart, l. c. p. 340 ff. („Militia Christi" S. 114 ff.): „Thevesti in foro." „Fabius Victor temonarius est constitutus cum Valeriano Quintiano praeposito Caesariensi cum bono tirone Maximiliano filio Victoris; quoniam probabilis est, rogo ut incumetur" .... „Maximilianus respondit: Quid autem vis scire nomen meum? mihi non licet militare, quia Christianus sum. Dion proconsul dixit: Apta illum. cumque aptaretur, Maximilianus respondit: Non possum militare, non possum malefacere; Christianus sum. Dion proconsul dixit: Incumetur. cumque incumatus fuisset, ex officio recitatum est: Habet pedes quinque [quinos?], uncias decem [also war er tauglich]. Dion dixit ad officium: Signetur. cumque resisteret Maximilianus, respondit: Non facio; non possum militare." Vgl. auch das Folgende: „Milito deo meo"; „non accipio signaculum; iam habeo signum Christi dei mei .... si signaveris, rumpo illud, quia nihil valet .... non licet mihi plumbum collo portare post signum salutare domini mei." Auf die Frage des Prokonsuls, was die Soldaten denn Böses tun, antwortet Maximilian: „Tu enim scis quae faciunt." — Hier haben wir eine gewaltsame Konskriptionsszene.

6 Cf. Ruinart, l. c. p. 343 ff. („Militia Christi" S. 117 ff.): „In civitate Tingitana." Es ist Kaisers Geburtstag; als alle schmausten und opferten, „Marcellus quidam ex centurionibus legionis Traianae .... reiecto cingulo militari coram signis legionis, quae tunc aderant, clara voce testatus est, dicens: Jesu Christo regi aeterno milito. abiecit quoque vitem et arma et addidit: Ex hoc militare imperatoribus vestris desisto et deos vestros ligneos et lapideos adorare contemno. si talis

Unsere Darstellung des Verhältnisses der Kirche zum Soldatenstand könnte auf Grund des 12. Kanons von Nicäa bestritten werden. Derselbe lautet: „Diejenigen, welche von der Gnade berufen, den ersten Eifer gezeigt und den Gürtel abgelegt haben, nachher aber wie Hunde zum eigenen Auswurf zurückgekehrt sind, so daß einige sogar Geld aufwendeten und durch Geschenke die Wiederaufnahme in den Kriegsdienst bewirkten, diese sollen nach den drei Jahren unter den „audientes" zehn Jahre unter den „substrati" bleiben usw." Man könnte nach diesem Kanon annehmen, die Synode halte das Christentum für unvereinbar mit dem Soldatenstand. Allein dagegen hat schon Hefele (Konzilien-Gesch. I² S. 414 ff.) in der Hauptsache das Richtige bemerkt. Es ist erstlich hier nicht von Soldaten überhaupt die Rede, sondern von solchen Soldaten, welche ihren Stand um des christlichen Bekenntnisses willen verlassen hatten, dann aber wieder zu ihm zurückgekehrt waren. Zweitens

---

est condicio militantium, ut diis et imperatoribus sacra facere compellantur, ecce proicio vitem et cingulum, renuntio signis, et militare recuso." Beim Verhör sagt er darauf: „Non decebat Christianum hominem molestiis saecularibus militare, qui Christo domino militat."

7 Cf. Anal. Bolland. 10 (1891) p. 50 ff. („Militia Christi" S. 119 ff.): Maximo praeside Dorostori Moesiae. „Non possum praecepta divina contemnere et infidelis apparere deo meo. etenim in vana militia quando videbar errare, in annis XXVII nunquam tamquam scelestus aut litigiosus oblatus sum iudici. septies in bello egressus sum, et post neminem retro steti nec alicuius inferior pugnavi. princeps me non vidit aliquando errare."

8 Cf. Anal. Bolland. 9 (1890) p. 116 ff.: Tigabis Mauret. Die Akten sind fragwürdig.

9 Ruinart, l. c. p. 506 ff.: Amasia im Pontus. — Die Akten des Tarachus sind ebenso unbrauchbar wie die des Sebastianus, des Marcianus und Nicander.

10 Cf. Analect. Bolland. XVI (1897) p. 5 ff. Dasius weigerte sich, die wüste soldatische Feier der Saturnalien mitzumachen. S. dazu Parmentier i. d. Rev. de Philol. 21 (1897) p. 143 ff., Wendland im „Hermes" (1898) S. 175 ff., Reich, Der König mit der Dornenkrone, 1904.

11 Pachomius (s. seine Vita) diente im Heere des Constantin gegen Maxentius. Die Liebe, welche christliche Soldaten bewiesen, soll ihn zum Christentum geführt haben. Er wurde dann Mönch und ist der Stifter der berühmten Mönchskolonie in Tabennisi geworden. — Die Acta Archelai beginnen mit einer Erzählung zum Lobe des Marcellus in Carrä; dieser reiche Christ habe einst 7700 (!) Kriegsgefangene den Soldaten abgekauft; das habe auf diese einen tiefen Eindruck gemacht: „illi admirati et amplexi tam immensam viri pietatem munificentiamque et facti stupore permoti exemplo misericordiae commonentur, ut plurimi ex ipsis adderentur ad fidem domini nostri Jesu Christi derelicto militiae cingulo, alii vero vix quarta pretiorum portione suscepta ad propria castra discederent, caeteri autem parum omnino aliquid quantum viatico sufficeret accipientes abirent". Die Geschichte ist aller Wahrscheinlichkeit nach erfunden, aber dennoch nicht wertlos.

bezieht sich der Kanon auf Soldaten, die im Heere des Licinius gedient hatten, das Zingulum niederlegten, als er das Heer von Christen säuberte (darauf bezieht sich wohl der Ausdruck *τὴν πρώτην ὁρμὴν ἐνδείξασθαι*), dann aber doch wieder in das Heer zurücktraten und — da dasselbe faktisch ein heidnisches Heer war und gegen Constantin kämpfte — somit den Glauben verleugnet hatten. Daß der Kanon so zu verstehen ist, zeigt der enge Zusammenhang mit Kanon 11. In diesem handelt es sich um Gefallene *ἐπὶ τῆς τυραννίδος Λικινίου*. Unser Kanon schließt sich ihm aufs engste an.

Das Verhältnis von Kirche und Staat in bezug auf den Soldatenstand endet im constantinischen Zeitalter damit, daß die Kirche im 3. Kanon der großen Synode von Arles feststellt: „Die, welche die Waffen im Frieden wegwerfen, sollen von der Kommunion ausgeschlossen werden" (s. dazu „Militia Christi" S. 87 f.), und andererseits promulgiert Constantin (Vita Constant. II, 33): „Denen, welche ehemals in militärischen Ämtern gestanden haben und derselben unter einem grausamen und ungerechten Vorwand verlustig gegangen sind, weil sie das Bekenntnis ihrer Religion der Würde, welche sie bekleideten, vorzogen — soll es nach Wunsch freistehen, entweder zum Kriegsdienst zurückzukehren und in ihrer früheren Stellung zu verbleiben, oder nach ehrenvoller Entlassung ein freies und ruhiges Leben zu führen; denn es ist wohl billig und angemessen, daß derjenige, welcher einen so großen Mut und eine solche Standhaftigkeit in den über ihn gebrachten Gefahren bewiesen hat, nach seiner Wahl sich der Ruhe und Muße oder einer Ehrenstelle erfreue" [1].

---

1 Sehr beachtenswert ist folgende Beobachtung, die m. W. zuerst Achelis (Das Christentum in den ersten drei Jahrh. II S. 442 f.) gemacht hat. „Seit dem 4. Jahrhundert tilgte die staatsfreundliche Kirche aus ihren Kalendern die Namen aller Soldaten-Märtyrer, um eine unerwünschte Wirkung auf die christliche Armee zu vermeiden. Die Namen des Maximilian und Marcellus sind nicht in den carthagischen Kalender aufgenommen worden, weil die Kirche den Schein meiden wollte, als wenn sie Aufruhr predigte. Die vorhandenen Akten der beiden zeigen, daß sie in Diocletians Zeit verehrt wurden; die Feier wird bald eingestellt worden sein. — Nereus und Achilles sind im Chronographen v. J. 354 nicht notiert. — Im Martyrol. Carthag. fehlt der unbotmäßige Gerichtsschreiber Cassianus aus Tingi (Passio Cassiani). — Im Martyrol. Syr. vermißt man den Soldaten Dasius, der das Saturnalienfest nicht mitfeiern wollte und die Kaiserbilder verhöhnte (Anal. Bolland. Bd. XVI, 1897, S. 5 ff.) — Die 40 Soldaten-Märtyrer von Sebaste sind ebenfalls im Martyrol. Syr. nicht vertreten. Es ist ferner auffallend, daß in ihrem Martyrium kein Datum angegeben ist, an dem ihre Feier stattfand. Auch Tarachus, der Genosse des Probus und Andronicus im Martyrium, war Soldat gewesen und mit Rücksicht auf sein christliches Bekenntnis auf seine Bitte entlassen worden (Acta Tarachi etc.). Er

(4) Die Verbreitung unter den Frauen[1].

Wer das Neue Testament und die nächstfolgenden Schriften aufmerksam liest, muß bemerken, daß die Frauen im apostolischen und nachapostolischen Zeitalter eine bedeutende Rolle in der Propaganda des Christentums und in den Gemeinden gespielt haben[2]. Die Gleich-

---

fehlt im Martyrol. Syr. — Der Veteran Tipasius in Tigava Castra (Anal. Bolland. Bd. IX, 1890, S. 116 ff.) fehlt im Martyrol. Carthag. und sogar im Martyrol. Hieron. — Der Vexillifer Fabius, der unter Diocletian in Caesarea Mauret. gelitten hatte und in dem benachbarten Cartenna verehrt wurde, fehlt im Martyrol. Syr.; im Hieron. ist sein Name nachträglich eingefügt, wie man daraus sieht, daß die Angabe der Stadt fehlt. — Theogenes, der christliche Rekrut des Licinius, der sich weigerte zu dienen und deshalb im Hellespont ertränkt wurde, ist im Martyrol. Syr. übergangen, das gerade die Märtyrer der kleinasiatischen Landschaften besonders reichlich notiert. In das Hieron. hat ein Referat aus der Passio Aufnahme gefunden (s. Achelis, Martyrologien S. 116 ff.). An die Stelle der wirklichen Soldaten-Martyrien, deren Beispiel die reichsfreundliche Kirche bedenklich fand, sind andere getreten, deren Legende so gestaltet war, daß sie auf christliche Soldaten nur erbaulich wirken konnte. Die Soldaten der Thebäischen Legion, Mauritius und Genossen, weigern dem Maximian den Gehorsam, als er sie bei der Christenverfolgung verwenden will." Die Zusammenstellung ist lehrreich, wenn auch in dem einen oder andern Fall absichtliche Weglassung schwer erweislich ist. Die Erklärung scheint noch nicht über jeden Zweifel erhaben und bedarf einer Nachprüfung, zumal da sich später wieder viele Zeugnisse finden, die den Getauften den Soldatendienst verbieten, s. z. B. Innocent. I, ep. 2 (ad Victric.), c. 2; ep. 3 (ad synod. Tolet.), c. 9. Dasselbe gilt von gewissen Beamtenstellungen, s. l. c. Aber andererseits s. ep. 6 (ad Exsuper.) c. 7 f.

1 S. die Untersuchungen über „Witwen" und „Diakonissen", ferner Zscharnack, Der Dienst der Frau in den ersten Jahrh. d. christl. Kirche, 1902. Achelis, Virgines subintroductae, 1902. von der Goltz, Der Dienst der Frau in der christl. Kirche, 1905 (2. Aufl. 1914). Lydia Stöcker, Die Frau in der alten Kirche, 1907. Donaldson, Woman: her position and influence in ancient Greece and Rome and among the early Christians, London 1907. Kirsch, Die Frauen des kirchlichen Altertums, 1912. Knopf, Nachapost. Zeitalter, S. 72 f. Über christliche Frauen und Jungfrauen als Märtyrer und ihre Behandlung im Kriminalprozeß s. die gründliche Untersuchung von Augar in den Texten und Unters. Bd. 28 H. 4. Augar hat bewiesen, daß die Überweisung christlicher Frauen und Jungfrauen an die Bordelle keine Fabel und keine Ausnahme war, sondern regelmäßig auf Grund richterlicher Entscheidung geschah.

2 Schon unter den Proselyten des Judentums gab es viele Frauen, namentlich aus den vornehmen Ständen. Josephus sagt (Bell. Jud. II, 20, 2), daß die Frauen in Damaskus fast alle dem Judentum zugeneigt waren, vgl. Apg. 13, 50: *οἱ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως* (Antiochia Pisid.) *καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν.* Apg. 16, 13 f. (Philippi Maced.). In bezug auf die Frauen vgl. das generelle Urteil Strabos (I, 7 p. 297): *ἅπαντες γὰρ τῆς δεισιδαιμονίας ἀρχηγοὺς οἴονται τὰς γυναῖκας.* Ihre

stellung der Frau neben dem Manne vor Gott (Gal. 3, 28) hatte eine religiöse Selbständigkeit der Frau zur Folge [1], die auch der Mission zugute kam. Jesus selbst hatte neben seinen Jüngern einen Kreis von Frauen um sich, und nach einem sehr alten (wahrscheinlich Marcionitischen) Zusatz zu Luc. 23, 2 haben ihm die Juden vor Pilatus auch dies vorgeworfen, daß er die Frauen abwendig mache [2].

Aus I. Cor. 7, 12 ff. erfährt man, daß es in Corinth gemischte Ehen gab; ob der Fall, daß ein Heide eine christliche Frau hatte, häufiger war als der umgekehrte, läßt sich nicht erkennen. Ganz deutlich ist, daß in den Gemeindeversammlungen daselbst mit Genehmigung des Apostels Frauen auftraten und öffentlich beteten und weissagten (c. 11, 5 ff.). Mit dieser Tatsache und Erlaubnis scheint c. 14, 34 nicht zu stimmen („die Weiber sollen in den Gemeinden schweigen; denn es wird ihnen nicht gestattet zu sprechen, sondern sie sollen gehorsam sein, wie auch das Gesetz sagt; [v. 35] wenn sie aber etwas lernen wollen, mögen sie in den Häusern ihre Männer fragen; denn es ist skandalös für ein Weib, in der Gemeinde zu sprechen"). Der Widerspruch hebt sich nur dann einigermaßen, wenn jenes Beten und Weissagen im ekstatischen Zustand geschah, über welchen niemand Macht hat, und wenn das Sprechen *(λαλεῖν)*, welches verboten wird, als Lehrrede aufgefaßt wird. Es spricht aber manches dafür, daß c. 14, 34 f. interpoliert ist. Die Stellung der Verse schwankt in den Handschriften und zu dem sachlichen Anstoß kommt auch noch ein lexikalischer [3]. Ist die Stelle interpoliert (und in diesem Falle wohl von I. Tim. 2, 11 f. beeinflußt), so beweist sie, daß dieselbe antifeministische Strömung, die sich in der Überlieferung der Apostelgeschichte geltend gemacht hat und das ganze 2. Jahrhundert

---

Bedeutung für die Mission im apostolischen Zeitalter hat schon Clemens Alex. hervorgehoben (Strom. III, 6, 53): *διὰ τῶν γυναικῶν καὶ εἰς τὴν γυναικωνῖτιν ἀδιαβλήτως παρεισεδύετο ἡ τοῦ κυρίου διδασκαλία.*

1 Cf. Clemens Alex., Pädag. I, 4: .... *τὴν αὐτὴν ἀρετὴν ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς εἶναι νενοηκότες. εἰ γὰρ ἀμφοῖν ὁ θεὸς εἷς, εἷς δὲ καὶ ὁ παιδαγωγὸς ἀμφοῖν. μία ἐκκλησία, μία σωφροσύνη, αἰδὼς μία, ἡ τροφὴ κοινή, γάμος συζύγιος, ἀναπνοή, ὄψις, ἀκοή, γνῶσις, ἐλπίς, ὑπακοή, ἀγάπη, ὅμοια πάντα. ὧν δὲ κοινὸς μὲν ὁ βίος, κοινὴ δὲ ἡ χάρις, κοινὴ δὲ καὶ ἡ σωτηρία, κοινὴ τούτων καὶ ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ ἀγωγή.* So auch schon Justin, c. Tryph. 23. Daraus, daß die Frauen nicht beschnitten werden können, folgert er, daß die Beschneidung etwas Unwesentliches ist: *τὰ γὰρ δίκαια καὶ ἐνάρετα ἅπαντα ὁμοίως καὶ τὰς θηλείας δύνασθαι φυλάσσειν ὁ θεὸς ἐποίησεν.*

2 Luc. 23, 2: *(κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι) καὶ ἀποστρέφοντα τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα.* Der Zusatz steht bei Marcion, im Evang. Palatinum und im Colbertinus.

3 S. Joh. Weiß z. d. St.

durchzieht (gegenüber einer dezidiert frauenfreundlichen), auch in die Überlieferung der Paulusbriefe eingedrungen ist. Immerhin rügt Paulus selbst I. Cor. 11, 5 ff. religiös emanzipiertes Gebahren der Frauen, das sich in der Abwerfung des Schleiers zeigt[1]. In demselben Briefe grüßen Aquila und Prisca (Priscilla) samt ihrer ephesinischen Hausgemeinde (c. 16, 19). An dieser Stelle fällt bereits auf, daß die Frau neben dem Manne (wenn auch nach ihm) genannt ist; denn in solchen Fällen wird in der Regel nur der Mann genannt. Sie muß also an sich und in ihrer Hausgemeinde etwas bedeutet haben[2]; der Römerbrief wird uns darüber sofort Aufschluß geben.

Im Römerbrief (c. 16, 1 f.) wird eine gewisse Phöbe empfohlen, welche „Dienerin der Gemeinde in Cenchreä" genannt wird. Die folgende Charakteristik *(προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ)* macht es wahrscheinlich, daß sie eine begüterte Frau und Patronin (nicht Bedienstete) der Gemeinde in Cenchreä gewesen ist. An diese Empfehlung reiht sich der Auftrag an (c. 16, 3 f.): „Grüßet Prisca und Aquila, meine Mitarbeiter in Jesus Christus — die da für mein Leben ihren Hals dargeboten haben, und denen nicht nur ich danke, sondern alle Gemeinden der Heiden — und die Gemeinde in ihrem Hause." Hier steht der Name der Prisca voran und, es mag gleich hier gesagt sein, auch II. Tim. 4, 19 steht er voran. Also ist es klar, daß die Hauptperson — wenigstens in bezug auf die christliche Wirksamkeit — die Frau war, daß also auch das Lob und der Dank in erster Linie ihr gilt. Sie war eine Mitarbeiterin des Paulus, also eine Missionarin, und zugleich die Leiterin einer kleinen Gemeinde. Beides konnte sie nur sein, wenn sie l e h r t e ; missionieren und lehren aber durfte sie nur, wenn sie vom Geist erweckt und bezeichnet war, denn sonst hätte Paulus sie nicht anerkannt. Man darf sie also als „*ἡ ἀπόστολος*" in Anspruch nehmen, wenn Paulus sie auch nicht so genannt hat[3]. Grüße ergehen im Römerbrief dann noch an eine Maria, „*ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ὑμᾶς*" (16, 6), an Tryphäna und Tryphosa, „*τὰς κοπιώσας ἐν κυρίῳ*" (16, 12), an Persis, „*ἡ ἀγαπητή, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ*" (16, 12), an die Mutter des Rufus, die Paulus auch als seine

1 Vgl. Tertull., De virg. vel.

2 C. 1, 11 werden „*οἱ Χλόης*" genannt, die dem Apostel besondere Nachrichten über corinthische Gemeindeverhältnisse gebracht haben. Wir wissen nicht, ob Chloe selbst eine Christin war, und wo sie zu suchen ist.

3 Näheres über die Prisca s. in meinen Abhandl. „Über die beiden Rezensionen der Geschichte der Prisca und des Aquila in Apg. 18, 1—27" (Sitzungsber. der Preuß. Akad. d. W. 1900, 11. Jan.) und „Probabilia über die Adresse u. den Verfasser des Hebräerbriefs" (Ztschr. f. d. NTliche Wissenschaft I, 1900, S. 16 ff.); vgl. auch I. Buch Kap. 6.

eigene Mutter bezeichnet (16, 13), an Julias, wahrscheinlich die Frau des Philologus, mit dem sie zusammen genannt ist (16, 15), an die Schwester des Nereus (16, 15). Nicht weniger als acht Frauen sind also gegrüßt worden (neben 18 Männern)[1]. Alle diese Frauen müssen durch ihre Arbeit, was ja auch angedeutet wird, der Gemeinde und dem Apostel oder beiden bedeutende Dienste geleistet haben[2].

Aus dem Colosserbrief ersieht man, daß es in Colossä einen Konventikel gab, an dessen Spitze eine Frau namens Nymphe stand (4, 15)[3]; denn in ihrem Hause versammelte sich diese Gruppe.

Im Philipperbrief, der so wenige Personalien enthält, liest man (4, 2): „Die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, eines Sinns im Herrn zu sein; ja, ich bitte auch dich, edler Gatte, nimm dich ihrer an, denn sie haben ja am Evangelium mit mir gekämpft zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buche des Lebens stehen." Die beiden Frauen waren also Mitbegründerinnen der Gemeinde zu Philippi und standen daher noch eben in hohem Ansehen (vielleicht als Vorsteherinnen zweier Hausgemeinden, wie Nymphe in Colossä). Nun waren sie aber in Mißhelligkeiten geraten. Der Apostel vermeidet sorgfältig, für eine der beiden Partei zu ergreifen. Sie sollen sich selbst zurechtfinden; dabei soll der Mann der einen (Syntyche — die andere war wohl Witwe oder hatte einen heidnischen Mann oder war unverheiratet) mithelfen. Die Angelegenheit wäre gewiß nicht im Briefe behandelt worden, wenn sie nicht für die ganze Gemeinde von Bedeutung gewesen wäre. Man erkennt daher hier wieder die Bedeutung des weiblichen Elements.

Daß die Frauen den Männern untertan sein sollen, schärft der Apostel sowohl Coloss. 3, 18 als Ephes. 5, 22 ein. Diese Mahnung ist uns doppelt verständlich, wenn wir beachten, wie nahe es den christlichen Frauen lag, eine Rolle zu spielen.

Die Apostelgeschichte des Lucas, der auch im Evangelium den

---

1 Dabei ist Junias neben Andronicus (16, 7) als Mann gezählt; Chrysostomus aber hat den Namen (Junia) weiblich verstanden.

2 Überwiegend wahrscheinlich ist auch das Christentum der Pomponia Graecina, s. o. S. 561 f. Die Frage ist so oft und so gründlich behandelt worden, daß sie einer nochmaligen Untersuchung nicht bedarf.

3 *Ἀσπάσασθε . . . Νυμφᾶν καὶ τὴν κατ' οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν.* In dem Philemonbrief, der auch nach Colossä gerichtet ist, wird als Adressatin neben Philemon seine Gattin Apphia genannt, allein sie wird wohl nur mitgenannt, weil der Brief von einer häuslichen Angelegenheit handelt, in der die Hausfrau auch etwas zu sagen hatte.

Frauen so viel Aufmerksamkeit geschenkt hat [1], ergänzt das Bild, welches Paulus bietet. Schon in der jerusalemischen Gemeinde treten die christgläubigen Frauen (1, 14) hervor. Im Hause der Maria, der Mutter des Marcus, versammelte man sich täglich abends (12, 12). Der Hinzutritt von Frauen neben den Männern zur Gemeinde wird ausdrücklich berichtet (5,14). Es wird von Tabea zu Joppe erzählt (9, 36 ff.), von Lydia in Philippi, der ersten uns bekannten europäischen Christin (16, 14)[2], von Damaris in Athen [3] neben Dionysius (17, 34), von den vier weissagenden Töchtern des Philippus (21, 9) und von dem besonderen Anteil, den in der Diaspora die Frauen, ablehnend oder zustimmend, an der neuen Bewegung nahmen (13, 50 zu Antiochien Pis. [s. o. S. 589], 17, 4 zu Thessalonich: *προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ, τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολὺ γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι*, 17, 12 zu Beröa: *πολλοὶ ἐπίστευσαν καὶ τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν* [man beachte die Voranstellung der Frauen] *οὐκ ὀλίγοι)*. Auch der Priscilla [= Prisca]

---

1 S. Plummer, Comm. zu Lucas S. XLII f. und Harnack, Lucas der Arzt S. 109 f. Ein bedeutender Teil des Sonderguts des Lucas ist weiblich bestimmt (auch bei Johannes tritt das weibliche Element mehr hervor als bei Marcus und Matthäus; s. die Mutter in c. 2, die Samariterin, Maria und Martha, die Maria unter dem Kreuz, das Wort vom Kreuz an Maria, Magdalena als erste, die den Auferstandenen gesehen hat). Man vgl. in bezug auf Lucas die Erzählungen über Maria, die Mutter des Herrn, die weissagende Elisabeth, die Prophetin Hanna, die Witwe zu Nain, die große Sünderin, die Mitteilung in c. 8, 1 ff.: *οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαλήνη, ἀφ' ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει, καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου* (man vgl. dazu Apg. 13, 1: *Μαναὴν Ἡρῴδου τοῦ τετράρχου σύντροφος), καὶ Σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς*. Diese Frauen haben also nach Lucas (der übrigens mehr von ihnen weiß, als er sagt, s. Wellhausen z. d. St.) zum Unterhalt nicht nur Jesu, sondern des ganzen näheren Jüngerkreises angeblich oder wirklich beigetragen (s. auch schon Mark. 15, 40 f. nach Aufzählung der Namen der Hauptjüngerinnen Jesu: *αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα)*. Dazu kommen noch Maria und Martha, das Weib, welches die Mutter Jesu selig preist (11, 27), die Frau, die 18 Jahre verkrümmt war (13, 10 ff.), der verlorene Groschen und das Weib (15, 8 ff.), das Scherflein der Witwe (21, 1 f.), die um den leidenden Jesus wehklagenden Töchter Jerusalems (23, 27 ff.), die galiläischen Frauen unter dem Kreuz (23, 49), die Frauen als die ersten Evangelisten der Auferstehung Jesu (24, 10, gegen Marcus). Vielleicht ist auch die Perikope von der Ehebrecherin lucanisch.

2 Drei Frauen sind also an der Begründung der philippischen Gemeinde beteiligt gewesen, Lydia, Euodia und Syntyche. Doch mag Lydia ein Kognomen sein; in diesem Fall kann die Frau mit der Euodia oder Syntyche identisch sein.

3 Der Name („Kühlein") und die Art, wie sie erwähnt wird, lassen auf einen niederen Stand, wenn nicht auf ein schlechtes Gewerbe schließen.

wird gedacht, und zwar in einer Weise, die sich ganz dem anfügt, was wir von Paulus gehört haben. Selbständig steht sie und ihr Gatte [1] neben Paulus (18, 2 f.); sie treiben Mission in Gemeinschaft mit ihm kraft eigenen Rechts in Corinth, Ephesus und Rom, woher sie gekommen waren; aber auch in der Apostelgeschichte steht (18, 18. 26) die Frau voran, und die Frau ist es gewesen — so hat Chrysostomus (De virg. 47) mit Recht aus 18, 26 herausgelesen —, die den Johannesjünger Apollo belehrt hat [2]. Apollo war ein gebildeter Grieche: vermochte die Frau ihn zu unterrichten *(ἀκριβέστερον ἐκθεῖναι τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ)*, so muß sie selbst gebildet gewesen sein. Sie war nicht nur die Mutter ihrer Hausgemeinde, sondern, wie wir auch von Paulus hören, Missionarin und Lehrerin; von ihr oder ihrem Mann rührt vielleicht der Hebräerbrief her [3].

Im 1. Petrusbrief werden die Frauen ebenfalls zum Gehorsam gegen ihre Männer ermahnt, aber es wird auch ein besonderes Motiv dafür genannt (3, 1): *ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται, ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν.* Der Wandel — nicht Predigen und Lehren — der Frauen soll ungläubige Männer bekehren. Hier sind gemischte Ehen vorausgesetzt, in denen die Frauen die Bekehrten sind. Diese haben aber augenscheinlich nach dem Verfasser für die Mission eine große Bedeutung. Um so mehr müssen sie zu einem richtigen und bescheidenen Verhalten ermahnt werden.

In der Offenbarung hören wir (zu Thyatira) von einer christlichen, aber häretischen Prophetin „Jezabel", welche die Gemeinde verführt. Daß Frauen Prophetinnen sein können und sind, ist dabei stillschweigend vorausgesetzt. Frauen als christliche Märtyrer rühmt schon der römische Clemens [4].

---

1 Nur Aquila wird als pontischer Jude bezeichnet; war sie von anderer, höherer Herkunft?

2 Hieron., ep. 65, 1: „Si doceri a femina [Prisca] non fuit turpe apostolo [Apollini], mihi quare turpe sit post viros docere et feminas." S. in diesem Kapitel auch die Zusammenstellung hervorragender biblischer Frauen zu Lob der gegenwärtigen christlichen Frauen.

3 In Hebr. 11 werden auch Frauen als Glaubensheldinnen vorgestellt: Sara, die Hure Rahab und vgl. dazu den merkwürdigen Vers 35: *ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν.*

4 I. Clem. ad Cor. 6, 2: *Διὰ ζῆλος διωχθεῖσαι γυναῖκες Δαναΐδες καὶ Δίρκαι* [christliche Frauen, die Nero in mythologischen Schaustellungen auftreten ließ und die dabei ihren Tod fanden] *αἰκίσματα δεινὰ καὶ ἀνόσια παθοῦσαι, ἐπὶ τὸν τῆς πίστεως βέβαιον δρόμον κατήντησαν καὶ ἔλαβον γέρας γενναῖον αἱ ἀσθενεῖς τῷ σώματι*, cf. c. 55, 3: *πολλαὶ γυναῖκες ἐνδυναμωθεῖσαι διὰ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ ἐπετελέσαντο πολλὰ ἀνδρεῖα.* Ihre Vorbilder waren Judith und Esther.

Nachdem sich Ignatius auf seinem Transport einige Zeit in Smyrna aufgehalten hatte, grüßte er in den beiden von Troas aus dorthin geschriebenen Briefen (Ad Smyrn., Ad Polyc.), die sonst nur spärliche Grüße enthalten, eine gewisse Alce, „*τὸ ποθητόν μοι ὄνομα*“ und in dem einen Brief „*τὸν οἶκον Γαουΐας*[1] *ἣν εὔχομαι ἑδρᾶσθαι πίστει καὶ ἀγάπῃ*“, in dem anderen „*τὴν τοῦ ἐπιτρόπου* [so schreibe ich nach der mir wahrscheinlichen Vermutung Lightfoots, nicht *Ἐπιτρόπου*] *σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτῆς καὶ τῶν τέκνων* [*τοῖς τέκνοις*?]. Die weitere Vermutung Lightfoots, Gabia sei identisch mit der Frau des Prokurators („Mention is made in the inscriptions at Smyrna of an officer called *ἐπίτροπος στρατηγός* or *ἐπίτροπος τῆς στρατηγίας;* another Smyrnaean inscription speaks of *ὁ ἐπίτροπος τοῦ Σεβαστοῦ*, s. Boeckh C. I. 3151. 3162. 3203“), ist sehr ansprechend. Hiernach war also die Gattin des Prokurators Gabia Christin, er selbst Heide — ein typischer Fall; wir werden ähnliche bringen können —, und sie spielte eine hervorragende Rolle in der Gemeinde. Eine solche, ja eine noch größere, muß aber auch Alce, die von Ignatius nicht näher charakterisiert wird, gespielt haben. Man liest nämlich in dem Brief der Smyrnäer über den Tod Polycarps (c. 17), daß ein den Christen feindlicher Mann namens Nicetas als „Bruder der Alce“ bezeichnet wird. Diese Bezeichnung wäre sinnlos, wenn Alce nicht eine sehr hervorragende, nicht nur in Smyrna, sondern auch in Philomelium (wohin der Brief gerichtet ist) bekannte Dame gewesen wäre. Jene beiden Stellen in den Ignatiusbriefen geben uns Aufschluß. Sie war eine besonders angesehene und tätige Christin in Smyrna, als solche in Asien bekannt. Schon um das Jahr 115 arbeitete sie für die Gemeinde, und noch im Jahre 156 wurde sie genannt und scheint noch nicht gestorben zu sein. Ihr Bruder war ein energischer Christenfeind, sie eine Stütze der christlichen Gemeinde; es ist ähnlich wie bei Gabia: die Männer Heiden, die Frauen Christinnen.

Eine in einer unbekannten asiatischen Gemeinde hervorragende Christin wäre auch die Frau gewesen, an welche nicht sehr lange vor den Ignatiusbriefen der zweite Johannesbrief gerichtet ist, wäre es nicht ganz überwiegend wahrscheinlich, daß hier nicht sowohl eine einzelne Frau als vielmehr eine personifizierte Gemeinde zu verstehen ist.

Die von Paulus den Corinthern gegenüber begonnene Reaktion gegen das Hervordrängen der Frauen in den Gemeinden wird vom Verfasser der Pastoralbriefe fortgesetzt[2]. I. Tim. 2, 11 ff. wird der Frau

1 Diese LA. ist wahrscheinlicher als *Ταυΐας*.

2 Auch von einem sehr frühen Redaktor der Apostelgeschichte; s. meine Nachweisungen Sitzungsber. 1900 S. 10 N. 5. An mehreren Stellen dieses Buchs läßt

in peremptorischer Form das Lehren verboten [1] — Kinder gebären soll sie und Glaube, Liebe und Heiligung haben. Ausdrücklich wird das damit motiviert, daß sie dem Manne gegenüber inferior ist: Adam wurde zuerst gebildet, dann Eva; nicht Adam wurde von der Schlange verführt, sondern Eva [2]. Diese scharfen Worte setzen starke Übergriffe seitens der christlichen Frauen voraus; auch hatte man mit arbeitsscheuen, lüsternen und klatschsüchtigen jungen Witwen in den Gemeinden bereits üble Erfahrungen gemacht (l. c. c. 5, 11 ff.). Daß solche Weiber besonders häufig der Verführung durch blendende Irrlehrer erliegen, sagt der II. Timotheusbrief (3, 6).

Neu ist in den Pastoralbriefen, daß die Existenz eines kirchlichen Witweninstituts vorausgesetzt ist und Anordnungen in betreff desselben gegeben werden (I. Tim. 5, 9 f.) [3]. Der Brief des Plinius an Trajan über

---

sich bemerken, daß ein Redaktor, der schon am Anfang des 2. Jahrhunderts gearbeitet hat, die Bedeutung der Frauen zurückzuschneiden versucht hat. Durch leise Textänderungen gelingt ihm das.

1 *Διδάσκειν γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω.* Hierzu scheint Tit. 2, 3 in Widerspruch zu stehen, wo gefordert wird, *πρεσβύτιδας εἶναι .... καλοδιδασκάλους*, allein der nächste Satz ist hinzuzuziehen: *ἵνα σωφρονίζωσιν τὰς νέας φιλάνδρους εἶναι, φιλοτέκνους κτλ.* Es ist hier also nicht Lehren in der Kirche gemeint.

2 Damit war ein Gedanke angeschlagen, der weiter gewirkt hat und der katholischen Kirche verhängnisvoll werden sollte. So schreibt schon Tertullian (De cultu fem. I, 1): „Evam te esse nescis? vivit sententia dei super sexum istum in hoc saeculo; vivat et reatus necesse est. tu es diaboli ianua, tu es arboris illius resignatrix, tu es divinae legis prima desertrix, tu es quae eum suasisti quem diabolus aggredi non valuit. tu imaginem dei, hominem, tam facile elisisti. propter tuum meritum, id est mortem, etiam filius dei mori habuit.“ Auf dieser Folie hebt sich die Gestalt der Maria, der Mutter Jesu, um so leuchtender ab. Was durch diese Betrachtung am ganzen weiblichen Geschlecht gesündigt wurde, sollte durch die Marienverehrung wieder gut gemacht werden. Doch darf man bei jener empörenden Stelle Tertullians nicht vergessen, wie oft die tendenziöse Rhetorik mit ihm durchgeht. L. II c. 1 desselben Buchs schreibt er: „Ancillae dei vivi, conservae et sorores meae, quo iure deputor vobiscum postremissimus equidem, eo iure conservitii et fraternitatis audeo ad vos facere sermonem.“

3 Anordnung über die „Witwen“ in der sogen. Apost. KO. c. 21: *Χῆραι καθιστανέσθωσαν τρεῖς· αἱ δύο προσμένουσαι τῇ προσευχῇ περὶ πάντων τῶν ἐν πείρᾳ καὶ πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις περὶ οὗ ἂν δέῃ. μία δὲ παρεδρεύουσα ταῖς ἐν ταῖς νόσοις πειραζομέναις εὐδιάκονος ᾖ, νηπτική, τὰ δέοντα ἀπαγγέλλουσα τοῖς πρεσβυτέροις, μὴ αἰσχροκερδής, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχουσα, ἵνα δύνηται νήφειν πρὸς τὰ νυκτερινὰς ὑπηρεσίας καὶ εἴ τις ἕτερα βούλοιτο ἐργαγαθεῖν. καὶ γὰρ ταῦτα κυρίου θησαυρίσματά εἰσιν ἀγαθά.* In der KO. Hippolyts (= Ägypt. KO.) heißt es c. 7: „Si vidua constituitur, non ordinetur, sed nominatim eligatur. quodsi maritus multo tempore aute mortuus est, constituatur. sin autem non multum tempus praeterfluxit, postquam maritus mortuus est, ne confidas ei, sed etiamsi

die Christen spricht von Frauen, welche bei den Christen „ministrae" (Diakonissen) heißen. Daneben gab es einen Stand von berufsmäßigen Asketinnen, „virgines", auf die sich vielleicht schon I. Cor. 7, 36 f. bezieht[1]. Das ursprüngliche Verhältnis von kirchlicher Witwe, Diakonisse (im Abendland unbekannt) und „Jungfrau" ist dunkel[2]; jedenfalls aber beweisen diese Einrichtungen, daß kirchliche Berufsordnungen für Frauen sehr frühe getroffen worden sind. Die kirchliche Organisation hat damit etwas ganz Eigentümliches geschaffen[3]; aber wirklich bewährt scheint sich doch schon im Altertum diese Einrichtung nicht zu haben; sie kränkelt früh, und zu allgemein gültigen Schöpfungen ist es nicht gekommen.

Clemens Romanus weist die Frauen nicht ohne Ironie in ihre Schranken zurück. Nach seinem Briefe ist deutlich, daß die christlichen Frauen in Corinth an dem innerkirchlichen Streit geräuschvoll und parteiisch Anteil genommen haben und deshalb ernstlich ermahnt werden mußten (s. c. 1 und 27)[4]. Auch im Philipperbrief des Polykarp (c. 4) finden sich ähnliche Ermahnungen. Im Hirten des Hermas herrscht über

---

aetate provecta est, tempore probetur; saepe enim perturbationes ipsae consenescunt cum eis, qui eis in se locum dat. vidua verbo tantum constituatur et cum reliquis uniatur, nec vero manus ei imponatur, quia non oblationem offert neque liturgiam facit. ordinatio fit in clero propter liturgiam. vidua autem constituitur propter orationem quae omnibus est communis."

1 Die Stelle ist jüngst öfters behandelt worden, s. Grafe, Theol. Arbeit. aus d. rhein. Predigerverein N. F. H. 3, 1899, S. 69 f., Achelis, a. a. O., Jülicher, Die geistlichen Ehen in der alten Kirche, im Archiv f. Religionswiss. 7. Band, 1904, S. 373 ff. Die Deutung auf „virgines" und geistliche Ehen hat aber auch Gegner gefunden. Interessant ist der giftige Spott des Heiden bei Macarius Magnes III, 36 (meine Porphyrius-Fragmente S. 60 Nr. 33) über die christlichen „Jungfrauen": *καὶ πῶς τινες παρθενεύουσαι ὡς μέγα τι κομπάζουσι καὶ λέγουσι πνεύματος ἁγίου πεπληρῶσθαι ὁμοίως τῇ τεξαμένῃ τὸν Ἰησοῦν*; KO. Hippolyts c. 8: „Virgini manus non imponatur, sed voluntas sola eam virginem facit."

2 Eingehende Untersuchungen von Dieckhoff, Uhlhorn, Zscharnack, von der Goltz, ferner von Achelis, Die syr. Didaskalia, in den Texten u. Unters. Bd. 25 H. 2 S. 274 ff. Auf diesem Gebiet müssen die provinzialkirchlichen und lokalen Unterschiede besonders groß gewesen sein, so daß man sich vor jeder Generalisierung zu hüten hat. Beiläufig hören wir z. B., daß in Africa (Carthago?) eine noch nicht zwanzigjährige Jungfrau in den „ordo viduarum aufgenommen worden ist, s. Tertull., De virg. vel. 9.

3 Die „mater synagogae" im Judentum ist nicht zu vergleichen; das ist ein Ehrentitel, s. Schürer, Gesch. d. jüd. Volks III[4] S. 88. 95.

4 C. 27: *τὸ ἐπιεικὲς τῆς γλώσσης αὐτῶν διὰ τῆς σιγῆς φανερὸν ποιησάτωσαν, τὴν ἀγάπην αὐτῶν μὴ κατὰ προσκλίσεις, ἀλλὰ πᾶσιν τοῖς φοβουμένοις τὸν θεὸν ὁσίως ἴσην παρεχέτωσαν.*

die Frauen Stillschweigen (abgesehen von der eigenen schlimmen Frau des Verfassers). Man darf daher wohl annehmen, daß sie in der römischen Gemeinde stärker zurücktraten als anderswo.

Dagegen spielen in den romanhaften, aber alten „Acta Pauli“ [1] die Frauen eine große, man darf sagen, die erste Rolle. Dieses apokryphe umfangreiche Werk ist dezidiert feministisch. Wir hören von einer corinthischen Gemeindeprophetin namens Theonoe [2], von einer anderen Gemeindeprophetin namens Myrte [3], von Stratonice (der Frau des Apollophanes) in Philippi, um derentwillen Paulus gefangen gesetzt worden ist — es ist die vierte philippische Frau, deren Namen überliefert ist —, von Eubulla und Artemilla in Ephesus, von Phila in Antiochien, von der königlichen Matrone Tryphäna, von Nympha in Myrrha, von Aline (Alype?) und Chrysa, von Phirmilla und Phrontina, von Lectra in Iconium [4], vor allem aber von der „Apostolin“ Thecla in Iconium. Daß sie sich selbst getauft hat, daß sie sodann als Missionarin gewirkt hat und gestorben ist *(πολλοὺς φωτίσασα τῷ λόγῳ θεοῦ)*, wird erzählt. Es ist unwahrscheinlich, daß der Romanschreiber diese Figur einfach erfunden hat [5]. Es wird wirklich ein von Paulus in Iconium bekehrtes Mädchen, namens Thecla, gegeben haben, die in der Mission tätig gewesen ist. — Die späteren apokryphen Apostelgeschichten wimmeln geradezu von Berichten über Bekehrungen vornehmer und niederer Frauen in Rom und in den Provinzen. Die Berichte sind im einzelnen unglaubwürdig, aber im allgemeinen bringen sie die Tatsache richtig zum Ausdruck, daß die christliche Predigt vor allem von den Frauen ergriffen worden ist, und daß der Prozentsatz der christlichen Frauen, besonders in den vornehmen Ständen, viel größer war als der der christlichen Männer. Schon Plinius in seinem Brief hebt das „utriusque sexus“ bedeutsam hervor; aber auch andere Gegner betonten es, daß die christliche Predigt bei den Witwen und Weibern besondere Aufnahme finde [6]. Dem scharfen

1 K. Schmidt, Acta Pauli 1904, 2. Ausg. 1905.

2 So nach dem koptischen Text.

3 Wo sie zu suchen ist, läßt sich aus den Papyrusfetzen nicht mehr erkennen. Sie sowohl wie Theonoe verkündigen dem Paulus sein zukünftiges Geschick. Die Myrte ist in den Acta Pauli die Parallele zu dem Agabus der kanonischen Apostelgeschichte. Die Vertauschung des Mannes durch eine Frau ist charakteristisch für den Verfasser der Paulusakten „für Frauen“; denn so darf man die Acta Pauli bezeichnen.

4 Dazu wahrscheinlich Apphia, die Frau des Chrysippus, s. Journ. of Theol. Stud. 1905, p. 553.

5 Gegen K. Schmidt.

6 S. Celsus bei Orig., c. Cels. III, 44. Die von Apulejus (Metamorph. IX, 14) als abscheulich geschilderte Frau scheint eine Christin gewesen zu sein.

Blick des Porphyrius ist auch hier das Charakteristische nicht entgangen [1]. Auch die christlichen Apologeten bezeugen es, sofern sie mit Vorliebe betonen, daß die christlichen Weiber, um derentwillen das Christentum als eine inferiore Religion geschmäht werde, besser über göttliche Dinge Bescheid zu geben wüßten als die Philosophen [2]. Bibellesende Frauen werden öfters erwähnt [3]. Die Apologeten und christlichen Lehrer hatten auch Frauen zu Schülerinnen. Im Schülerkreise des Justin (Acta Justini 4) findet sich eine Frau namens Charito. Dionysius von Corinth schreibt einen Brief an eine gewisse Chrysophora, *πιστοτάτην ἀδελφήν* (Euseb., h. e. IV, 23). Der Gnostiker Ptolemäus hat an eine Frau namens Flora einen tiefsinnigen theologischen Brief gerichtet (Epiphan., haer. 31, 3ff.) — man erhält in bezug auf die Bildung dieser Frau aus dem Brief den günstigsten Eindruck —, und vielleicht ist er mit jenem Lehrer Ptolemäus identisch, der zu Rom eine vornehme Frau zum Christentum bekehrt hat (Justin, Apol. II, 2). Hippolyt setzt voraus (Comm. in Daniel I, 22), daß auch Frauen und Jungfrauen dieses sein wissenschaftliches Werk lesen werden. Schülerinnen werden in bezug auf Origenes öfters erwähnt (über die begüterte Frau, die ihn als Jüngling aufgenommen hat und in ihrem Hause theologische Vorträge halten ließ, s. Euseb., h. e. VI, 2). Er selbst widmete seine Abhandlung über das Gebet einer Frau namens

---

1 Porphyr. bei Hieron., Brev. in Psalt. (II p. 334 f.): „Apostoli magicis artibus signa fecerunt, ut divitias acciperent a divitibus mulierculis, quas induxerant," bei Hieron., in Jesaj. 3, 12: „.... ne iuxta impium Porphyrium matronae et mulieres sint noster senatus, quae dominantur in ecclesiis et de sacerdotali gradu favor iudicet feminarum" (s. meine Porphyrius-Fragmente S. 46, 104 Nr. 4. 97). Also auch noch in der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts erschien der Einfluß des weiblichen Elements in den Kirchen sehr groß! Man darf aber hier nicht vergessen, daß auch in der „Kirche", die sich um Plotin sammelte, das weibliche Element eine bedeutende Rolle gespielt hat, und daß Porphyrius also die christlichen Gelehrten als Konkurrenten im Weiberfang nicht gern sah; vgl. Porphyr., Vita Plotini 9: *ἔσχε δὲ καὶ γυναῖκας σφόδρα προκειμένας, Γεμίναν τε, ἧς καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ κατῴκει, καὶ τὴν ταύτης θυγατέρα Γεμίναν, ὁμοίως τῇ μητρὶ καλουμένην, Ἀμφίκλειάν τε τὴν Ἀρίστωνος, τοῦ Ἰαμβλίχου υἱοῦ γεγοννῖαν γυναῖκα, σφόδρα φιλοσοφίᾳ προκειμένας* (s. auch das Folgende). Auch die ältere Witwe Marcella, die Porphyrius heiratete, war eine Philosophin. Vgl. Augustin, De civit. dei XIX, 23.

2 S. besonders Tatian, c. 32 f. Vgl. noch Augustin, de civit. dei X, 11: „Difficile fuit tanto philosopho [scil. dem Porphyrius] cunctam diabolicam societatem vel nosse vel fidenter arguere, quam quaelibet anicula Christiana nec cunctatur esse et liberrime detestatur."

3 S. z. B. was Hieronymus über Pamphilus berichtet (Apol. adv. libros Rufini I, 9): „Scripturas sanctas non ad legendum tantum, sed et ad habendum tribuebat promptissime, non solum viris, sed et feminis, quas vidisset lectioni deditas."

Tatiana *(κοσμιωτάτη καὶ ἀνδρειοτάτη)*. Auch die Gemahlin seines hohen Freundes Ambrosius, Marcella, nahm an seinen Studien teil. In Cäsarea Capp. hat er sich zwei Jahre in dem Hause einer Dame namens Juliana aufgehalten, die augenscheinlich auch christlich-literarische Interessen hatte (Euseb., h. e. VI, 17; Palladius, Hist. Laus. 147). Methodius hat seine Schrift über die Unterscheidung der Speisen einer Dame gewidmet [1] und eröffnet sie mit den Worten: „Du weißt, o Frenope, da du mit uns gekämpft hast und hast teilgenommen durch viel Arbeit und Gebet und Fasten.... Wie sehr bist du mit mir gewesen bei jeder Anfechtung“ [2].

Noch weit über die Mitte des 2. Jahrhunderts hinaus treten die Frauen hervor, nicht nur durch die große Zahl und im Gemeindedienst als Witwen und Diakonissen, sondern auch als Prophetinnen und Lehrerinnen [3]. Der Verfasser der „Acta Theclae“ ist in seine Thecla geradezu verliebt; es fällt ihm nicht ein, sie als Lehrerin zu beanstanden; er feiert sie vielmehr. Wir wissen aber von Tertullian, daß der Verfasser des Romans ein kleinasiatischer Presbyter gewesen ist. Also gab es in der Zeit um das J. 180 selbst Kleriker, welche das Lehren und Missionieren der Frauen und ihr Auftreten als Prophetinnen in den Gemeindeversammlungen nicht mißbilligten. Von Frauen, die alles preisgaben und in freiwilliger Armut lebten, hören wir schon vor der Entstehung des Mönchtums. Zürnend sagt Porphyrius (bei Macarius Magnes III, 5, s. meine Porphyrius-Fragmente S. 82 Nr. 58): „In der Tat haben die Christen ja noch gestern, nicht etwa (nur) vor alters, angesehenen Frauen Matth. 19, 21 vorgelesen und haben sie dadurch überredet, all ihren Besitz und ihre Habe unter die Armen zu verteilen, selbst sich in Bedürftigkeit zu begeben, sich milde Gaben zu sammeln und so von einer unabhängigen Stellung zu unschicklicher Bettelei herabzusinken, indem sie statt des alten Wohlstandes eine Trauergestalt annahmen und schließlich gezwungen waren, an den Türen derer anzuklopfen, die etwas besaßen.“

In Hierapolis in Phrygien waren die weissagenden Töchter des Philippus hoch angesehen; Lucas hat ihnen für seine Erzählungen wahrscheinlich manches zu danken und Papias ist ihren Traditionen gefolgt. Bald nach ihnen lebte eine Prophetin Ammia in Asien, die noch am Ende des

---

1 S. Bonwetsch, Methodius I S. 290.

2 Was Hieronymus (ep. 78, 7) von Fabiola rühmt, wird von mancher christlichen Frau gegolten haben: „Jesu bone, quo illa fervore, quo studio intenta erat divinis voluminibus “

3 Das „Recht“ der Frauen in der ältesten Kirche ist am gründlichsten von Zscharnack untersucht, vielleicht mit etwas zu moderner Zuspitzung.

2. Jahrhunderts mit Verehrung genannt wurde (Euseb., h. e. V, 17). Die große montanistische Bewegung ist in Phrygien im sechsten Jahrzehnt des 2. Jahrhunderts von Montanus und zwei Prophetinnen, Maximilla und Priscilla, hervorgerufen worden [1]. Später scheint eine Prophetin Quintilla dort aufgetreten zu sein [2], und noch unter Maximinus Thrax machte in Cappadocien eine Prophetin Aufsehen [3].

Auch bei den Gnostikern spielten die Frauen eine große Rolle [4]; sie sahen nicht auf das Geschlecht, sondern auf den Geist. Marcion hatte „sanctiores feminas" um sich [5]; Apelles lauschte in Rom auf die Offenbarungen einer Jungfrau Philumena [6]; die Carpocratianerin Marcellina kam nach Rom und lehrte daselbst [7]; der Valentinschüler und Sektenstifter Marcus hatte besonders Frauen — angeblich soll er es auf schöne und reiche abgesehen haben — unter seinen Gläubigen, ließ sie sogar die Eucharistie sprechen, weihte sie zu Prophetinnen und verführte in Gallien viele [8]. Auch aus den koptisch-gnostischen Schriften erkennt

---

1 Tertullian (De anima 9) erzählt: „Es ist gegenwärtig bei uns (scil. in der montanistischen Gemeinde) eine Schwester, der die Charismen der Offenbarung zuteil geworden sind; in der Kirche während des Sonntagsgottesdienstes erleidet sie sie in Verzückung. Sie verkehrt mit den Engeln, zuweilen auch mit dem Herrn, sieht und hört Geheimnisse, blickt einigen ins Herz und gibt denen, die es verlangen, Heilmittel an" usw. Daß man bei den kirchlichen „Witwen" besondere Begnadigungen durch den Geist erwartete, geht aus der Apostol. Kirchenordnung (s. o. S. 596) hervor. Auch sonst kamen Visionen gerade bei Witwen vor, s. z. B. Augustins Mutter (Confess. VI, 1; VII, 13 u. a. a. St.). — Über das Auftreten fackeltragender weißgekleideter Jungfrauen in der montanistischen Gemeinde s. Epiphan., haer. 49, 2; sie waren Prophetinnen und Bußpredigerinnen.

2 Epiphan., haer. 49. Die Persönlichkeit ist unsicher.

3 Firmilian bei Cypr., ep. 75, 10.

4 Die Helena des Simon Magus ist wahrscheinlich eine geschichtliche Persönlichkeit gewesen. — 5 Hieron., ep. 43.

6 Tertull., De praescript. 30 u. sonst, s. auch Hippolyt, Syntagma. Philumena muß eine bedeutende Frau gewesen sein.

7 Iren I, 25: „multos exterminavit".

8 Iren 1, 13, 2 f.: *γυναῖκας εὐχαριστεῖν ἐγκελεύεται παρεστῶτος αὐτοῦ .... μάλιστα περὶ γυναῖκας ἀσχολεῖται, καὶ τοῦτο τὰς εὐπαρύφους καὶ περιπορφύρους καὶ πλουσιωτάτας, ἃς πολλάκις ὑπάγεσθαι πειρώμενος κολακεύει.* I, 13, 7: *ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς κλίμασι τῆς Ῥοδανουσίας πολλὰς ἐξηπατήκασι γυναῖκας.* Die zwangsweise Weihe der Frauen zu Prophetinnen, bis sie dann wirklich sich als Prophetinnen fühlten, I, 13, 3. I, 6, 3 sagt Irenäus: *οἱ μὲν αὐτῶν* (der Häretiker) *λάθρα τὰς διδασκομένας ὑπ' αὐτῶν τὴν διδαχὴν ταύτην γυναῖκας διαφθείρουσιν, ὡς πολλαὶ πολλάκις ὑπ' ἐνίων αὐτῶν ἐξαπατηθεῖσαι, ἔπειτα ἐπιστρέψασαι γυναῖκες εἰς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ σὺν τῇ λοιπῇ πλάνῃ καὶ τοῦτο ἐξωμολογήσαντο· οἱ δὲ καὶ κατὰ τὸ φανερὸν ἀπερυθίσαντες, ὧν ἂν ἐρασθῶσι γυναικῶν, ταύτας ἀπ' ἀνδρῶν ἀποσπάσαντες ἰδίας γαμετὰς ἠγήσαντο.*

man die Bedeutung der Frauen in den häretischen Konventikeln [1]. Über Flora s. o. S. 599. Generell sagt Tertullian von den Frauen in den häretischen Gemeinschaften (De praescr. 41; gemeint sind in erster Linie die Marcionitischen): „Ipsae mulieres haereticae, quam procaces! quae audeant docere, contendere, exorcismos agere, curationes repromittere, forsitan et tingere."

Aber eben der Gegensatz zur Marcionitischen Kirche, sowie zum Gnostizismus und Montanismus bestimmte die Kirche, die Tätigkeit der Frauen in der Kirche — abgesehen von den Dienstleistungen an Frauen

---

1 Neben den *μαθηταί* Jesu spielen in den koptisch-gnostischen Schriften die *μαθήτριαι* eine besondere Rolle, und daraus darf man wohl auf die Bedeutung des weiblichen Elements in den Sekten schließen. Aber auch ein Gegensatz zwischen Mann und Weib in bezug auf ihre geistlichen Rechte tritt in dieser ägyptischen Literatur und auch schon im Ägypterevangelium und in der sog. apostolischen Kirchenordnung zutage. In der Pistis Sophia ist die Spannung besonders deutlich zwischen Jüngern und Jüngerinnen, s. meine Monographie in den Texten und Unters. Bd. VII, 2 S. 15 ff. Vgl. vor allem Pistis Sophia S. 104 (ed. Karl Schmidt): „Maria [Magdalena] trat vor und sprach: Mein Herr, mein Verstand ist allezeit verständig, um jedesmal vorzutreten und die Auflösung der Worte, die sie gesagt hat, vorzutragen, aber ich fürchte mich vor Petrus, weil er mir droht und unser Geschlecht haßt." Im Ägypter-Ev. treten Salome und andere Frauen hervor. In der sog. apostol. Kirchenordnung (Texte und Unters. II, 5 S. 28 f.) steht: *εὔχρηστον ταῖς γυναιξὶ διακονίαν καταστῆσαι .... ὅτε ᾔτησεν ὁ διδάσκαλος τὸν ἄρτον καὶ τὸ ποτήριον καὶ ηὐλόγησεν αὐτὰ λέγων· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου καὶ τὸ αἷμα, οὐκ ἐπέτρεψεν ταύταις* [den Weibern überhaupt] *συστῆναι ἡμῖν — Μάρθα εἶπεν· διὰ Μαριάμ, ὅτι εἶδεν αὐτὴν μειδιῶσαν. Μαρία εἶπεν· οὐκέτι ἐγέλασα* [hierzu der wohl echte Zusatz in der syrisch-malabarischen Handschrift (s. Theol. Lit.-Ztg. 1902 Nr. 1): „sondern ich erinnerte mich der Worte unsres Herrn und freute mich; ihr wißt ja], *προέλεγε γὰρ ἡμῖν, ὅτε ἐδίδασκεν, ὅτι τὸ ἀσθενὲς διὰ τοῦ ἰσχυροῦ σωθήσεται .... ταῖς γυναιξὶ μὴ ὀρθαῖς (πρέπει) προσεύχεσθαι ἀλλὰ ἐπὶ τῆς γῆς καθεζομέναις ... πῶς οὖν δυνάμεθα περὶ γυναικῶν διακονίας ὁρίσαι, εἰ μή τι διακονίαν ἵνα ἐπισχύσωσι ταῖς ἐνδεομέναις;* dies ist deutlich genug und weist alle weiblichen Ansprüche auf Leitung des Gottesdienstes und der Gemeinde zurück. — Hieronymus hat (ep. 133, 4) zusammengestellt, was ihm von hervorragenden häretischen Frauen bekannt war: „Simon Magus haeresim condidit, Helenae meretricis adiutus auxilio. Nicolaus Antiochenus, omnium immunditiarum repertor, choros duxit femineos. Marcion Romam praemisit mulierem, quae decipiendos sibi animos praepararet [davon ist sonst nichts bekannt]. Apelles Philumenam suarum comitem habuit doctrinarum. Montanus immundi spiritus praedicator multas ecclesias per Priscam et Maximillam nobiles et opulentas feminas [?] primum auro corrupit, deinde haeresi polluit .... Arius, ut orbem deciperet, sororem principis ante decepit. Donatus per Africam, ut infelices quosque foetentibus pollueret aquis, Lucillae opibus adiutus est. In Hispania Agape Elpidium, mulier virum, caecum caeca, duxit in foveam, successoremque qui Priscillianum etc."

— ganz zu untersagen. Anlaß zu Tertullians Schrift De baptismo bot die Ankunft einer häretischen Frau in Carthago, welche lehrte und dabei die Taufe herabsetzte. Tertullian bemerkt im Eingang seines Traktats gegen die „mulier petulantiae", selbst wenn sie die gesunde Lehre hätte, dürfe sie nicht lehren. Sodann wendet er sich gegen die in der Gemeinde — es gab also solche noch —, welche unter Berufung auf das Beispiel der Thecla das Recht der Frauen zu taufen und zu lehren verteidigten. Er nimmt ihnen zunächst ihren Schriftbeweis: die Akten des Paulus sind gefälscht. Sodann weist er aus I. Cor. 14, 34 nach, daß das Weib zu schweigen habe. Es ist beachtenswert, daß er auch als Montanist diesen Standpunkt festgehalten hat: „Non permittitur mulieri in ecclesia loqui, sed nec docere, nec tingere, nec offere, nec ullius virilis muneris, nedum sacerdotalis officii sortem sibi vindicare" (De virg. vel. 9)[1]. Auch das visionäre Weib (s. o., De anima 9) sprach in der montanistischen Kirche „post transacta solemnia dimissa plebe". Auch Origenes verbietet das Lehren der Frauen und weist die Berufung auf Debora, Mirjam, Hulda, Hanna und die Philippustöchter zurück (Cramer, Caten. in ep. I ad Cor. p. 279).

Bei einigen kirchlichen Bewegungen der Folgezeit haben indessen die Frauen noch immer eine Rolle gespielt. So mußte in Carthago eine Näherin namens Paula exkommuniziert werden, weil sie gegen Cyprian agitierte (Cypr., ep. 42). Die „factiosa femina" Lucilla in Carthago — „cuius pecunia corruptis episcopis in Carthaginiensi ecclesia in Africae capite altare contra altare levatum est" — ist für die Vergiftung des donatistischen Streits in seinen Anfängen verantwortlich[2]. Der Bischof Alexander von Alexandrien bringt die Anfänge des arianischen Streits mit Frauen in Zusammenhang (Theodoret., h. e. I, 4, 5). Von einer kirchlichen Lehrerin, die gerühmt wurde und auf deren Vorträge man sich bezog,

---

1 Tertullian beschäftigt sich in seinen Schriften häufig mit der christlichen „Frauenfrage"; viele Probleme gab es da. Was eine christliche Frau zu tun hat im Leben des Tages, weil es ihr Christenstand fordert, und wie schwer es für sie war, wenn sie einen heidnischen Mann hatte, zeigt Tertullian, Ad uxor. II, 4 f. Umgekehrt freilich räumt Tert. auch ein, daß manche heidnische Männer sich die christlichen Übungen ihrer Frauen ruhig gefallen lassen.

2 Optat. I, 16. Augustin, ep. 43, 17. 25 ironisch: „an quia Lucillam Caecilianus (der Bischof von Carthago) in Africa laesit, lucem Christi orbis amisit?" Im donatistischen Streit hat später noch einmal eine Frau eine böse Rolle gespielt, s. ep. 43, 26: „Quaerite per quam feminam Maximianus, qui dicitur esse Donati propinquus, sese a Primiani communione praeciderit .... concilium Maximianensium, quod femina nescio quae conflavit adversus absentem Primianum"

hören wir noch am Ausgang des 3. Jahrhunderts [1], und die Iberer im fernen Caucasus erzählten sich im 5. Jahrhundert (s. Socrat. I, 20; Sozom. II, 7), daß sie die Begründung des Christentums in ihrem Lande einer kriegsgefangenen christlichen Frau und Prophetin zu verdanken hätten.

Die Zahl der vornehmen Frauen, die uns als Christinnen oder als christenfreundlich genannt werden, ist sehr groß [2]. Außer den schon erwähnten sei vor allem an Domitilla, die Gemahlin des T. Flavius Clemens, an die „Kaiserin" Marcia, an Julia Mammäa, an die Gemahlin des Philippus Arabs, an die vornehme römische Märtyrerin Soter — Ambrosius rühmte sich, mit ihr verwandt zu sein —, an die Schwestern Victoria, Secunda und Restituta aus senatorischer Familie in Carthago, an jene römische Matrone Lucina, die im J. 258 die Gebeine des Paulus auf ihr Grundstück an der Straße nach Ostia überführen ließ [3], an die Frau und die Tochter des Kaisers Diocletian, an die h. Crispina, „clarissima, nobilis genere", erinnert. Von christlichen „clarissimae feminae" spricht Tertullian (Ad Scap. 4 und sonst), von christlichen „matronae", die in die Verbannung zu schicken seien, Valerian im zweiten Edikt (Cypr., ep. 80) — sie bilden in dem Edikt eine eigene Kategorie. Eine gelehrte Matrone muß jene Juliana gewesen sein, bei der Origenes etwa zwei Jahre in Cäsarea Capp. geweilt hat, und der der Judenchrist Symmachus Bücher vermacht hatte (Pallad., Hist. Laus. 64; Euseb., h. e. VI, 17). Origenes

1 Methodius, Über den Aussatz (Bonwetsch, l. c. I S. 323, vgl. auch seine Untersuchung in den Abhandl. f. A. v. Oettingen, 1898, S. 323): „Komm, damit auch ich dir ein Wort sage, welches ich einst in Lycien hörte. Die Tugend einer Frau, welche auch schriftkundig war und besonnen (enthaltsam) und nun auch philosophierend, lehrte die Lehren des Herrn.... Es sagte aber jene Wißbegierige und Verständige, bei allem auf den (geistigen) Verstand blickend: ‚Es muß vor allem der das Wahre Suchende sich nicht fürchten noch sich auflehnen gegenüber der Höhe der Vernunft' usw."

2 Besonders deutlich zeigen die Schriften „De cultu feminarum" Tertullians, die Schrift Cyprians „De habitu virginum" und der Paedagog des Clemens (III, 11 und sonst), daß eine bedeutende Anzahl vornehmer und reicher Frauen in den Gemeinden zu Carthago und Alexandrien vorhanden war. Im zweiten Buch jenes Werks c. 1 sagt Tertullian, daß viele christliche Frauen sich so putzen und einhergehen wie die „feminae nationum". Es gab auch solche, die ihren Schmuck und Prunk damit verteidigten, daß sie sagten, sie würden als Christinnen auffallen, wenn sie sich anders kleideten (II, c. 11). Tertullian aber erwidert (II c. 13): „Ceterum nescio an manus spatalio circumdari solita in duritiam catenae stupescere sustineat. nescio an crus periscelio laetatum in nervum se patiatur artari. timeo cervicem, ne margaritarum et smaragdorum laqueis occupata locum spathae non det."

3 Doch ist diese Anekdote zweifelhaft.

hebt es hervor (c. Cels. III, 9), daß neben höheren Staatsbeamten auch adelige Frauen das Christentum ergreifen. Die Geschichte von der Gattin des Pontius Pilatus, die ihn warnte, Jesum zu verurteilen (Matth. 27, 19), mag eine Legende sein, aber sie ist typisch geworden für zahlreiche beglaubigte Fälle, die sich später ereignet haben. Tertullian erzählt uns (Ad Scap. 3): „Claudius Lucius Herminianus in Cappadocia indigne ferens uxorem suam ad hanc sectam transisse Christianos crudeliter tractavit." Hippolyt berichtet (Comm. in Dan. IV, 18), ein syrischer Statthalter hätte Christen, die in apokalyptischem Enthusiasmus in die Wüste gezogen waren, als Räuber hinrichten lassen, wäre nicht seine Gattin, *οὖσα πιστή*, bei ihm für sie eingetreten. Aus den Acta Philippi, episc. Heracl., ersehen wir, daß die Gemahlin des Praeses Bassus eine Christin gewesen ist (c. 8, Ruinart, Act. Mart., edit. Ratisb. p. 444). Nach den Acta Fructuosi war die Tochter des Praeses Aemilianus eine Christin. Eusebius hat uns die Geschichte von der christlichen Gattin des Stadtpräfekten von Rom unter Maxentius überliefert (h. e. VIII, 14; Vita Const. I, 34), die sich wie Lucretia selbst den Tod gab, um nicht entehrt zu werden. Justin berichtet (Apol. II, 2) von einer vornehmen Römerin, die sich von ihrem zügellosen Gatten scheiden ließ. In allen diesen Fällen sind die Männer heidnisch, die Frauen christlich [1].

Bei den Verfolgungen — es ist das eine der sichersten Tatsachen — wurde zwischen Männern und Frauen kein Unterschied gemacht, weder in der Zeit vor Decius noch in der folgenden Epoche, wenn auch die Art der Bestrafung häufig verschieden war [2]. Die Zahl der Märtyre-

---

1 Vgl. auch Mart. Saturnini et Dativi (Ruinart p. 417): „Fortunatianus, sanctissimae martyris Victoriae frater, vir sane togatus, sed a religionis Christianae ... cultu ... alienus." Der Kaiser Julian hat es bitter beklagt, daß die Frauen vieler heidnischen Priester Christinnen seien (Sozom. V, 16: *οὐχ ἥκιστα ἤχθετο καὶ πολλῶν ἱερέων χριστιανίζειν ἀκούων τὰς γαμετάς*). — In der Schrift des Porphyrius „*ἡ ἐκ λογίων φιλοσοφία*" (cf. Augustin, De civit. dei XIX, 23) wird ein Orakel des Apollo wiedergegeben, welches er einem erteilt hatte, der ihn befragte, wie er sein Weib von dem Christentum wieder abbringen könne: „Forte magis poteris in aqua inpressis litteris scribere aut adinflans leves pennas per aera avis volare, quam pollutae revoces impiae uxoris sensum. pergat quo modo vult inanibus fallaciis perseverans et lamentari fallaciis mortuum deum cantans, quem iudicibus recta sentientibus perditum pessima in speciosis ferro vincta mors interfecit." — Die Fälle, daß der Mann Christ, die Frau heidnisch (oder bloße Namen-Christin) war, müssen, wie schon bemerkt, selten gewesen sein, doch s. die Acta Marciani et Nicandri und die Acta Irenaei.

2 S. Augar, a. a. O. Origenes, Hom. in Judic. IX, 1 (Lommatzsch Bd. XI S. 279) schreibt: „Oculis nostris saepe vidimus mulieres et virgines primae adhuc aetatis pro martyrio tyrannica pertulisse tormenta, quibus ad infirmitatem

rinnen ist daher relativ sehr bedeutend gewesen [1]: als die erste Märtyrerin [2] gilt Thecla, obgleich sie wunderbar gerettet worden sein soll; ihr schließen sich als berühmte Märtyrerinnen an Domitilla, Agnes und Cäcilia in Rom, Blandina und Biblias in Lyon, Agathonice in Pergamum, Chionia und Agape in Thessalonich, Marcella, Potamiäna, Herais, Quinta, Apollonia, zwei Frauen namens Ammonarion, Mercuria, Dionysia in Alexandrien, Perpetua und Felicitas sowie Celerina, die Großmutter des Konfessors Celerinus, ferner Fortunata, Credula, Hereda, Julia, Collecta, Emerita, Calpurnia, Maria, Januaria, Donata, Dativa, Quartillosia in Carthago, die fünf Märtyrerinnen in Scili, die numidischen Märtyrerinnen Tertulla und Antonia, die 18 namentlich bekannten afrikanischen Märtyrerinnen der diocletianischen Zeit, Dionysia in Lampsacus, Domnina [Donuina] und Theonilla [3] in Aegae, Eulalia in Spanien, Afra in Augsburg. Es würde jedoch viel zu weit führen, auch nur die sicher beglaubigten Frauen, die gemartert oder ins Exil geschickt oder der Unzucht preisgegeben worden sind, hier aufzuzählen [4]. Seelenstärke und Mut haben sie in nicht geringerem Maße bewiesen als die Männer, und die Kirche stellte an sie nicht niedrigere Anforderungen als an diese, hielt aber auch die triumphierenden Frauen in ihrem Gedächtnis doppelter Ehre für würdig.

---

sexus novellae adhuc vitae fragilitas addebatur." Ähnliches bei Cyprian (ep. 6, 3; De lapsis 2 und sonst). Abgesehen von der Überweisung an die Bordelle wurde über vornehme Frauen dem Strafgesetzbuch entsprechend das Exil häufiger verhängt als über Männer. Ein Beispiel unter mehreren bei Euseb., h. e. VIII, 14, 15 (Alexandrien): eine Frau, die als *ἐπισημοτάτη τε καὶ λαμπροτάτη* bezeichnet ist, wird exiliert.

1 Sehr beachtenswert ist auch die große Zahl der Frauen unter den libellatici der decianischen Verfolgung (s. Paul M. Meyer, Die Libelli a. d. dec. Verfolgung, Abhandl. d. K. Preuß. Akad. d. Wissensch., 1910, S. 25): „Soweit es sich bestimmen läßt, finden wir neben 5 Eingaben von Männern 6 von Frauen, die also als Familienvorstand (alle ohne Geschlechtsvormund) fungieren (Nr. 2. 3. 6. 11. 17. 18). Von den Libelli außerhalb Theodelphias geht Nr. 23 auf eine Frau." Aber auch die 25. (s. Meyer, Nachtrag S. 34) stammt von einer civis Romana (dieser libellus befindet sich in der Rylands Library in Manchester). Doch ist die Christlichkeit in allen diesen Fällen nicht gesichert.

2 Clemens Alex. kennt das Martyrium der Gattin des Petrus (Strom. VII, 63. 64; Euseb. h. e. III, 30); aber die Kirche hat von dieser Überlieferung merkwürdigerweise kaum Notiz genommen: *Φασὶ γοῦν τὸν μακάριον Πέτρον θεασάμενον τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἀπαγομένην τὴν ἐπὶ θανάτῳ, ἡσθῆναι μὲν τῆς κλήσεως χάριν καὶ τῆς εἰς οἶκον ἀνακομιδῆς, ἐπιφωνῆσαι δὲ εὖ μάλα προτρεπτικῶς καὶ παρακλητικῶς, ἐξ ὀνόματος προσειπόντα „μέμνησο, ὦ αὕτη, τοῦ κυρίου."*

3 Theonilla (Ruinart, Acta Mart. p. 311) bezeichnet sich selbst als „ingenua mulier". Als sie der Richter der Kleider hatte berauben lassen, sagt sie: „Non me solam, sed et matrem tuam et uxorem confusionem induisti per me."

4 Eine gute Übersicht bei Zscharnack, a. a. O. S. 27—37.

In der letzten Verfolgung, der licinianischen, ist noch ein sehr merkwürdiges Verbot ergangen, welches sich auf die Frauen bezog. Der Kaiser verordnete, (1) Männer und Frauen sollen nicht gemeinschaftlichen Gottesdienst halten, (2) die Frauen sollen überhaupt nicht in die Gotteshäuser gehen, (3) Frauen sollen nicht von den Bischöfen in der Religion unterrichtet werden, sondern nur von Frauen (Euseb., Vita Constant. I, 53). Die Motive für diese „von allen verlachten" Anordnungen sind dunkel. Die Sorge für die Sittlichkeit der Frauen [1] kann doch nur ein vorgeschützter Beweggrund gewesen sein, welches war der wirkliche? Darf man aus der Anordnung schließen, daß das Christentum nach der Meinung des Kaisers seine Stärke bei den Frauen hatte?

Noch ist ein Wort über die gemischten Ehen zu sagen, über die schon Paulus (s. o.) gehandelt hat [2]. Er hat nicht ihre Scheidung verlangt, sondern im Gegenteil den christlichen Gatten angewiesen, in der Ehe zu verharren und auf die Bekehrung des nichtchristlichen Gatten zu hoffen. Aber gewiß hat Paulus hier solche Fälle vorausgesetzt, in denen die Ehe schon bestand, als der eine Teil christlich wurde [3]. Von Ehen, die zwischen Christen und Heiden geschlossen werden, hören wir erst verhältnismäßig spät [4]. Sie werden anfangs und eine längere Zeit hindurch nicht oder ganz selten vorgekommen sein, aber seit dem Ende des 2. Jahrhunderts waren solche Eheschließungen nicht mehr unerhört. Das ganze 2. Buch „Ad uxorem" hat Tertullian geschrieben, um seine

---

1 Vgl. Pseudocyprian, De singul. cleric. 13 ff.: „Forsitan aliquis dicat: Ergo nec ad domum orationis debemus pariter [Männer und Frauen] convenire, ne aliquis aliquem scandalizet?"

2 Aus späterer Zeit s. Zeno v. Verona I, 5, 6—9, wo viel Interessantes steht, und Augustin, ep. 255: „Christianam nisi Christiano in coniugium tradere non possumus."

3 Es ist eine Streitfrage, ob in der Anweisung c. 7, 39 *(μόνον ἐν κυρίῳ)* die Eheschließung einer Christin mit einem Heiden bestimmt ausgeschlossen ist. Ich vermag mich trotz der Meinung Tertullians und dem Gewicht der Exegeten, die für diese Erklärung eintreten, nicht für sie zu entscheiden. Hätte der Apostel das ausschließen wollen, so hätte er es wohl deutlich und zwar für beide Teile, Mann und Weib, gesagt. Oder verbietet er nur den Weibern, einen heidnischen Mann zu nehmen, nicht aber den christlichen Männern, ein heidnisches Mädchen zu wählen? Das ist nicht unmöglich, aber es ist diese Auskunft doch nicht wahrscheinlich. Das *μόνον ἐν κυρίῳ* will, daß die christliche Gesinnung gewahrt bleibt. Sie zu bewahren ist aber auch in der Ehe mit einem Heiden möglich (s. c. 7, 16). Die Voraussetzung ist dabei natürlich, daß der christliche Teil den heidnischen gewinnen will und kann.

4 Ignat., Ad Polyc. 5 gibt eine Bestimmung über die Eheschließung, bei der er augenscheinlich nur Fälle im Auge hat, in denen beide Teile christlich sind. Andere scheinen nicht in seinem Gesichtskreis zu liegen.

Frau davor zu warnen, nach seinem Tode einen Heiden zu heiraten, und im ersten und zweiten Kapitel sagt er ausdrücklich, solche Ehen kämen jetzt vor (ebenso in „De monog."). Er mißbilligt sie nicht nur, sondern verwirft sie in den stärksten Ausdrücken (c. 3: „Fideles gentilium matrimonia subeuntes stupri reos esse constat et arcendos ab omni communicatione fraternitatis")[1]; aber er muß zu seinem Schmerze mitteilen (l. c.), daß neulich ein Bruder behauptet hat, die Ehe mit einem Heiden sei zwar ein Vergehen, jedoch ein ganz kleines.

In diesem Falle hat sich die Kirche zunächst dahin geneigt, den Rigoristen Recht zu geben. Cyprian hat in seinen „Testimonia" einen besonderen Abschnitt (III, 62) der Bestimmung gewidmet: „Matrimonium cum gentilibus non iungendum"[2], und auf der Synode zu Elvira (can. 15) wurde bestimmt: „Propter copiam puellarum gentilibus minime in matrimonium dandae sunt virgines Christianae, ne aetas in flore tumens in adulterium animae resolvatur" (aber eine Strafbestimmung fehlt;)[3]; s. dazu die Kanones 16 und 17 (sie sind strenge; denn Häretiker und Juden sind schlimmer als Heiden; am schlimmsten sind freilich heidnische Priester, weil bei ihnen der Christenstand der Gattin hoffnungslos gefährdet ist): „Haeretici si se transferre noluerint ad ecclesiam catholicam, ne ipsis catholicas dandas esse puellas; sed neque Judaeis neque haereticis dare placuit, eo quod nulla possit esse societas fideli cum infidele; si contra interdictum fecerint parentes, abstineri per quinquenium placet", und „Si qui forte[4] sacerdotibus idolorum filias suas iunxerint, placuit nec in finem eis dandam esse communionem."

„Propter copiam puellarum" — sie waren in der christlichen Gemeinde den Jünglingen gegenüber, namentlich in den vornehmen Ständen, in der Mehrheit. Schon Tertullian hat deshalb (Ad uxor. II, 8) den be-

---

1 Cf. De corona 13: „Ideo non nubemus ethnicis, ne nos ad idololatriam usque deducant, a qua apud illos nuptiae incipiunt" [er meint die heidnischen Hochzeitsgebräuche].

2 Freilich zeigt die Stelle De lapsis 6, daß die Kirche hier nicht immer einschreiten konnte und jedenfalls nicht sofort exkommuniziert hat. In dem düsteren Bilde, welches Cyprian, De lapsis 6 von dem Zustand der carthaginiensischen Gemeinde vor der decianischen Verfolgung entworfen hat, fehlt auch der Zug nicht: „iungere cum infidelibus vinculum matrimonii, prostituere gentilibus membra Christi."

3 Auf der Synode zu Arles (s. can. 11) begnügte man sich mit einer sehr milden Koerzition: „De puellis fidelibus, quae gentilibus iunguntur, placuit, ut aliquanto tempore a communione separentur."

4 Das „forte" zeigt oder soll zeigen, daß dieser Fall selten ist.

güterten christlichen Mädchen geraten, einen armen Jüngling zu heiraten [1]: geben doch, sagt er, manche Heidinnen ihre Hand ihren Freigelassenen und Sklaven und verachten die öffentliche Meinung, wenn sie nur Männer bekommen, von denen sie kein Hindernis ihrer Ungebundenheit zu befürchten haben! [2] Vielleicht hat Callist, der Bischof von Rom, diese Worte gelesen — auch in Rom muß die Gefahr groß gewesen sein, daß christliche Mädchen der vornehmen Stände zu Ehen mit heidnischen Männern schritten oder in Unzucht gerieten, weil sie einen christlichen Mann gleichen Standes nicht fanden und mit einem Mann niederen Standes keine Ehe eingehen wollten, um ihren Rang nicht zu verlieren [3]. Callist erklärte nun, daß er solchen Mädchen gestatte, sich einen Sklaven oder freien Mann zuzulegen, ohne mit ihm eine staatlich gültige Ehe zu schließen; er werde (von Kirchen wegen) eine solche Geschlechtsverbindung gelten lassen [4]. Die Kirche schafft hier also ein kirchliches Eherecht g e g e n das staatliche Eherecht, und sie schafft es aus der Zwangslage heraus, in die sie sich durch die größere Anzahl christlicher Mädchen im Vergleich mit der christlicher Jünglinge versetzt sah [5]. Die Callistsche Indulgenz beweist an ihrem Teile besonders klar, daß das weibliche Element (in den vornehmen Ständen) in der Kirche zahlreicher war als das männliche, und Übergriffe des weiblichen Elements darf man auch aus dem 81. Kanon der Synode von Elvira herauslesen: „Ne feminae suo potius absque maritorum nominibus laicis scribere audeant, quae fideles sunt, vel litteras alicuius pacificas ad suum solum nomen scriptas accipiant.“ —

Von Anfang an hat es in der Christenheit eine Unterströmung gegeben, die sich gegen die Ehe überhaupt richtete [6]. In der Einschränkung

---

1 Als Montanist hat Tertullian alle Eheschließungen aus Armut oder sonstigen häuslichen Gründen verworfen (s. De monog. 16).

2 „Quaeso te, gentilium exempla proponas tibi! Pleraeque et genere nobiles et re beatae passim ignobilibus et mediocribus sibi coniunguntur ad luxuriam inventis aut ad licentiam sectis. nonnullae se libertis et servis suis conferunt omnium hominum existimatione despecta, dummodo habeant a quibus nullum impedimentum libertatis suae timeant.“

3 Vgl. die höhnische Bemerkung des Montanisten Tertullian (De virg. vel. 14): „Facile virgines fraternitas suscipit.“

4 Hippol., Philos. IX, 12.

5 Auf die bösen Folgen der sehr bedenklichen Erlaubnis hat Hippolyt hingewiesen. — In bezug auf den Konkubinat besitzen wir in der KO. Hippolyts (= Ägypt. KO.) folgende Bestimmung c. 11: „Concubina alicuius serva, si liberos suos nutrivit atque illi soli coniuncta est, audiat [als Katechumenin]; sin aliter reiciatur. vir concubinam habens desinat ac secundum legem uxorem ducat; si vero non vult, reiciatur.“

6 S. die Apok. Joh. 14, 4.

der Priesterehe und in der Verwerfung der zweiten Ehe kam sie auch über die nicht-rigoristischen Kreise hinaus zum Ausdruck. Doch setzte sich das Recht der zweiten Ehe im 3. Jahrhundert in der ganzen Kirche durch, während die Einschränkung der Priesterehe immer größere Fortschritte machte. Die Behauptung, daß der eheliche Beischlaf verunreinige bez. die Sakramentsverwaltung schädige, ist m. W. in der Kirche der drei ersten Jahrhunderte rund noch nicht aufgestellt worden (Origenes kommt ihr nahe). Wohl aber beginnen bereits Spekulationen über die Inferiorität des Weibes gegenüber dem Manne, die letztlich darin wurzeln, daß das Weib stärker an die Geschlechtssphäre gebunden sei als der Mann, und die diese Sphäre als solche mißachten. Hinweise darauf, daß Eva den Adam verführt habe, sollen die (antike) Annahme der sittlichen Minderwertigkeit der Frau stützen. Das Christentum hat sich anfangs dieser Annahme entgegengestemmt, aber ist in dem Kampfe bald erlahmt (s. o. S. 595 f.). Tertullian schreibt den „sorores dilectissimae" (De cultu I, 1) vom Weibe, es solle als „circumferens Evam lugentem et paenitentem, id quod de Eva trahit — ignominiam dico primi delicti et invidiam perditionis humanae — omni satisfactionis habitu expiare". (Die Fortsetzung der Stelle s. S. 596 Anm. 2). Hiermit ist das Thema zu jener traurigen Fuge angeschlagen, welche das Mittelalter mit ihren üblen Tönen erfüllt hat. Zugleich aber ist hier auch, wie bereits bemerkt, die Folie für die Marienverehrung gegeben, die diese miserable Betrachtung zugunsten einer Frau niederschlägt. Auch mit ihr hat schon Tertullian (und kurz vor ihm Irenaeus) begonnen. Sie haben die Maria in die Dogmatik eingeführt, da sie als Gegenbild zum Ungehorsam der Eva durch ihren Gehorsam bei der Erlösung mitgewirkt hat. Daher gibt es keinen Mann, der so hoch steht wie diese Frau. — Origenes' Geringschätzung des weiblichen Geschlechts geht aus Hom. 2 in Exod. (T. IX p. 15) hervor [1]. Er deutet unbedenklich die pharaonische Anordnung, die Knaben zu töten und die Mädchen leben zu lassen, also: „Saepe ostendimus disputantes (d. h. in den Predigten), quod in feminis caro et affectus carnis designatur, vir autem rationabilis sensus et intellectualis sit spiritus." Der Verfasser der pseudoaugustinischen Quaest. Vet. et Nov. Test. trägt im 4. Jahrhundert eine Theorie vor, die gewiß auch schon für das 3. Jahrhundert die Durchschnittsmeinung wiedergibt, c. XXIV p. 51 (ed. Souter): „Unius substantiae quidem sunt vir et mulier et in anima et in carne, sed gradu maior est vir [diese Formulierung ist auch für die orthodoxe Trinitätslehre interessant], quia ex eo est femina, sicut dicit apostolus

1 Weiteres s. in meinen Origeniana (Texte u. Unters. Bd. 42 H. 3 S. 60 ff., H. 4 S. 114 ff.).

(folgt Ephes. 5, 23). causa enim maiorem fecit virum, non substantia; nam et in uno corpore maiora membra sunt et minora, non natura, sed ordine." Dazu c. XXI p. 47 f.: „vir imago dei est ... mulier non est imago dei; unde dicit apostolus: mulieri autem docere non permittitur neque dominari in virum."

Zusatz.

Über den Kirchenbau[1].

In der Entstehung und Ausgestaltung des besonderen Kirchengebäudes spiegelt sich die Geschichte des intensiven Wachstums der Kirche. Bis zur Zeit des Commodus besitzen wir keine Zeugnisse dafür, daß es besondere Kirchengebäude gegeben hat. Es ist möglich, daß solche vorhanden waren, aber wir wissen es nicht, und es ist unwahrscheinlich[2]. Man kam in Privathäusern zusammen[3], und für Lehrvorträge mochte

---

1 Vgl. Hauck, Artikel „Kirchenbau" in der Protest. REncykl. Bd. 10^3 S. 774 ff. Dort auch eine Zusammenstellung der Literatur; dazu Kirsch, Das christl. Kultgebäude im Altertum, 1903. Zur Wortgeschichte der Bezeichnung Kirche = Kirchengebäude s. Kretschmer in der Ztschr. f. vergleichende Sprachforschung Bd. 39 S. 539 ff. Älter als die Kirchengebäude sind die eigenen christlichen Coemeterien, s. über sie den vorzüglichen Artikel von N. Müller in Haucks REncykl. Bd. X^3 S. 794 ff. In der Literatur tauchen sie zuerst bei Tertullian auf („areae Christianae", vgl. Hippol. can. = Ägypt. KO. c. 31 u. Refut. IX, 12); sie waren schon vor dem Ende des 2. Jahrhunderts dem heidnischen Pöbel ein Dorn im Auge.

2 Zu Chrysostomus' Zeit wurde von einer antiochenischen Kirche behauptet, sie reiche bis in die Apostelzeit zurück (Chrysost., Opp. ed. Montfaucon III p. 60). Es ist nicht unmöglich, daß der Ort, an dem sie stand, schon im 1. Jahrhundert eine christliche Stätte (Haus) war; denn die kirchliche Tradition in A. ist niemals abgerissen (Näheres s. unten bei Antiochia). In der Regel aber sind die Angaben des 4. und späterer Jahrhunderte, dieses und jenes Kirchengebäude in einer Stadt, die schon in apostolischer Zeit Christen besaß, sei aus eben dieser Zeit, gewiß wertlos.

3 Das lehren viele Zeugnisse vom Anfang der christlichen Geschichte an. Amphilochius von Iconium schreibt (s. Ficker, Amphilochiana I S. 55, 22 ff.; S. 111 ff.): *εἰσερχόμενοι [οἱ ἀπόστολοι] πολλάκις εἰς οἶκον Ἕλληνος, εἰ ἠδυνήθησαν πεῖσαι τὸν οἰκοδεσπότην πιστεῦσαι τῷ θεῷ, εὐθὺς τὸν οἶκον ἐκκλησίαν ἐποίουν, ὃ γέγονεν καὶ ἐπὶ τῆς ἡμετέρας πόλεως γενομένου τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου ἐν τῷ οἴκῳ Ὀνησιφόρου* (nach den Acta Pauli). Wertvoller ist, was Hieronymus (d. h. Origenes) zum Philemonbrief v. 22 mitteilt: „... necesse erat primum, ut domus in celebri esset urbis loco, ad quem facile conveniretur. deinde ut ab omni importunitate vacua, ut ampla, quae plurimos caperet audientium, ne proxima spectaculorum locis, ne turpi vicinia detestabilis, postremo ut in plano potius esset sita quam in coenaculo." Stellte ein Privatmann seinen Saal der Gemeinde zur Verfügung,

dieser oder jener Lehrer ein Schulgebäude mieten, wie Paulus in Ephesus (Apg. 19, 9)[1]. Die eigentliche domus des Privathauses (bez. das Triclinium), aber auch, wo diese nicht ausreichte, das atrium mag dabei verwendet worden sein. Die domus eines gewöhnlichen Privathauses war in der Regel schon zu klein, wenn die Zahl der Teilnehmer zwei Dutzend überstieg. Zählte die Gemeinde hundert oder mehr Mitglieder, so wird in der Regel wohl irgendeines derselben über einen Raum verfügt haben, in welchem ein Hundert Personen oder mehr Platz fanden[2].

Immerhin müssen wir für sicher annehmen, daß in größeren Städten sehr bald, wenn nicht von Anfang an, die Zusammenkunft aller Christen an einem Ort unmöglich war. Tatsächlich geht aber auch aus den ältesten Zeugnissen hervor, daß es in ihnen, soweit wir zurückgehen mögen, mehrere Zusammenkunftsorte gab (vgl. die „Hausgemeinden" im N. T.). Wie dabei die Einheitlichkeit der Gemeinde hat aufrecht erhalten werden können, ist uns völlig dunkel. Was man darüber sagen kann, muß man a priori konstruieren. Fest steht nur, daß der Gedanke eines besonderen (geweihten und heiligen) gottesdienstlichen Orts noch nicht vorhanden war. Die christliche Idee von Gott und Gottesdienst forderte ihn nicht nur nicht, sondern lehnte ihn ab (s. die Apologeten und die scharfen Ausführungen des Clemens Alex., Strom. VII, 5), und die tatsächlichen Verhältnisse hielten ihn zurück[3]. Entscheidend ist: Es hat in den zwei

---

so konnte er noch immer der Wirt bleiben, oder er konnte der Gemeinde nun die Direktion überlassen. Letzteres ist in der legendarischen Stelle Recogn. X, 71 vorausgesetzt.

1 Daß der Gottesdienst in gemieteten oder erworbenen Schulgebäuden *(σχολαί)* in der Regel gehalten worden ist (so daß die Gestalt des Schulgebäudes für den späteren Kirchenbau maßgebend geworden wäre), dafür fehlt ein sicherer Anhalt in der Überlieferung. *Ἐκκλησία* und *διδασκαλεῖον* sind stets unterschieden worden, wenn auch Ansätze zur Verwischung des Unterschieds wahrscheinlich sind (s. Bd. I, Buch III, Cap. 4 Schluß). Nach den Acta Pauli (Martyr. ed. Lipsius I S. 104) mietete Paulus bei Rom *(ἔξω Ῥώμης)* eine Scheune, um das Wort zu lehren. Eine „schola" als Versammlungsort Recogn. II, 11.

2 In Abitina (Nordafrika) wurden (nach den Acta Saturnini 2) 47 Personen während der Verfolgung in einem Hause zusammengefunden. — Nach Apg. 20, 8 war die Zuhörerschaft des Paulus in einem Zimmer des Oberstocks *(ὑπερῷον)* zu Troas versammelt.

3 Am deutlichsten ist hier die Stelle in Justins Akten c. 3. Der Präfekt Rusticus fragt hier: *ποῦ συνέρχεσθε;* Justin antwortet: *ἔνθα ἑκάστῳ προαίρεσις καὶ δύναμίς ἐστι· πάντως γὰρ νομίζεις ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχεσθαι ἡμᾶς πάντας* (scil. wir römischen Christen); *οὐχ οὕτως δέ.* Gott wird auch durch keinen Ort eingeschlossen und kann daher überall angebetet werden. Der Präfekt erwidert: *εἰπέ, ποῦ συνέρχεσθε ἢ εἰς ποῖον τόπον ἀθροίζεις τοὺς μαθητάς σου;* darauf Justin: *ἐγὼ ἐπάνω μένω τινὸς Μαρτίνου τοῦ Τιμοθίνου βαλανείου, καὶ παρὰ πάντα τὸν χρόνον τοῦτον*

ersten Jahrhunderten noch keinen wirklichen christlichen Altar gegeben (s. Wieland, Mensa und Confessio, Studien über den Altar der altchristlichen Liturgie, 1906; ders., Die Schrift Mensa und Confessio und P. Emil Dorsch S. J., 1908; ders., Der vorirenäische Opferbegriff, 1909; ders., Altar und Altargrab der christlichen Kirchen im 4. Jahrhundert, 1912); der „heilige" Altar hat sich vielmehr erst allmählich im Laufe des 3. Jahrhunderts entwickelt, ja die Vorstellung, daß er dauernd heilig sei und nicht nur im Moment der Opferhandlung, wurde wahrscheinlich nicht lange vor der Zeit erreicht, in welcher der Altar mit der Memoria eines Märtyrers oder Heiligen in Beziehung gesetzt wurde. Solange es nun keinen Altar im spezifischen Sinn gegeben hat, gab es auch keine „heiligen" Kirchen. Die Versammlungsorte in den Häusern und die ältesten Kirchengebäude wurden als Orte des gemeinsamen Gebets und der Wortverkündigung betrachtet wie die Synagogen [1]. Daß in ihnen auch das Gemeindemahl gefeiert wurde, galt in ihrer Schätzung ursprünglich nicht als das Charakteristische.

Aus den Nachrichten über Edessa [2] und den Schriften des Tertullian [3], Hippolyt [4], Clemens Alex. [5], Minucius Felix [6], Origenes [7] und Cyprian [8]

οὐ γιγνώσκω ἄλλην τινὰ συνέλευσιν εἰ μὴ τὴν ἐκείνου. Diese Stelle lehrt auch, wie man die bekannten Worte in der I. Apologie c. 67 *(τῇ τοῦ ἡλίου λεγομένῃ ἡμέρᾳ πάντων κατὰ πόλεις ἢ ἀγρους μενόντων ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέλευσις γίνεται)* zu verstehen hat. Sie sagen nichts darüber aus, ob in einer Stadt eine oder mehrere gottesdienstliche Zusammenkünfte stattfanden.

1 Noch um das Jahr 300 schreibt Arnobius — aber er ist Apologet — l. VI, 1: „Crimen nobis maximum impietatis adfigitis, quod neque aedes sacras venerationis ad officia construamus, non deorum alicuius simulacrum constituamus aut formam, non altaria fabricemus, non aras, non caesorum sanguinem animantium demus, non tura neque fruges salsas, non denique vinum liquens paterarum effusionibus inferamus."

2 S. Hallier, Unters. über die Edessenische Chronik (Texte und Unters. IX, 1 S. 84 ff. 93). — Die Acta Pauli, Johannis, Petri (Vercell.) kennen noch keine Kirchengebäude.

3 De idol. 7: Tota die ad hanc partem zelus fidei perorabit ingemens Christianum ab idolis in ecclesiam venire, de adversaria officina in domum dei venire. Ad uxor. II, 8: „Sordent divitibus ecclesiae; difficile in domo dei dives." Adv. Valent. 3: „(Der Häretiker ist eine lucifuga bestia, der Christ hält es mit der Taube) nostrae columbae etiam domus simplex, in editis semper et apertis et ad lucem." Die christlichen Versammlungsgebäude waren also nicht versteckt. Praedest. 86 berichtet, Tertullian habe in Carthago eine eigene „basilica" gehabt (für seinen Conventikel), die bis zur Zeit des Bischofs Aurelius bestanden habe.

4 Hippol., in Daniel. I, 20: „Wenn die (verbündeten Juden und Heiden) einen Anschlag machen, Jemanden von den Heiligen zu verderben, schauen sie aus nach einer geeigneten Zeit, und hineingegangen in das Haus Gottes, während

folgt aber, daß es seit dem Übergang des 2. Jahrhunderts zum 3. besondere gottesdienstliche Räume (Gebäude) gegeben hat, die die Namen „domus dei“[1], „ecclesia“, „dominicum“ (*κυριακόν*), „Bethaus“ erhielten[2]. Der Zeitpunkt ihrer Entstehung fällt aller Wahrscheinlichkeit nach zusammen mit der größeren Ausbreitung der Kirche in den Tagen des Commodus. Nachdem sie einmal entstanden waren, beginnt zwar keineswegs sofort, aber doch seit der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Entwicklung der priesterlichen Hierarchie und des sakrifiziellen

---

daselbst alle beten und den Herrn loben, ergreifen sie Einige“ usw. Hippol.-Ägypt. KO. 13: „Mulieres stent in loco ecclesiae omnino solae orantes.“

5 Aus Strom. VII, 5 ergibt sich, daß es schon *τόποι* gab, die *ἐκκλησίαι* hießen; aber Clemens will von solchem Namen wenig wissen: *εἰ τὸ ἱερὸν διχῶς ἐκλαμβάνεται, ὅ τε θεὸς αὐτὸς καὶ τὸ εἰς τιμὴν αὐτοῦ κατάσκευμα, πῶς οὐ κυρίως τὴν εἰς τιμὴν τοῦ θεοῦ κατ' ἐπίγνωσιν ἁγίαν γενομένην ἐκκλησίαν ἱερὸν ἂν εἴποιμεν θεοῦ τὸ πολλοῦ ἄξιον καὶ οὐ βαναύσῳ κατεσκευασμένον τέχνῃ, ἀλλ' οὐδὲ ἀγύρτου χειρὶ δεδαιδαλμένον, βουλήσει δὲ τοῦ θεοῦ εἰς νεὼν πεποιημένον; οὐ γὰρ νῦν τὸν τόπον, ἀλλὰ τὸ ἄθροισμα τῶν ἐκλεκτῶν ἐκκλησίαν καλῶ* (Strom. III, 18, 108 will er auch den *οἶκος κυριακός* geistlich verstanden wissen).

6 Caecilius bei Minucius c. 9: „Ac iam serpentibus in dies perditis moribus per universum orbem sacraria ista taeterrima impiae coitionis adolescunt.“ Sicher ist hier die Beziehung auf Kirchengebäude nicht (s. Walzing i. d. Rev. de Philol. classique [Musée Belge], T. XIV (1910) p. 62 f.).

7 Orig., Hom. II, 2 in Exod.: „Vides, quomodo scripturae N. et V. T. timorem dei docentes domos ecclesiae faciant, ut universum orbem terrae orationum domibus repleant.“ XII, 2: „Alii ne hoc ipsum quidem patienter exspectant, usque quo lectiones in ecclesia (= Kirchengebäude) recitentur. alii vero nec si recitantur, sciunt, sed in remotioribus dominicae domus locis (also hatten die Kirchengebäude bereits abgelegenere Teile) saecularibus fabulis occupantur.“ Hom. IX, 9 in Levit. wird gesprochen von der „ecclesia, in qua nunc sumus in carne positi, in qua sacerdotes ministrant.“ Hom. in Jesu Nave II, 1: „Cum videris introire gentes ad fidem, ecclesias exstrui. altaria non cruore pecudum respergi, sed pretioso Christi sanguine consecrari“ etc. De orat. XXXI, 5: *τὸ χωρίον τῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῶν πιστευόντων συνελεύσεως.* — Bald nach dem J. 238 baute Gregorius Thaumaturgus (Vita Greg. bei Migne XLVI S. 944) eine Kirche in Neo-Cäsarea, der bald viele in der Provinz folgten.

8 De op. et eleem. 15: „Dominicum = ecclesia. Ebenso in der etwa gleichzeitigen pseudocyprianischen (novatianischen) Schrift des spect. 5. Watson (der Stil Cyprians i. d. Stud. Bibl. Oxon. T. IV) hat aus Cyprians Schriften den Eindruck gewonnen, daß es z. Z. Cyprians in Carthago noch keine eigentlichen Kirchen gegeben hat. Das ist unrichtig.

1 Nach dem A. T.

2 S. auch die arabischen sog. Canon. Hippol. (Texte und Unters. VI, 4 S. 87): „Ne omnino loquantur in ecclesia, quia est domus dei; non est locus confabulationis, sed locus orationis in timore.“ Im Zeitalter des Lactantius und Eusebius ist Kirche = Kirchengebäude ganz geläufig.

Sakramentarismus der Prozeß, durch welchen die Schätzung der Kirchen der der Tempel gleichwertig wurde, was als ein Abfall von der ursprünglichen Haltung der christlichen Religion, wenn auch als ein unvermeidlicher, betrachtet werden muß. Das älteste bestimmte Kirchengebäude, von dem wir wissen, ist die im J. 201 durch eine Überschwemmung zerstörte Kirche von Edessa (a. a. O.).

Wählte oder baute man besondere gottesdienstliche Räume, so war man doch in bezug auf die Größe noch immer beschränkt — teils durch die zur Verfügung stehenden Mittel, teils durch die Nötigung, nicht zu sehr aufzufallen. Eusebius sagt ausdrücklich und generell, daß die Kirchen bis zur Zeit des Gallienus klein waren (h. e. VIII, 1). In größeren Städten konnte man also nicht daran denken, eine Kirche für alle Gemeindemitglieder zu bauen; die alte Praxis, die Gemeinde in bezug auf den Gottesdienst zu teilen, mußte beibehalten werden. Dagegen erhielten nun die kleineren und wohl auch die mittleren Gemeinden die Möglichkeit, sich im Gottesdienst streng einheitlich zusammenzuschließen, und das war augenscheinlich ein großer Schutz gegen Zerfall und gegen das Eindringen falscher Lehre, zugleich auch ein mächtiges Mittel für den Bischof, die Gemeinde zusammenzuschließen und zu beherrschen. Die straffe Ausbildung der Katholizität und der Einheit der einzelnen und der ganzen Kirche hat gewiß das besondere Kirchengebäude zu einer ihrer Voraussetzungen. Auch dort, wo es mehrere Kirchen in einer Stadt gab, wird natürlich die Kirche, in der der Bischof amtierte, besonders hervorgetreten sein; die anderen („Betplätze"?) wurden durch Presbyter verwaltet. Dafür haben wir in den Quellen einige Spuren. Das Gebäude selbst war — wie spärliche Anlagen und Ruinen im Orient, in Africa und in Rom beweisen, die uns bisher bekannt geworden sind — ein einfaches Oblong mit einer Nische an der einen Schmalseite [1].

Seit den Tagen des Gallienus — er gab im J. 260 den Gemeinden ihre Kirchen, die sie durch das Edikt Valerians verloren hatten, wieder zurück, Euseb., h. e. VII, 13, 2 [2] — reichten auch diese Saalkirchen nicht mehr aus. Das Wachstum der Gemeinden, das kirchliche Selbstbewußtsein und die komplizierten Bedürfnisse einer Priesterschaft und eines Kultus,

1 Wo für eine große Gemeinde in der vorkonstantinischen Zeit mehrere Kirchengebäude gesichert sind, wird das in den folgenden Kapiteln angegeben werden.

2 Die Fassung des Valerian-Edikts, nach welchem die christlichen Kirchen und Begräbnisplätze eingezogen werden sollten, zeigt an und für sich schon, daß damals in der Regel jede Gemeinde bereits eine Kirche oder etwas Ähnliches hatte. Die 30 Jahre früher erfolgte Entscheidung des Kaisers Alexander Severus für die römische Christengemeinde (Vita 49) lehrt, wenn sie zuverlässig ist, daß diese Gemeinde Grund und Boden besaß und eine Kirche bauen wollte.

die sich den heidnischen äußerlich und innerlich immer mehr näherten [1], verlangten erweiterte Bauten [2] und neben ihnen Bauten für besondere Bedürfnisse (Bethäuser, Märtyrer-Kapellen [3] u. dergl.). Die Zeiten gestatteten solche Bauten; denn von Gallienus bis zum Anfang des 4. Jahrhunderts herrschte ein fast vollkommener Friede. Teils auf dem Grund und Boden von Privatleuten, teils auf dem Gemeindebesitz — denn es gab mindestens in der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts sicher solchen — wurden nun große Kirchen, und zwar in der Form von Basiliken und mit diesem Namen, errichtet [4]. Daß dies seit der Zeit des Gallienus geschehen ist — natürlich nicht mit einem Schlage, sondern sehr allmählich, so daß noch Jahrzehnte später viele Gemeinden nur ganz bescheidene Kirchen besaßen —, sagt Eusebius (l. c.) ausdrücklich; man würde es auch ohne dieses Zeugnis erschließen können. Die Basilika ist nicht erst eine Hervorbringung der constantinischen Epoche, sondern dieser Schritt ist schon früher geschehen. Die Entstehung der Form — sie lehnt sich ebenso an die Saalkirche an, wie diese an die einfache Form des Zimmers oder des Atriums — würde nicht soviel Zweifel erregt haben,

---

1 Die Katechesen wurden wahrscheinlich in der Regel nicht in den Kirchen gehalten, sondern in dafür geeigneten Häusern, s. Redepennig, Origenes I S. 68 (über Kirchengebäude zu Orig. Zeit l. c. II S. 227 f.).

2 Vgl. das interessante Urteil des Heiden bei Macarius Magnes IV, 21 (s. meine Porphyrius-Fragmente S. 92 Nr. 76): *ἀλλὰ καὶ οἱ Χριστιανοὶ μιμούμενοι τὰς κατσκευὰς τῶν ναῶν μεγίστους οἴκους οἰκοδομοῦσιν, εἰς οὓς συνιόντες εὔχονται, καίτοι μηδενὸς κωλύοντος ἐν ταῖς οἰκίαις τοῦτο πράττειν, τοῦ κυρίου δηλονότι πανταχόθεν ἀκούοντος.* Delehaye (Origenes du culte des martyrs, p. 59) hält es für unwahrscheinlich, daß diese Worte vorconstantinisch sind; aber im 4. Jahrhundert hätte ein Heide schwerlich mehr auf den Gedanken kommen können, die Christen mit ihren Gottesdiensten auf die Häuser zu verweisen und die Fragmente bei Macarius sind höchst wahrscheinlich Exzerpte aus Porphyrius. — Über die Einrichtung der Kirchen in der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts erfährt man am meisten aus der syrisch erhaltenen Didaskalia (Texte und Unters. 20, 5, 2, S. 284 f. 286). S. auch die berühmte Inschrift des Bischofs M. Julius Eugenius von Laodicea (Pisidien), die er sich einige Jahrzehnte nach der großen Verfolgung gesetzt hat: *εἴκοσι πέντε ὅλοις ἔτεσιν τὴν ἐπισκοπὴν μετὰ πολλῆς ἐπιτειμίας διοικήσας καὶ πᾶσαν τὴν ἐκκλησίαν ἀνοικοδομήσας ἀπὸ θεμελίων καὶ σύνπαντα τὸν περὶ αὐτὴν κόσμον τοῦτ' ἐστὶν στοῶν τε καὶ τετραστόων καὶ ζωγραφιῶν καὶ κεντήσεων καὶ ὑδρείου καὶ προπύλου καὶ πᾶσι τοῖς λιθοξοϊκοῖς ἔργοις κτλ.* Der „Ostiarius" in den Kirchen des 3. Jahrhunderts (zuerst für Rom und Afrika bezeugt) zeigt auch die Annäherung an die Tempelordnungen und -bedürfnisse.

3 Vgl. namentlich die Nachricht in Eusebs Mart. Palaest. p. 102 (Violet in den Texten u. Unters. 14, 4) und Sozom. V, 20.

4 Aber der Name „Basilika" bezeichnet nicht immer eine größere Kirche; auch kleine wurden so genannt. S. Lange, Haus und Halle, 1885.

wenn der Name „Basilika" nicht wäre, der noch immer nicht sicher erklärt worden ist[1].

Für die Verbreitung des Christentums ergibt sich aus dieser Übersicht — nur dies sei hervorgehoben —, daß aus der Kleinheit eines einzelnen Kirchengebäudes, wenn der Bau und Gebrauch eines solchen für eine bestimmte Zeit nachgewiesen ist, nichts in bezug auf die Größe der betreffenden Gemeinde erschlossen werden kann. Selbst für den Fall, daß nachweislich das Kirchengebäude das einzige in der Stadt gewesen ist, ist der Schluß unsicher (für die Zeit bis zu Anfang des 3. Jahrhunderts), da man nicht weiß, ob nicht daneben in „Notkirchen" bez. Häusern Gottesdienst gehalten worden ist, und da man die besonderen Verhältnisse in der Regel nicht kennt, die eine Gemeinde veranlaßt haben können, einen vorhandenen Notstand lange zu ertragen und sich mit einem kümmerlichen Gotteshause zu behelfen. Umgekehrt aber wird für die Verbreitungsgeschichte die Feststellung zahlreicher Kirchen in einer Stadt von hoher Wichtigkeit sein.

Besondere Kirchengebäude wurden seit dem Ausgang des 2. Jahrhunderts eine innere und äußere Notwendigkeit; der Prozeß ihrer Angleichung an die Tempel war dann unvermeidlich. Erst nachdem sie vollzogen war, wurde der antike Mensch in der Kirche heimisch, soweit das Heilige ein solches Gefühl zuließ, und erst die tempelartigen Kirchen haben die Tempel veralten lassen und sich selbst aus den Ruinen erweitert und geschmückt.

Mit der Entstehung des Kirchengebäudes hat ursprünglich die „Märtyrer-Kapelle" gar nichts und das „Bethaus" wenig zu tun. Jene hat sich langsam am Grabe der Märtyrer — meistens außerhalb der Städte — entwickelt und diente ursprünglich ausschließlich der Gedächtnisfeier des Märtyrers; dieses ist vermutlich nach dem Vorbild der jüdischen Betplätze (*οἶκοι εὐκτήριοι*) entstanden. Märtyrer-Kapelle und Kirche sind lange Zeit ganz getrennt gewesen, ja der Gedanke, daß die Kirche ein Grab umschließen könne, wurde geradezu abgewiesen. Aber all-

1 Große, feste Prachtbasiliken sind natürlich vor der Zeit Constantins nicht errichtet worden (die große Kirche in Nicomedien konnte in wenigen Stunden niedergerissen werden, Lactant., De mort. 12; vgl. Socrat. II, 38, wo erzählt ist, wie schnell eine Kirche transloziert wurde). Also bezeichnet die Zeit Constantins doch auch einen Einschnitt im Kirchenbau; s. Eusebs Schilderung des Kirchenbaus in Tyrus, h. e. X, 4. Noch Zeno v. Verona sagt übrigens (I, 14), die christlichen Kirchen seien noch immer viel weniger prächtig als die verfallenden Tempel, s. c. 1: „quid, quod aut nullum aut perrarum est per omnem ecclesiam dei orationis loci membrum [= exemplar], quod possit quavis ruina in se mergentibus idololatriae aedibus nunc usque aliquatenus comparari."

mählich — wohl infolge der kirchlichen Feiern am Grabe und der Ausdehnung der Märtyrerverehrung während und nach der diocletianischen Verfolgung — wurde der Name „Kirche" auch auf die Märtyrerkapelle übertragen, und seit dem Ende des 4. Jahrhunderts beginnt die Ausgestaltung der Gemeindekirchen zu Märtyrer- und Apostelkirchen, wird der Altar zum Heiligengrab und beginnt der Wettstreit, das älteste, schon von einem Apostel gegründete Kirchengebäude zu besitzen (Antiochia, Lydda, Alexandria, Jerusalem). Auf den ersten Blick sieht man nicht, daß diese tiefgreifende Umwandlung der Gemeindebasilika eine Folge der fortschreitenden Ethnisierung gewesen ist, und doch ist sie von hier aus zu erklären. Für den beginnenden Umschwung am Anfang des 4. Jahrhunderts ist besonders Epiphan., haer. 68, 3 wichtig: *οἱ συρόμενοι ὄντες ὁμολογηταὶ ἅμα Μελητίῳ, καὶ αὐτὸς Μελήτιος ἐν τῇ εἴρκτῃ κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν καθ' ἑκάστην χώραν καὶ καθ' ἕκαστον τόπον διερχόμενος καθίστα κληρικούς, ἐπισκόπους τε καὶ πρεσβυτέρους, καὶ διακόνους, καὶ ᾠκοδόμει ἐκκλησίας ἰδίας, καὶ οὔτε οὗτοι τούτοις ἐκοινώνουν, οὔτε ἐκεῖνοι τούτοις. ἐπέγραφον δὲ ἕκαστος ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐκκλησίᾳ, οἱ μὲν ἀπὸ τοῦ Πέτρου διαδεξάμενοι ἔχοντες τὰς οὔσας ἀρχαίας ἐκκλησίας ὅτι, ,Ἐκκλησία Καθολική', οἱ δὲ ἀπὸ Μελητίου, ,Ἐκκλησία Μαρτύρων'. ὅθεν καὶ ἐν Ἐλευθεροπόλει καὶ ἐν Γάζῃ καὶ ἐν Αἰλίᾳ παρελθὼν ὁ αὐτὸς Μελήτιος πολλοὺς οὕτως ἐχειροτόνησεν.* Cf. Euseb., Mart. Palaest. (Schwartz) p. 945; hier heißt es, daß die Leiber der Märtyrer begraben worden seien, *ναῶν οἴκοις περικαλλέσιν ἀποτεθέντα ἐν ἱεροῖς τε προσευκτηρίοις εἰς ἄληστον μνήμην τῷ τοῦ θεοῦ λαῷ τιμᾶσθαι παραδιδόμενα.* Hier entsteht der Schein, als seien die Leichname in schon fertigen schönen Kapellen beigesetzt worden; aber das ist doch wohl nur ein Schein.

Drittes Kapitel.

Die Verbreitung des Christentums bis zum Jahre 325.

Ich halte mich im folgenden streng an die in der Überschrift gegebene Grenze und schließe, einige besondere Fälle ausgenommen, alle die Orte aus, die erst nach dem Jahre 325 wirklich bezeugt sind. Es besteht bei der Zufälligkeit der Überlieferungen kein Zweifel, daß viele, ja sehr viele Orte, für welche vor dem Nicänum eine christliche Gemeinde nicht nachweisbar ist, doch eine solche, ja sogar ein Bistum besessen haben. Allein welche Orte dies sind, das weiß man nicht sicher. Und wenn es auch gewiß ist, daß die Zeit Constantins für den Orient nicht eine Epoche gewesen ist, in der sehr viele neue Bis-

tümer gestiftet worden sind — denn in nicht wenigen Provinzen scheint das Netzwerk der kirchlichen Hierarchie bereits fertig geknüpft gewesen zu sein, so daß nicht neue Maschen eingeknüpft, sondern sogar nicht selten einige wieder entfernt worden sind[1] —, so ist doch andererseits sicher, daß neue Gemeinden zahlreich entstanden. Im Okzident sind aber ohne Zweifel auch sehr viele neue Bistümer (nicht nur Gemeinden) im 4. Jahrhundert gegründet worden. In nicht wenigen Provinzen begann hier jetzt erst die Christianisierung im großen Stil (Sulp. Sever., Chron. II, 33: „hoc temporum tractu mirum est quantum invaluerit religio Christiana"). In bezug auf die Stärke der Verbreitung des Christentums in den verschiedenen Provinzen werden die folgenden Bogen das nachweisen, was hier überhaupt nachgewiesen werden kann; aber was sie über die Zahl der einzelnen Gemeinden (bez. Bistümer) mitteilen, ermöglicht nicht überall ein richtiges Bild, da wir über einige Provinzen bessere, über andere spärlichere Nachrichten haben, über keine Provinz aber vorzügliche. Würde ich die Grenze beim Jahre 381 oder auch schon beim Jahre 343 gesetzt haben, so ließe sich viel Vollständigeres bieten; allein wir würden dann den Zweck preisgeben, den wir uns gesetzt haben, nämlich festzustellen, wie verbreitet das Christentum war, als Constantin es tolerierte und privilegierte[2]. Der Übersicht über die Orte, in denen

---

1 Für die kleinasiatischen Provinzen im engern Sinn möchte ich bestimmt annehmen, daß das Netzwerk bereits vor Constantin wesentlich ausgebildet war. Am Ende des 4. Jahrhunderts hat es dort ca. 400 Bistümer gegeben. Wenn wir nun trotz der Spärlichkeit und Zufälligkeit der Quellen nahezu 150 für die Zeit vor dem J. 325 nachzuweisen vermögen, so besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, daß die meisten jener 400 schon da waren. Diese wird dadurch verstärkt, daß wir aus Kleinasien im 4. Jahrhundert wohl von energischem Zurückdrängen und Auflösen des Chorepiskopats und der zu kleinen Bistümer, sehr selten aber von der Einrichtung neuer Bistümer hören.

2 Eines der wichtigsten Hilfsmittel für die Verbreitung des Christentums vor dem J. 325 ist die Liste der Subskriptionen des Konzils von Nicäa. Sie ist kritisch hergestellt worden: H. Gelzer, H. Hilgenfeld, O. Cuntz, Patrum Nicaenorum nomina latine, graece, coptice, syriace, arabice, armeniace, Lipsiae 1898 (vgl. dazu die auf ganz selbständigen Forschungen beruhende Ausgabe von Turner, Eccl. occidentalis monumenta iuris antiquissimi. Canonum et conciliorum Graecorum interpretationes Latinae, Oxon. 1899; kritische Würdigung der Liste in bezug auf die Metropolitansprengel s. bei Lübeck, Reichseinteilung und kirchliche Hierarchie, 1901). Mit der nicänischen Liste — man darf nicht vergessen, daß ihr Arrangement wohl nicht gleichzeitig ist, sondern erst dem Ende des 4. Jahrhunderts angehört, s. Duchesne, Hist. ancienne de l'eglise II (1907) p. 142 — sind die Aktenstücke aus dem Anfang des arianischen Streits (s. Schwartz, Zur Gesch. des Athanasius V. VI, 1905) zu vergleichen. S. 265 ff. hat Schwartz den syrischen Auszug aus dem τόμος des Alexander (Pitra, Anal. sacra IV,

christliche Gemeinden vor dem Jahre 325 nachweisbar sind, stelle ich zwei Listen voran, welche die Orte angeben, in denen christliche Gemeinden vor Trajan, bez. vor Commodus bestanden haben [1].

---

196 ff.) ins Griechische übertragen. Er bietet folgende Provinzenliste: Ägypten, Thebais, Libyen, Pentapolis καὶ οἱ ἄνω τόποι, Palästina, Arabien, Achaja, Thracien, Hellespont, Asien, Carien, Lycien, Lydien, Phrygien, Pamphylien, Galatien, Pisidien, Pontus Polemiacus, Cappadocien, Armenien. Die dann sich findenden Provinzen Mesopotamien, Augustoeuphratesia, Cilicien, Isaurien und Phönizien hält Schwartz wohl mit Recht für Interpolationen. Ein zweites, für unsere Zwecke noch wichtigeres hier einschlagendes Stück wäre das von ihm entdeckte (ins Syrische übersetzte) Schreiben einer antiochenischen Synode aus dem J. 324 (S. 271 ff.) mit vielen Bischofsnamen, wenn die Echtheit sicher wäre. Die Bischofsnamen lassen sich größtenteils mit Hilfe der nicänischen Subskriptionen identifizieren; aber sieben Namen, ebensoviele Bistümer repräsentierend, bleiben leider unerklärt. Aus der Anzahl der in Nicäa anwesenden Bischöfe — nach dem besten Zeugen, Eusebius, waren es über 250 (Vita Const. III, 8) — läßt sich nichts für die Verbreitung des Episkopats (geschweige für die Verbreitung der christlichen Religion) schließen; denn aus Europa und Nordafrika waren nur ganz wenige Bischöfe gekommen, und auch von den Bischöfen des Orients fehlten sehr viele. Daß im ganzen über 2000 Kleriker anwesend waren, wie orientalische Quellen behaupten, ist glaublich, aber unwesentlich. Sehr verlockend ist es, die uns bekannten Unterschriften der Synode von Sardica mit hinzuzuziehen; sie enthalten viele vorher unbezeugte Bistümer. Aber da in den 20 Jahren zwischen Nicäa und Sardica gewiß manche Bistümer gegründet worden sind, so müssen wir leider von jener Liste absehen. — In bezug auf die christlichen Inschriften, den Orient betreffend, ist leider trotz Ramsay's unermüdlichen und ertragreichen Forschungen das Wort Cumonts zutreffend (Les Inscr. Chrét. de l'Asie mineure, Rome 1895, p. 5): „Je ne sais s'il existe une catégorie de textes épigraphiques, qui soit plus mal connue aujourd'hui que les inscriptions chrétiennes de l'empire d'Orient." Doch hat jetzt eine französische Publikation begonnen. Lehrreiche Zusammenstellungen altchristlicher Cömeterien in dem Artikel „Koimeterien" in der Protest. REncyklop. Bd. 10^3 S. 794—877 von Nikolaus Müller (1901) sowie bei C. M. Kaufmann, Handbuch d. christl. Archäologie, 1905, S. 74—107: Topographie der altchristl. Denkmäler. Topographisches Material auch bei Lübeck, a. a. O. und bei Bruders, Verfassung der Kirche in den zwei ersten Jahrh., 1904. Vgl. auch die tüchtigen Arbeiten (russisch) von Gidul-janow „Die Metropoliten in den drei ersten Jahrhunderten der Christenheit", Moskau 1905 (nebst einer brauchbaren Karte) und „Die orientalischen Patriarchen in der Periode der vier ersten ökumenischen Konzilien", Jaroslaw 1908.

1 Ich begnüge mich dabei mit einer bloßen Aufzählung, da in dem folgenden Abschnitt, der nach Provinzen geordnet ist, eine Skizze der Ausbreitungsgeschichte und des Wachstums des Christentums in jeder Provinz gegeben ist. In die Spezialitäten der provinzialen Ausbreitungsgeschichte habe ich mich freilich auch in jenem Abschnitt nicht versenkt. Hier müssen Spezialforscher, Archäologen und Architekten zusammenarbeitend helfen, und jede größere Provinz hat ihren eigenen Stab von Gelehrten nötig, wie Afrika einen solchen in den französischen Forschern besitzt. Das wird freilich noch auf lange ein frommer Wunsch bleiben. Indessen auch die

I. Orte, in denen christliche Gemeinden bez. Christen bereits im 1. Jahrhundert (vor Trajan) nachweisbar sind[1].

Es hat wahrscheinlich neben der Gemeinde in Jerusalem früher selbständige heidenchristliche Gemeinden gegeben als judenchristliche; denn solange die Mitglieder dieser noch nicht aus den Synagogen ausgeschlossen waren (ἀποσυνάγωγοι) und so lange sich andererseits die christliche Gemeinde in Jerusalem als die Kirche Christi fühlte und die palästinensischen Gemeinden als Filialen betrachtete, war ihre Selbständigkeit als Gemeinden noch nicht perfekt. Es ist aber nicht wahrscheinlich, daß der Ausschluß in Palästina vor der Zeit der

---

Forschung Einzelner hat Großes auf dem Gebiet der provinzialen und lokalen Kirchengeschichte des Altertums bereits geleistet. Neben de Rossi stehen LeBlant, Duchesne, Wilpert, Nik. Müller, der eben genannte Ramsay und andere, namentlich einige Franzosen; wir besitzen in Dessau einen Kenner ersten Ranges. Die bescheidenen Blätter, die ich im folgenden darbiete, und die zu veröffentlichen ich fast Bedenken trage, haben ihren Zweck erreicht, wenn sie eine in der Hauptsache richtige Umrißzeichnung geben. Es wird wohl noch ein Menschenalter vergehen, bis die Geschichte der Ausbreitung des Christentums zuverlässig in die Gesamtgeschichte der Einwirkung des Orients auf den Okzident in der Kaiserzeit eingeordnet und umgekehrt der Einfluß Roms und des Westens auf den Osten (s. L. Hahn, Rom und der Romanismus im griechisch-römischen Osten mit bes. Berücksichtigung der Sprache; bis auf die Zeit Hadrians, 1906) festgestellt werden kann. Bis dahin soll sich der Kirchenhistoriker hüten, durch dilettantisches Vorgreifen die Forschung zu verunreinigen; er kann zurzeit nicht mehr tun, als das kirchenhistorische Material vollständig und reinlich vorzulegen. Das ist bisher nicht geschehen.

1 S. im Anhang die erste Karte und die vortreffliche Karte bei Deißmann, Paulus. Eine kultur- und religionsgesch. Skizze, 1911. — Man beachte, wie nicht nur die Apostelgeschichte, sondern auch schon Paulus die Christen einzelner Provinzen zusammenfaßt; es müssen also in jeder dieser Provinzen (Judäa, Samaria, Syria, Cilicia, Galatia, Asia, Macedonia, Achaja) bereits mehrere Gemeinden oder doch christliche Kreise existiert haben. Über einzelne orientalische Provinzen, in denen Paulus missioniert hat, finden sich gute Nachweise in den betreffenden Artikeln von Joh. Weiß in der Hauckschen Protest. REncyklopädie. — Die Zahl der Gemeinden, die nach der Legende von den Aposteln selbst begründet worden sein sollen, ist Legion. Ein gewisses Interesse haben nur die Angaben der Apost. Constitutionen (VII, 45) über die Gemeinden, welche direkt von den Aposteln Bischöfe erhalten haben sollen (Quellen: N. T., Eusebius u. a.). Sie zählen auf: Jerusalem, Cäsarea, Antiochien, Alexandrien, Rom, Ephesus, Smyrna, Pergamum, Philadelphia, Kenchreä, Kreta, Athen, Tripolis Phön., Laodicea Phryg., Colossä, Beröa Maced., galatische Kirchen (Crescens), kleinasiatische Kirchen (Aquila und Nicetas), Ägina. Wohl aus den clement. Homilien (XI, 36, s. Recog. VI. 15) stammt Tripolis Phön.; die Nennung von Ägina ist sehr auffallend.

Stürme erfolgt ist, die dem großen jüdischen Krieg unmittelbar vorangingen [1].

In welchem Maße in Palästina die Johannesjünger in die christliche Gemeinde in Palästina übergetreten sind, entzieht sich unserer Kenntnis. Es scheint, daß unsere Evangelien noch um sie werben, aber eine Fusion mit der Majorität bereits voraussetzen. Nur so erklärt sich meines Erachtens die Stellung der Evangelisten zum Täufer. In der Diaspora haben sich die Johannesjünger länger erhalten, und Lucas selbst scheint ihnen nahe gestanden zu haben, bevor er Christ wurde. Eine wesentliche Bedeutung als Voraussetzung für die christliche Propaganda können indes die Johannesjünger — von der allerältesten Zeit abgesehen — nicht gehabt haben.

Jerusalem [2].
Damascus (Apg. 9).
(Samaria) Apg. 8, auch „viele samaritanische Dörfer", v. 25; der interpolierte Text spricht schon c. 8, 4 von Städten und Dörfern) [3].
Azotus (Apg. 8, 40) [4].
Lydda (Apg. 9).
Joppe (Apg. 9).
Saron, d. h. Ortschaften in dieser Ebene (Apg. 9).
Cäsarea Pal. (Apg. 8. 10).
Antiochia Syr. (Apg. 11 u. sonst).
Tyrus (Apg. 21).
Sidon (Apg. 27) [5].
Ptolemais (Apg. 21).
Pella (Euseb., h. e. III, 5; über andere palästinensische Ortschaften, in denen schon in früher

---

1 S. v. Dobschütz, Probleme des apost. Zeitalters, 1904 (bes. S. 34 ff.). In welchem Jahrzehnt die Kirche von Jerusalem ihre Ansprüche aufzugeben gezwungen war, läßt sich nicht feststellen; man hat wohl einen langsamen Prozeß anzunehmen, der bis zum J. 70 und noch länger gedauert hat.

2 Daß aus dem *πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων Ἱερουσαλήμ* Einwohner in die christliche Bewegung hineingezogen worden seien, berichtet die Apostelgeschichte (c. 5, 16). Von *ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ αἱ οὖσαι ἐν Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ* spricht Paulus I. Thess. 2, 14 und Gal. 1, 22.

3 Der Text c. 8, 4 ist unsicher: die LA *εἰς τὴν πόλιν τῆς Σαμαρίας* ist mindestens so gut bezeugt wie die andere *εἰς πόλιν Σαμαρίας*. Zahn sucht in einer sehr gelehrten Darlegung in seinem Kommentar zu zeigen, daß man nicht an Samaria-Sebaste, sondern an Sichem-Neapolis zu denken habe. Ist *πόλιν* ohne Artikel zu bevorzugen — es ist die schwierigere LA. —, so wird man in der Tat an Sichem in erster Linie zu denken haben. Aber warum nennt Lucas die Stadt nicht einfach beim Namen?

4 *Φίλιππος εὑρέθη εἰς Ἄζωτον, καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισαρίαν.* Philippus hat also an der ganzen Küste von Gaza über Azotus bis Cäsarea missioniert.

5 Mission in Phönicien Apg. 11, 19; 15, 3.

Zeit Judenchristen wohnten, s. bei III, 1 Palästina) [1].
Arabien [2].
Tarsus (Apg. 9. 11. 22).
Syrien (mehrere Gemeinden, Apg. 15).
Cilicien (ebenso; Apg. 15).
Salamis auf Cypern (Apg. 13).
Paphos auf Cypern (Apg. 14) [3].
Perge in Pamphylien (Apg. 13. 14).
Antiochia in Pisidien (Apg. 13); vgl. v. 49: *διεφέρετο ὁ λόγος τοῦ κυρίου δι' ὅλης τῆς χώρας*).
Iconium (Apg. 13. 14).
Lystra (Apg. 14).
Derbe (Apg. 14) [4].
Ungenannte galatische Orte (Paul., Galat.; I. Petr. 1, 1).
Ungenannte cappadocische Orte (I. Petr. 1, 1).
Mehrere Gemeinden in Bithynien und Pontus (I. Petr. 1, 1: Plinii ep. ad Trajan.) [5].
Ephesus (Apg., Paul. epp., Off. Joh.) [6].
Colossae (Paul. ep.).
Laodicea (desgl.).
Hierapolis in Phrygien (desgl.).

---

1 Christlich gesinnte Großneffen Jesu (Enkel seines Bruders Judas), die Domitian maßregeln wollte — so erzählt Hegesipp (bei Euseb., h. e. III, 19. 20) —, lebten in Palästina auf dem Lande; Verwandte Jesu waren Vorsteher in mehreren palästinensischen Gemeinden (über angebliche Verwandte in Mesopotamien s. dort).

2 Hier hat Paulus gleich nach seiner Bekehrung gewirkt (Gal. 1, 17); wie lange, wissen wir nicht (die „drei Jahre" Gal. 1, 18 beziehen sich auf die Tätigkeit in Arabien und den Aufenthalt in Damascus zusammen. Daß er in Arabien — gewiß konnte er erst nach geraumer Zeit die Rückkehr nach Damascus wagen — über das Evangelium und das A. T. nur „nachgedacht" habe, ist Holsteins Meinung). Daß er schon in Arabien den Heiden das Evangelium direkt verkündigt hat, scheint nach Gal. 1, 16 eine notwendige Annahme, ist aber doch nicht sicher. Lucas ist jedenfalls nicht der Meinung, daß die Heidenmission schon damals begonnen habe (s. Apg. 9, 19—29; 11, 20 ff.). Wenn Paulus Röm. 15, 19 schreibt, seine Predigt habe *ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ* begonnen, so hat er bei *κύκλῳ* [trotz der trefflichen antiochenischen Ausleger kann *κύκλῳ* schwerlich „in einer Kreislinie (bis Illyrien)" bedeuten] wahrscheinlich hauptsächlich an Arabien gedacht. Jerusalem wollte und mußte er als Ausgangspunkt nennen, aber da er dort nicht wirklich als Missionar tätig gewesen ist, so fügte er „*καὶ κύκλῳ*" hinzu und konnte dabei sehr wohl Arabien im Auge haben, dessen Grenze — von hoher geographischer Warte betrachtet — nahe bei Jerusalem lag, und wo auch Juden wohnten.

3 Mission in Cypern schon Apg. 11, 19.

4 S. v. 7: *κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας Λύστραν καὶ Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον (ὅλην)· κἀκεῖ εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν.*

5 Daß Amisus damals Christen hatte, macht Ramsay (The Church in the Roman empire 1893, S. 211. 235) wahrscheinlich. Der berühmte Brief des Plinius über die Christen ist in oder bei Amisus geschrieben; s. Wilcken im „Hermes" Bd. 49 (1914) S. 120 ff.

6 Apg. 19, 10: Paulus wirkt dort zwei Jahre, *ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Ἀσίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου, Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας.* „It may therefore be regarded as practically certain that the great cities which lay on the

Smyrna (Off. Joh.).
Pergamum (desgl.).
Sardes (desgl.).
Philadelphia in Lydien (desgl.).
Magnesia am Mäander (Ignat.).
Tralles in Carien (Ignat.).
Thyatira in Lydien (Off. Joh.).
Troas (Apg. 16. 20; II. Cor. 2, 12).
Philippi in Macedonien (Apg. 16; Paul. epp.).
Thessalonich (Apg. 17; Paul. epp.) [1].
Beröa in Macedonien (Apg. 17; Paul. ep.) [2].
[Nicopolis in Epirus] (Titus 3, 12) [3].
Athen (Apg. 17; Paul. ep.).
Corinth (Apg. 18; Paul. epp.).
Cenchreae bei Corinth (Paul. ep.) [4].
Creta (Ep. ad Titum).
[Illyrien] (Röm. 15, 19) [5].
Dalmatien (II. Tim. 4, 10) [6].
Rom (Apg. 27 f.; Paul. epp.; Off. Joh.) [7].
Puteoli (Apg. 28) [8].
Gallien [9].
(Spanien) [10].
Alexandrien [11].

important roads connecting those seven leading cities [scil. der Off.] with one another had all „heard the word", and that most of them were the seats of churches, when these seven letters were written" (R a m s a y , „The seven churches of Asia" im „Expositor" Vol. IX p. 22).

1 Origenes sagt (Com. in Rom. T. X, 41, Lomm. Bd. 7 p. 451): „Fertur traditione maiorum, quod Gaius (s. Rom. 16, 23; Orig. identifiziert ihn mit dem I. Cor. 1, 14 genannten) primus episcopus fuerit Thessalonicensis ecclesiae."

2 Mehrere Gemeinden in Macedonien, I. Thess. 1, 7: *πάντες οἱ πιστεύοντες ἐν τῇ Μακεδονίᾳ*, 4, 10: *πάντες οἱ ἀδελφοὶ ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ*. Zu 17. 15 findet sich im Cod. D. der Zusatz: *παρῆλθεν δὲ τὴν Θεσσαλίαν· ἐκωλύθη γὰρ εἰς αὐτοὺς κρύξαι τὸν λόγον.*

3 Ganz sicher ist das nicht: *σπούδασον ἐλθεῖν πρὸς με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι.* Eine alte Unterschrift des Titusbriefs lautet: *ἐγράφη ἀπὸ Νικοπόλεως τῆς Μακεδονίας.*

4 Mehrere Gemeinden in Achaja, s. II. Cor. 1, 1: *οἱ ἅγιοι πάντες οἱ ὄντες ἐν ὅλῃ τῇ Ἀχαΐᾳ* [wird von einigen Kritikern als Interpolation betrachtet], I. Thess. 1, 7. 8.

5 Wann Paulus nach Illyrien gekommen ist, wissen wir nicht, vielleicht bei einem Aufenthalt in Macedonien oder während des langen oder des kürzeren Aufenthalts in Corinth. Indessen ist es nicht gewiß, daß er Illyrien überhaupt betreten hat; denn die Stelle läßt auch die Auslegung zu, daß er bis zur Grenze Illyriens, sofern er in Macedonien war, vorgedrungen sei, zumal da *τὸ Ἰλλυρικόν* geographisch ein sehr allgemeiner Begriff ist (R e n a n , „Paulus", deutsche Ausg. S. 417); es kann auch Dalmatien bedeuten.

6 Titus ist hierhin — wider den Willen des Paulus, also auf eigene Faust — gegangen. Daß er dabei den Dienst am Evangelium aufgegeben habe, ist nicht gesagt, ja durch das vorher über Demas Bemerkte so gut wie ausgeschlossen.

7 Babylon (I. Petr. 5, 13) ist wahrscheinlich Rom.

8 Die Spur von Christentum, die man in Pompeji im J. 1862 auf einer schon bei ihrer Entdeckung halbverlöschten, jetzt nicht mehr lesbaren Kohleninschrift gefunden haben wollte (HRICTIAN?), ist beiseite zu lassen. „Die Lesung ist ganz unsicher. Wenn das Wort „Christen" wirklich in ihr vorkam, so wäre damit nur

Zur Zeit Trajans war also das Christentum bereits bis nach Gallien, wahrscheinlich sogar schon bis Spanien, vorgedrungen. Es hatte seine

bewiesen, daß man in Pompeji von den Christen wußte, nicht, daß solche dort lebten." Mau, der so geurteilt hat, bespricht auch („Pompeji in Leben und Kunst", 1900, S. 15) die zuerst von ihm im J. 1885 gelesene Inschrift, die sich auf einer Wand in einem bescheidenen Hause (IX, 1, 26) eingekratzt fand: „Sodoma Gomora" (vgl. Bull. dell' Inst. 1885 p. 97). „Nur ein Jude oder Christ konnte dies schreiben; es klingt wie eine Prophezeiung des Endes." Ist das ein zürnendes Urteil eines Juden oder Christen über die Stadt, oder hat es ein Jude oder Christ geschrieben, als der vernichtende Aschenregen begann (Herrlich; Bericht über seine Ansicht in der Berliner Philol. Wochenschrift 1903, Sp. 1151 f.), oder ist an Matth. 10, 15 zu denken (Nestle, Zeitschr. für NTliche Wissensch. 1904 S. 167 f., verweist auf diese Stelle)? In Pompeji ist vor einigen Jahren eine Terrakottalampe mit dem „Christus-Monogramm" ausgegraben worden. Sogliner hat darüber berichtet, und der Bericht ist durch viele Zeitungen gegangen. Aber Labanca (Giornale d'Italia, 14. Oktober 1905) u. a. haben sich mit Grund skeptisch geäußert. Der Fund bestärkt m. E. nur die längst bestehende und jetzt gesicherte Vermutung, daß das „Christus-Monogramm" fremden Ursprungs ist. Man darf das Vorhandensein von Christen in Pompeji also nicht behaupten; umgekehrt tut man aber auch dem Tertullian zu viel Ehre an, wenn man aus Apolog. 40 sicher schließen will, daß es vor 79 in Campanien und Tuscien noch keine Christen gegeben hat. Tertullian sagt das allerdings, aber er sagt es, weil es ihm gerade paßte; eine Kunde darüber hat er schwerlich besessen. Es gab in Afrika keine Nachrichten über Christen in diesen Provinzen in jener Zeit. — Daß in den von der Apostelgeschichte genannten Städten, die hier nicht aufgeführt sind (Seleucia, Attalia in Pamphylien, Amphipolis, Appollonia, Assus, Mitylene, Milet [hier hatten die Juden im Theater eigene Sitzplätze; s. Deißmann, Licht vom Osten, 1923, S. 391 f.] usw.), damals Christen gewesen sind, läßt sich nicht erweisen; doch haben nach den Codd. Dd 58 137 Philoxen. (c. 14, 25) die Apostel in Attalia gepredigt, und die Variante, die Cod. D zu c. 17, 1 bringt, soll wohl auch eine Predigt in Apollonia nahelegen. In c. 20, 15 bietet Cod. D (sowie auch HLPS und zahlreiche Minuskeln) den Zusatz: *καὶ μείναντες ἐν Τρωγιλίᾳ* [*Τρωγυλλίῳ*]. Auch dort sollte wohl eine Missionspredigt vermerkt werden. Auf die Insel Pontia (oder Pandataria?) wurde Domitilla verbannt. — Alle Ortsnamen, die nur in apokryphen Apostelgeschichten vorkommen, sowie alle nur dort genannten Provinzen oder Länder, in denen bereits im apostolischen Zeitalter missioniert worden sein soll, lasse ich als unsicher beiseite.

9 In II. Tim. 4, 10 bieten die Codd. Sinait., C und Lateiner neben Dalmatien nicht *Γαλατίαν*, sondern *Γαλλίαν*. Auch wenn diese LA unrichtig ist, ist unter *Γαλατίαν* mit Eusebius, Epiphanius, Theodor, Theodoret (und Zahn, Einl. I³ S. 418 f.) „Gallien" zu verstehen, s. das Monum. Ancyr.: *ἐξ Ἱσπανίας καὶ Γαλατίας καὶ παρὰ Δαλματῶν* (vgl. Lightfoot, Comm. z. Galaterbrief⁵ S. 31). Also ist Crescens der Missionar Galliens.

10 Ob Paulus sein Vorhaben (Röm. 15, 24. 28), in Spanien zu missionieren, ausgeführt hat, ist kontrovers. Mir ist es nach I. Clem., Cor. 5 und dem Muratorischen Fragment wahrscheinlich, s. auch Acta Petri (Vercell.) c. 6.

11 Nach den Codd. DG der Apostelgeschichte haben wir in c. 18, 25 ein Zeugnis für uraltes Christentum in Alexandrien; denn nach diesem Text hatte Apollo *ἐν*

Hauptstützpunkte in Antiochien, der westlichen und nordwestlichen Küste Kleinasiens und in Rom. Hier und in Bithynien hatte es bereits die Aufmerksamkeit der Regierung erweckt. „Cognitiones de Christianis" waren in der Hauptstadt im Gange, und Nero, Domitian und Trajan haben bereits zu der neuen Bewegung Stellung genommen. Tacitus spricht in bezug auf Rom (Zeit Neros) von einer „multitudo ingens"; Plinius braucht in bezug auf Bithynien noch stärkere Ausdrücke; Ignatius (Ephes. 3) spricht rhetorisch von den christlichen Bischöfen als *κατὰ τὰ πέρατα* (scil. *τοῦ κόσμου*) *ὁρισθέντες*. Auch am Kaiserhof war die neue Religion schon seit Jahrzehnten zu finden, ja sogar in der flavischen Familie.

II. Orte, in denen christliche Gemeinden vor dem Jahre 180 (Tod des Marc Aurel) nachweisbar sind[1].

Zu den bei I aufgeführten Orten kommen folgende hinzu:

Mehrere syrische bischöfliche Gemeinden in der Umgegend von Antiochien (Ignat. Ad Philad. 10; Namen sind nicht genannt; man denkt vor allem an Seleucia, s. Acta Pauli)[2]; mehrere Gemeinden in der Umgegend von Smyrna (Iren. bei Euseb., h. e. V, 20, 8) und viele asiatische Gemeinden (l. c. V, 24).

Edessa *καὶ αἱ ἐκεῖσε πόλεις* (Julius Africanus, Bardesanes, die edessenische Chronik usw.), Euseb., h. e. V, 23, 4.

Kirchen in Mesopotamien bez. am Tigris (s. Näheres in Abschn. III).

Cäsarea in Cappadocien (Alexander, Bischof daselbst, Clemens Alex.).

Melitene (in der dort stationierten Legio fulminata gab es zahlreiche Christen, wie die Erzählung vom Regenwunder z. Z. M. Aurels beweist, s. Euseb. V, 7).

τῇ πατρίδι, d. h. in Alexandrien, bereits das Evangelium verkündigt, bevor er nach Ephesus kam; aber das ist gewiß auch die Voraussetzung des ursprünglichen Textes. Also wurde das Evangelium in Alexandrien von einem Evangelisten gepredigt, der nichts von der christlichen Taufe wußte, von der übrigens auch im Marcus-Ev. nichts steht. — Namhafte Gelehrte, wie Pearson und Vitringa haben in dem „Babylon" im 1. Petrusbrief (c. 5) das ägyptische erkennen wollen. Aber trotz der Überlieferung, daß Marcus in Ägypten gewirkt habe (er wird, l. c., neben Babylon genannt), schwebt diese Annahme in der Luft.

1 S. im Anhang die erste Karte.

2 Karl Müller (Beiträge z. Gesch. der Verfassung der alten Kirche, 1922, i. d. Abhandl. der Preuß. Akademie) will in den *ἐπίσκοποι τῶν ἔγγιστα* [zu Antiochia] *ἐκκλησιῶν* nicht syrische, sondern kleinasiatische, bez. cilizische Bischöfe sehen, weil nach seiner m. E. unrichtigen Theorie damals in Syrien nur Antiochia einen Bischof besessen hat. Ein cilicischer Diakon bei Ignat., Philad. 11; Smyrn. 10.

Laranda in Isaurien [1].
Philomelium in Pisidien (Mart. Polyc.).
Parium in Mysien (nach den Acta Onesiphori [d. h. dem Auszuge, der aus ihnen im Synax. der Kirche von Konstantinopel Col. 823 sq. ed. Delehaye sich findet] wahrscheinlich).
Nicomedien (Dionys. Cor. bei Euseb., h. e. IV, 23).
Otrus in Phrygien (Antimontanist bei Euseb., h. e. V, 16) [2].
Hieropolis in Phrygien (nach den Abercius Inschriften wahrscheinlich).
Pepuza in Phrygien (Apollonius bei Euseb. V, 18).
Tymion [= Dumanli?] in Phrygien (desgl.).
[Ardabau = *Κάρδαβα?*] *ἐν τῇ κατὰ τὴν Φρυγίαν Μυσίᾳ* (Antimontanist bei Euseb. V, 16; s. Ramsay, Phrygia S. 573; es ist nur als Geburtsort des Montanus von mir genannt).
Apamea in Phrygien (Euseb. V, 16).
Cumane, Dorf in Phrygien (desgl.).
Eumenea in Phrygien (desgl.).
Synnada in Phrygien [3].
Ancyra in Galatien (desgl.) [4].
Sinope (Hippol. bei Epiphan., haer. 42, 1; Marcions Vater war dort Bischof).
Amastris im Pontus (Dionys. Cor. bei Euseb. IV, 23) [5].
Debeltum in Thracien (Serapion, bez. Apollinaris von Hierapolis bei Euseb. V, 19).
Anchialus in Thracien (desgl.) [6].
Larissa in Thessalien (Melito bei Euseb. IV, 26).
Lacedämon (Dionys. Cor. bei Euseb. IV, 23).
Gortyna auf Creta (desgl.) [7].
Cnossus auf Creta (desgl.).

---

1 Die Nähe von Derbe und Lystra und das, was Euseb., h. e. VI, 19 erzählt ist, macht es höchst wahrscheinlich, daß schon vor 180 hier eine Gemeinde bestanden hat.

2 Ramsay, St. Paul the traveller etc., 3. Auflage 1897, Vorrede p. VII f. „Christianity spred with marvellous rapidity at the end of the I. and in the II. century in the parts of Phrygia that lay along the road from Pisidian Antioch to Ephesus, and in the neighbourhood of Iconium, whereas it did not become powerful in those parts of Phrygia that adjoined North Galatia til the 4. century."

3 Obgleich diese Gemeinde erst etwas später erwähnt wird (Alexander bei Euseb. VI, 19), so darf man sie doch um des Erzählten und um der Größe der Stadt willen sicher hierher ziehen, s. auch, was Dionysius bei Euseb. VII, 7 erzählt.

4 Vielleicht hatte Myrrha in Lycien eine Gemeinde (s. Acta Pauli).

5 *Ἡ ἐκκλησία ἡ παροικοῦσα Ἄμαστριν ἅμα ταῖς κατὰ Πόντον* [*ἐκκλησίαις*] — also bezeugt Dionysius um das J. 170 mehrere pontische Kirchen.

6 Wahrscheinlich hatte auch Byzantium bereits eine Gemeinde (s. Hippol., Philos. VII, 35; vielleicht ist auch an Tertull., Ad Scap. 3 zu erinnern).

7 *Ἡ ἐκκλησία ἡ παροικοῦσα Γόρτυναν ἅμα ταῖς λοιπαῖς κατὰ Κρήτην παροικίαις* — also gab es bereits mehrere Kirchen auf Creta. — Auch in der Cyrenaica darf man mit höchster Wahrscheinlichkeit christliche Gemeinden vor dem J. 180 an-

Same auf Cephallene (Clemens Alex., Strom. III, 2, 5).
Mehrere Gemeinden in Ägypten (s. Iren. I, 10; die Wirksamkeit des Basilides und Valentin daselbst, sowie Rückschlüsse; Näheres in Abschnitt III).
Neapel (Katakomben von St. Gennaro, aber nicht sicher).
Gemeinden in Großgriechenland [1].
Syracus (Katakomben, aber nicht sicher).
Lyon (Brief der Gemeinde daselbst bei Euseb. V, 1 ff.; Irenaeus).
Vienne (Euseb. V, 1 ff.) [2].
Carthago (sichere Rückschlüsse aus Tertullian).
Madaura in Numidien (Märtyrer).
Scilium (Scili) in Nordafrika (Märtyrer) [3].
Kirchen in Gallien bei den Kelten (Iren.) [4].
Kirchen in Germanien (Iren.).
Kirchen in Spanien (Iren.)

Christen gab es bereits in allen römischen Provinzen, ja über die Grenzen des römischen Reichs hinaus. Die Mehrzahl stand schon in einem großen Verbande, der sich um das J. 180 konsolidierte und politische Formen annahm.

III. Orte, in denen christliche Gemeinden vor dem Jahre 325 (Konzil von Nicäa) nachweisbar sind, nebst einer kurzen Geschichte der Ausbreitung der christlichen Religion in den einzelnen Provinzen.

„Unaquaeque provincia" — schreibt Hieronymus, ep. 46, 9 — „habet aliquid proprium, quod alia aeque habere non potest": das gilt auch von der Ausbreitung des Christentums im römischen Reich.

---

nehmen (die Zeugnisse s. unter „Cyrenaica" im nächsten Abschnitt). — *Κυρή[νη]* kommt in den Acta Pauli (kopt., s. K. Schmidt, a. a. O. S. 65) neben Syrien vor, aber der Kontext ist so zerstört, daß man nichts zu erschließen vermag.

1 In Großgriechenland traf Clemens Alex. (c. 160?) einen christlichen Lehrer aus Syrien und einen andern aus Ägypten (Strom. I, 1, 11). Also gab es in ein paar unteritalienischen Küstenstädten Christen, sonst würden sich christliche Lehrer dort nicht aufgehalten haben.

2 Also gewiß auch in Massilia und Arles.

3 Mit hoher Wahrscheinlichkeit darf man auch Uthina, Lambese, Hadrumetum, Thysdrus hier nennen, da nach Tertull., De monog. 12 und Ad Scap. 3. 4 in diesen Städten Christengemeinden bestanden haben. Ebenso wird auch Cirta eine solche gehabt haben.

4 Renan (Marc. Aurèle p. 452) behauptet: „Le Bretagne avait sans doute déjà [vor dem J. 180] vu des missionnaires de Jésus". Beweis: die quartodecimanische Osterfeier; aber dieser Beweis ist ganz ungenügend. Zu dem „sans doute" gesellt sich ein „possible". „Il est possible que les premières Églises de Bretagne aient dû leur origine à des Phrygiens, à des Asiates, comme ceux qui fondèrent les Églises de Lyon, de Vienne." „Möglich" — warum nicht? Aber man muß wie Renan selbst Bretone sein, um dieser abstrakten Möglichkeit ein Gewicht beizulegen.

In welchem Umfange es von der gesamten Kulturgeschichte des Reichs gilt, das hat Mommsen im 5. Bande der „Römischen Geschichte" gezeigt[1]. Was die Einteilung der Provinzen betrifft, so hat sie sehr geschwankt; das erschwert die Untersuchungen öfters nicht weniger als die Verschiedenheit der Ären. Selbst die Begriffe „Orient und Okzident" sind nicht sichere; so wurde z. B. häufig unter „Orient" nur das große Gebiet verstanden, das nach Antiochien gravitierte[2]. Die Balkanhalbinsel wurde immer mehr an den Okzident herangezogen, ja selbst die Westküste Kleinasiens hatte lebendigere Verbindungen mit dem Westen als mit dem Osten. Ägypten mit den dazu gehörigen Gebieten bildete einen Weltteil für sich. Aponius (Comm. z. Hohenlied, Buch XII Schluß) sagt (um das J. 400), in der Welt gebe es fünf Hauptsprachen: Hebräisch, Syrisch, Griechisch, Lateinisch und Ägyptisch. Er hat Recht, wenn man vom Hebräischen absieht, das honoris causa hinzugefügt ist. Für die provinziale Kirchengeschichte seit der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts ist die Geschichte der Märtyrerverehrung eine besonders wichtige Quelle[3]. aber die entscheidende Quelle ist die Literatur- und Dogmengeschichte sowie die alten gleichzeitigen Inschriften. Es ist eine sehr bemerkenswerte Tatsache, daß die Memoria und Aufzeichnung der Martyrien in der Literatur (bei Eusebius und seinen Nachfolgern) und die Memoria und Aufzeichnung der Martyrien zu kultischen Zwecken ziemlich stark auseinander fallen und sich nicht an vielen Punkten schneiden. Wie viele Märtyrernamen, die Eusebius genannt hat, finden sich in keinem Martyrologium, und wie wenige Märtyrer der Martyrologien finden sich bei Eusebius! Für die Aufgabe, die wir hier zu bewältigen haben, ent-

1 S. auch seine Ausgabe des um das J. 297 aufgesetzten Verzeichnisses der römischen Provinzen (Histor. Schriften Bd. II S. 561 ff.; v. J. 1862), ferner seine Abhandlung über die Städtezahl des Römerreichs (a. a. O. S. 559 f.; v. J. 1886): In dem Cod. Paris. Lat. 13403 findet sich die Angabe, daß die civitates in mundo (wohl = imperio) 5627 betragen. Plinius zählt für das diesseitige Spanien 293 civitates, darunter 179 oppida, für das jenseitige 175 oppida, für Lusitanien 45 populi, für Afrika und Numidien 516 populi. Die 500 Städte der Provinz Asien sind bekannt. Was jene 5627 civitates betrifft, so muß man sich erinnern, daß der Begriff „civitas" in den verschiedenen Provinzen verschieden war.

2 Eine fast lückenlose Aufzählung der orientalischen Hauptprovinzen bei Dionysius v. Alex. in seinem Brief an den römischen Bischof Stephanus (bei Euseb. h. e. VII, 5).

3 S. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, 1912 (bes. Kap. V bis VIII). Der Standort ist hier das Ende des 6. Jahrhunderts (s. auch Lucius, Die Anfänge des christl. Heiligenkultus, 1904).

stehen hieraus eigentümliche Schwierigkeiten; denn in die Memoria und die Aufzeichnungen zu kultischen Zwecken spielte sofort eine Fülle von Gesichtspunkten und Interessen hinein, die die Feststellung des geschichtlichen Tatbestandes außerordentlich erschweren [1].

1. Palästina [2].

Die früheste Ausbreitung des Evangeliums in Palästina (Syria Palästina) wird von der Apostelgeschichte — jedoch nur in Grundzügen — erzählt; ich setze ihre Berichte als bekannt voraus. Mittelpunkt der Christenheit in Palästina war von Anfang an Jerusalem, nicht galiläische Städte, wie man vermuten könnte. In Jerusalem übernahm Jacobus, der Bruder des Herrn, die Leitung der Gemeinde [3], nachdem die Zwölfjünger ihren Beruf ausschließlich in der Mission erkannt hatten (wahrscheinlich 12 Jahre post resurr. [s. das Kerygma Petri] und nicht, wie eine alte Überlieferung sagt, gleich nach der Himmelfahrt). Die Verwandtschaft mit Jesus war wahrscheinlich das Ausschlaggebende für die Wahl

---

1 Über die Frage nach der Zahl der Märtyrer beginnt sich unter den Sachverständigen ein Einvernehmen herzustellen, soweit die teils ungenügende, teils komplexe Überlieferung ein solches zuläßt. Meine Vorstellungen darüber und die Delehayes (s. a. a. O. S. 457 ff.) werden nicht sehr verschieden sein, und selbst zwischen Allard und mir ist der Unterschied nicht so groß, als er sich vorstellt (Allard, M. Harnack et le nombre des martyrs, i. d. Rev. des quest. hist. 1905 Juli S. 235 ff.), vgl. Achelis, Christentum in den ersten drei Jahrh. II S. 445 ff. und derselbe, Martyrologien S. 1 ff. Gemessen an den chronischen und schrecklichen Blutbädern, welche die römischen Kaiser von Septimius Severus bis Constantin aus persönlichen und politischen Gründen anrichteten, ist die Zahl der christlichen Märtyrer gewiß gering gewesen — abgesehen von der diocletanischen Verfolgung im Orient.

2 S. im Anhang die dritte Karte, dazu die ausgezeichnete Handkarte von Fischer und Guthe, die Karte bei Thomsen in seinem Werk: „Loca sancta. Verzeichnis der im 1. bis 6. Jahrh. n. Chr. erwähnten Ortschaften Palästinas" Bd. I, 1907 und die Karte in Klostermanns Ausgabe des Onomastikons des Eusebius (1904) ebenfalls von Thomsen. Endlich: Kiepert, Formae Orbis Antiqui Nr. VI (1911). — Vgl. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes I⁴, 1901; II⁴, 1907. Mommsen, Röm. Gesch. Bd. 5 S. 487 ff. Marquardt, Röm. Staatsverwaltung I S. 247 ff. Höschel, Palästina in der persischen u. hellenistischen Zeit, 1903. Thomsen, System. Bibliographie der Palästina-Literatur Bd. I u. II, 1908. 1911. Guthe, Die griechisch-römischen Städte des Ostjordanlandes [Gemeinverständliche Hefte zur Palästinakunde], 1918. Dalman, Orte und Wege Jesu², 1921.

3 Sein „Bischofsstuhl" wurde noch oder schon z. Z. des Eusebius gezeigt, s. h. e. VII, 19.

des Jacobus[1]. Ihm folgte (60/1 oder 61/2) wiederum ein Verwandter Jesu, nämlich sein Vetter Simeon, Sohn des Cleopas, der erst unter Trajan (120 jährig) als Märtyrer starb. Eine alte Überlieferung führt dann für die Zeit von Trajan (10. Jahr?) bis zum 18. Jahr Hadrians noch 13 judenchristliche „Bischöfe" auf[2]. Das kann nicht richtig sein; es sind hier wohl Verwandte Jesu[3] oder Presbyter mitgenannt[4]. Alle diese Bischöfe waren Beschnittene, und daraus folgt, daß die Gemeinde judenchristlich war, was auch durch die Briefe des Paulus und die Apostelgeschichte (21, 20) für das apostolische Zeitalter direkt bezeugt ist. Indessen kann sie ihrer Mehrzahl nach nicht auf der äußersten Rechten des Judenchristentums gestanden haben, wenn anders dem Beschluß Apg. 15, 28 f. ein Faktum zugrunde liegt. Im Anfang der ersten Belagerung Jerusalems verließen die Christen die Stadt (Euseb., h. e. III, 5 und Epiphan., haer. 29, 7, De mens. et pond. 15, nach Hegesipp oder Julius Africanus) und wanderten nach Pella aus[5], sie scheinen später nur spärlich nach Jerusalem zurückgekehrt zu sein, als die Stadt sich aus den Trümmern wieder erhob[6].

1 Seine Übernahme der Regierung der Gemeinde und das Zurücktreten der Zwölf kann aber auch in einer innern Krisis der Gemeinde bez. in einer Änderung ihrer Zusammensetzung ihren Grund gehabt haben. Vielleicht war die Gemeinde ursprünglich stark hellenistisch; dann aber gewannen die Ἑβραῖοι ἐξ Ἑβραίων die Oberhand, und so wurden zuerst die hellenistischen Siebenmänner, sodann sogar die Zwölfe aus der Leitung entfernt zugunsten des streng jüdischen Jacobus.

2 S. das Nähere in meiner Chronologie I S. 129 ff. 218 ff.

3 S. Knopf, Nachapost. Zeitalter S. 25 f.

4 Zahn (Forschungen VI S. 300) meint, es seien die Namen palästinensischer gleichzeitiger Bischöfe in die jerusalemische Liste geraten.

5 Bei Beginn des jüdischen Krieges wurde der Ort, wie andere hellenistische heidnische Städte, von den aufrührerischen Juden überfallen. Als die Christen sich dorthin begaben, wird die Stadt aber schwerlich noch in der Hand der Aufständischen gewesen sein; sie begaben sich also unter den Schutz einer heidnischen Stadt. Nur dies läßt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit sagen. Nach Renan („Antichrist" S. 237) „konnte man keine vernünftigere Wahl treffen". Scythopolis und Pella seien die Jerusalem am nächsten gelegenen neutralen Städte gewesen; „unter ihnen aber mußte Pella, durch seine Lage jenseits des Jordan, weit mehr Ruhe bieten als Scythopolis, das ein Waffenplatz der Römer geworden war. Außerdem war Pella eine freie Stadt, wenn es sich auch, wie es scheint, Agrippa II. ergeben hatte. Eine Flucht hierher galt gleich dem offenen Geständnisse des Abscheus vor der Revolution". — Schwartz, Ären von Gerasa und Eleutheropolis S. 376 fällt den Machtspruch: „Die Legende von Pella ist nach der Gründung von Älia entstanden; wer sie gläubig nacherzählt, hat sie nicht verstanden".

6 Das geht aus Epiphan., haer. 29, 7 deutlich hervor, vgl. auch De mens. et pond. 14 f., wo es heißt, daß in Jerusalem nur sieben ärmliche Synagogen und ein Kirchlein gewesen, als Hadrian die Stadt (vor dem Barkochbakrieg) besuchte. Die Kirche soll auf dem Berge Zion gelegen und die Gemeinde aus solchen bestanden

Die Gemeinde war jedenfalls klein — wie groß sie vor der Zerstörung unter Titus gewesen war, wissen wir nicht; der Auszug um das Jahr 68 läßt auf keine sehr große Anzahl schließen [1]. Wir wissen nur, daß sie Priester [2], Pharisäer [3] und griechisch sprechende Juden aus der Diaspora [4] umfaßte und nicht reich war [5]. Sie verschwand vollends, nachdem Hadrian nach Beendigung des Barkochbakriegs jedem Beschnittenen verboten hatte, die Stadt auch nur zu betreten.

Die neue heidnische Stadt Aelia Capitolina, die sich auf der Stätte Jerusalems erhob, hat es nie zu größerer Bedeutung gebracht [6]. Doch siedelten sich in ihr sofort Heidenchristen an, und der Amtsantritt des ersten heidenchristlichen Bischofs (Marcus) wird von Eusebius nach zuverlässiger Überlieferung bereits auf das 19. Jahr Hadrians (also ein Jahr post bellum) datiert. Bevor wir das über die neue Gemeinde Bekannte zusammenstellen, haben wir die Verbreitung des Judenchristentums in Palästina ins Auge zu fassen.

„Gemeinden in Judäa" — Judäa hatte zahlreiche Dörfer, s. Tacit., Hist. V, 8 — nennt Paulus Gal. 1, 22 (vgl. Apostelgesch. 11, 1; 11, 29), und schon I. Thess. 2, 14 hatte er geschrieben: *ὑμεῖς μιμηταὶ ἐγενήθητε τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν, καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τῶν Ἰουδαίων.* Die Apostelgeschichte kennt Gemeinden an der Küste, in Galiläa und Samarien. Der größere Teil derselben ist im folgenden Jahrhundert

---

haben, die aus Pella zurückgekehrt waren *(καὶ σημεῖα μεγάλα ἐπετέλουν)*. Euseb., Demonstr. III, 5, 108 dagegen überliefert: *καὶ ἡ ἱστορία δὲ κατέχει, ὡς καὶ μεγίστη τις ἦν ἐκκλησία Χριστοῦ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ὑπὸ Ἰουδαίων συγκροτουμένη μέχρι τῶν χρόνων τῆς κατ' Ἀδριανὸν πολιορκίας* (cfr. Theophan. V, 45).

1 Eusebius und Epiphanius, bez. ihre Gewährsmänner, sagen ausdrücklich, daß alle Christen Jerusalems nach Pella gezogen seien. Die Angaben der Apostelgeschichte für das Wachstum und die Größe der jerusalemischen Gemeinde (2, 41. 47; 4, 4; 6, 7) sind zweifelhaft. Die „mehreren Myriaden" von Christen (21, 20) sind nicht nur jerusalemische, sondern auch auswärtige, die zum Fest gekommen waren. Die Zahl ist dazu noch übertrieben.

2 Apg. 6, 7. — 3 Apg. 15, 5. — 4 Apg. 6, 5.

5 Man erinnere sich der Erzählung Apostelgesch. 11, 28 f. und der Kollekte für Jerusalem, die Paulus so eifrig betrieb, Gal. 2, 10. Diese Stelle wird auch stets ein starker Beweis dafür sein, daß der Name „Ebioniten" nicht von einem „Ebion" stammt, sondern den Judenchristen um ihrer Armut willen gegeben worden ist. (Gegen Hilgenfeld und Dalman, Die Worte Jesu 1898 S. 42).

6 S. Mommsen, Röm. Gesch. V S. 546: „Die neue Hadrianstadt bestand, aber gedieh nicht".

gräzisiert worden [1] und in die große Christenheit übergegangen [2]. Wo sind die Judenchristen, die sich zu solchem Übergang nicht entschließen

---

1 Die Kräfte der Gräzisierung waren schon gegeben — in den dem jüdischen Gebiete gegenüber selbständigen hellenistischen Städten Palästinas und des Nachbarlandes, die große Kommunen waren (auch mit großem Landgebiet; so stießen Scythopolis und Gadara, Damaskus und Sidon mit ihrem Landgebiet zusammen) und auch ihre Umgebungen beeinflußten. Was man über ihre Größe, Verfassung und Geschichte weiß, hat Schürer II S. 72 bis 175 zusammengestellt. Es sind folgende 33 (29?) Städte: Raphia, Gaza, Anthedon, Ascalon, Azotus, Jamnia, Joppe, Apollonia, Stratons-Thurm (Cäsarea), Dora, Ptolemais — im Küstengebiet; ferner die Städte der sog. Decapolis, nämlich Damascus, Hippus, Gadara, Abila, Raphana, Kanata [?], Kanatha (= Kanawat), Scythopolis, Pella (= Butis), Dium, Gerasa, Philadelphia Arabiae. Dazu die von Herodes erbaute Stadt Sebaste (= Samarien), weiter Gaba (am Karmel), Esbon (= Hesbon), Antipatris, Phasaelis, Cäsarea Paneas, Julias (= Bethsaida), Sepphoris (die bedeutendste Stadt und Festung Galiläas, hieß später auch Diocäsarea), Julias (= Livias), Tiberias (wetteiferte in seiner Größe und Stellung mit Sepphoris; trotz der hellenischen Verfassung war die Bevölkerung vorwiegend jüdisch). Bei einigen der genannten Städte ist es zweifelhaft, ob sie wirklich die hellenistische Verfassung und Selbständigkeit besaßen (so Antipatris, Phasaelis, Julias). In nachneronischer Zeit wurden noch andere Städte selbständige Kommunen, so, außer Aelia, auch Neapolis (Sichem), Capitolias in der Decapolis, Diospolis (Lydda), Eleutheropolis, Nicopolis (Emmaus). Griechen wohnten auch in anderen Städten, z. B. in Jericho. Ammianus (XIV, 8, 11) bezeichnet Cäsarea, Eleutheropolis, Neapolis, Askalon und Gaza als die bedeutendsten Städte Palästinas. — Bistümer hat es zunächst in den hauptsächlich von Griechen bewohnten Städten gegeben und erst später auch in den Städten, deren Bevölkerung vorherrschend semitisch war.

2 Bis dahin spielten die Brüder und Verwandten Jesu — sie waren in die Mission eingetreten, s. I. Cor. 9, 5 — auch in diesen außerhalb Jerusalems befindlichen Christengemeinden eine führende Rolle. Man kann das bereits aus dem Brief des Africanus an Aristides (Euseb., h. e. I, 7) schließen, wo erzählt ist, daß die Verwandten Jesu von den jüdischen Dörfern Nazareth und Kochaba aus sich in dem Lande zerstreut *(τῇ λοιπῇ γῇ ἐπιφοιτήσαντες)* und den Namen „*δεσπόσυνοι*" geführt hätten (§ 14). Ganz deutlich überliefert es Hegesipp; er berichtet erstlich (bei Euseb., h. e. III, 11), daß *οἱ πρὸς γένους κατὰ σάρκα τοῦ κυρίου* als solche nach dem Tode des Jacobus zur Wahl des Nachfolgers versammelt worden seien *(πλείους γὰρ καὶ τούτων περιῆσαν εἰσέτι τότε τῷ βίῳ)*. Er erzählt zweitens von zwei Enkeln des Judas, des Bruders Jesu — nach ihm hießen sie Zacher und Jakobus —, die vor Domitian geführt worden seien (III, 19. 20), und er sagt endlich von diesen Leuten, nachdem sie Domitian freigegeben, folgendes: *τοὺς ἀπολυθέντας ἡγήσασθαι τῶν ἐκκλησιῶν, ὡσὰν δὴ μάρτυρας ὁμοῦ καὶ ἀπὸ γένους ὄντας τοῦ κυρίου* (III, 20, 8); dazu III, 32, 6: *ἔρχονται οὖν καὶ προηγοῦνται πάσης ἐκκλησίας* [das ist undeutlich; aber *προηγοῦνται* nur als Ausdruck für eine allgemeine Ehrenstellung zu fassen, ist nicht gut möglich; wahrscheinlich hatten auch sie den Ehrenrang von „Aposteln" in den Gemeinden; faßt sie doch Paulus I. Cor. 9, 5 mit diesen als Missionare zusammen] *ὡς μάρτυρες καὶ ἀπὸ γένους τοῦ κυρίου.*

konnten, geblieben?[1] Wir müssen hier auf den Auszug der jerusalemischen Christengemeinde zurückgreifen. Eusebius schreibt (h. e. III, 5): *τοῦ λαοῦ τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις ἐκκλησίας κατά τινα χρησμὸν τοῖς αὐτόθι δοκίμοις δι' ἀποκαλύψεως ἐκδοθέντα πρὸ τοῦ πολέμου μεταναστῆναι τῆς πόλεως καί τινα τῆς Περαίας πόλιν οἰκεῖν κεκελευσμένου, Πέλλαν αὐτὴν ὀνομάζουσιν, τῶν εἰς Χριστὸν πεπιστευκότων ἀπὸ τῆς Ἱερουσαλὴμ μετῳκισμένων κτλ.* Epiphanius schreibt (haer. 29, 7): *ἔστι δὲ αὕτη ἡ αἵρεσις ἡ Ναζωραίων ἐν τῇ Βεροιαίων περὶ τὴν Κοίλην Συρίαν, καὶ ἐν τῇ Δεκαπόλει περὶ τὰ τῆς Πέλλης μέρη, καὶ ἐν τῇ Βασανίτιδι τῇ λεγομένῃ Κωκάβῃ, Χωράβῃ δὲ Ἑβραιστὶ λεγομένῃ. ἐκεῖθεν γὰρ ἡ ἀρχὴ γέγονε μετὰ τὴν ἀπὸ Ἱεροσολύμων μετάστασιν πάντων τῶν μαθητῶν ἐν Πέλλῃ οἰκησάντων, Χριστοῦ φήσαντος καταλεῖψαι τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἀναχωρῆσαι δι' ἣν ἤμελλε πάσχειν πολιορκίαν, καὶ ἐκ τῆς τοιαύτης ὑποθέσεως τὴν Περαίαν οἰκήσαντες ἐκεῖσε ὡς ἔφην διέτριβον*, vgl. haer. 18, 1: *Ναζαραῖοι Ἰουδαῖοί εἰσι τὸ γένος, ἀπὸ τῆς Γαλααδίτιδος καὶ Βασανίτιδος καὶ τῶν ἐπέκεινα τοῦ Ἰορδάνου ὁρμώμενοι* (dies soll eine vorchristliche Sekte sein!), ferner haer. 30, 2: *ἐπειδὴ γὰρ πάντες οἱ εἰς Χριστὸν πεπιστευκότες τὴν Περαίαν κατ' ἐκεῖνο καιροῦ κατῴκησαν, τὸ πλεῖστον ἐν Πέλλῃ τινὶ πόλει καλουμένῃ τῆς Δεκαπόλεως τῆς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ γεγραμμένης, πλησίον τῆς Βαταναίας*[2] *καὶ Βασανίτιδος χώρας, τὸ τηνικαῦτα ἐκεῖ μεταναστάντων καὶ ἐκεῖσε διατριβόντων αὐτῶν, γέγονεν ἐκ τούτου πρόφασις τῷ Ἐβίωνι. καὶ ἄρχεται μὲν τὴν κατοίκησιν ἔχειν ἐν Κωκάβῃ τινὶ κώμῃ ἐπὶ τὰ μέρη τῆς Καρναίμ,*

---

1 Daß es auch (ausschließlich) griechisch sprechende Judenchristen gegeben hat, ist a priori wahrscheinlich und folgt u. a. auch aus der Tatsache, daß das Hebräer-Evangelium im 2. Jahrhundert in griechischer Übersetzung in Ägypten existierte. Judenchristen, die sich gegen die große Kirche abschlossen, waren außerhalb Palästinas und der Nachbarprovinzen (mit Ausnahme Ägyptens) schon im 2. Jahrhundert aller Wahrscheinlichkeit nach so wenig zahlreich, daß wir sie hier nicht zu berücksichtigen brauchen. Die Angabe des Hieronymus, die Nazaräer fänden sich in allen Synagogen des Orients unter den Juden (ep. ad August. 112 c. 13: „Quid dicam de Hebionitis, qui Christianos esse se simulant? usque hodie per totas orientis synagogas inter Judaeos haeresis est, quae dicitur Minaeorum et a Pharisaeis nunc usque damnatur, quos vulgo Nazaraeos nuncupant etc."), ist mit großer Vorsicht aufzunehmen und gewiß abzuschwächen. Auch nach Indien = Südarabien oder vielleicht das axumitische Reich (Euseb., h. e. V, 10, 3; Socrat. I, 19 und Philostorg. II, 6) ist das Judenchristentum gekommen, sowie nach Rom, aber das waren gewiß nur unbedeutende Gruppen.

2 Unter den in Batanaea gefundenen christlichen Inschriften sind auch vorconstantinische, s. Le Bas und Waddington Nr. 2145; aber die älteste auf eine Kirche sich beziehende Inschrift dort ist vom J. 354 zu Eitha [?], vgl. l. c. Nr. 2124.

Ἀρνὲμ[1] *καὶ Ἀσταρώθ, ἐν τῇ Βασανίτιδι χώρᾳ, ὡς ἡ ἐλθοῦσα εἰς ἡμᾶς γνῶσις περιέχει* (er sagt nun, daß auch die Nazaräer dort zu suchen sind). *ἤδη δέ μοι καὶ ἐν ἄλλοις λόγοις . . . περὶ τῆς τοποθεσίας Κωκάβων καὶ τῆς Ἀραβίας διὰ πλάτους εἴρηται.* Dazu Epiphan., De mens. et pond. 15: *ἡνίκα γὰρ ἔμελλεν ἡ πόλις ἁλίσκεσθαι ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων καὶ ἐρημοῦσθαι προεχρηματίσθησαν ὑπὸ ἀγγέλου πάντες οἱ μαθηταὶ μεταστῆναι ἀπὸ τῆς πόλεως μελλούσης ἄρδην ἀπόλλυσθαι, οἵτινες μετανάσται γενόμενοι ᾤκησαν ἐν Πέλλῃ τῇ προγεγραμμένῃ πόλει πέραν τοῦ Ἰορδάνου· ἡ δὲ πόλις ἐκ Δεκαπόλεως λέγεται εἶναι,* vgl. endlich Epiphan., haer. 30, 18: [Die Ebioniten] *τὰς ῥίζας ἔχουσιν ἀπό τε τῆς Ναβατέας [Βατανέας?] καὶ Πανεάδος τὸ πλεῖστον, Μωαβίτιδός τε καὶ Κωχάβων τῆς ἐν τῇ Βασανίτιδι γῇ ἐπέκεινα Ἀδραῶν,* und haer. 40, 1: *ἐν τῇ Ἀραβίᾳ ἐν Κωχάβῃ, ἔνθα αἱ τῶν Ἐβιωναίων τε καὶ Ναζωραίων ῥίζαι ἐνήρξαντο.*

Über diese Stellen, ihre Quellen (bez. ihre Quelle) und die geographisch-politische Situation läßt sich manches sagen und noch mehr vermuten[2]. Mit dem Kochaba des Julius Africanus ist das oben genannte Kokaba schwerlich zu identifizieren[3]. Für uns sind die Angaben vor allem deshalb wichtig, weil sie bezeugen, daß im Zusammenhang mit dem großen Krieg und nach demselben die palästinensischen (westjordanischen) Judenchristen (nicht nur die jerusalemischen) größtenteils ausgewandert sind und sich vornehmlich in Pella[4] in Peräa (bez. in der Decapolis), in

---

1 Nicht nachzuweisen; Schmidtke (Judenchristliche Evangelien S. 230) hält es für eine Dittographie; auch Holl streicht es.

2 Einiges bei Zahn, Forschungen VI S. 270, s. auch Renan, Les évangiles p. 39 ff.

3 Es gibt ein Kôkab el Hawâ südöstlich vom Tabor (Bädeker, Palästina und Syrien, 5. Aufl. S. 252), aber noch näher von Nazareth (etwa 3—4 Stunden nördlich) scheint ein Kâkab gelegen zu haben; es empfiehlt sich, dieses Dorf für das von Africanus (bei Euseb., h. e. I, 7) neben Nazareth genannte zu halten (wenn es existiert hat; die Thomsenschen Karten haben es nicht). An das Kokaba des Epiphanius, welches im Ostjordanland liegt, ist schwerlich zu denken (so Schmidtke, a. a. O. S. 234), da Africanus Nazareth und das andere Dorf in einem Atem nennt als Heimat der Verwandten Jesu, die doch Galiläer waren. Man muß es also für einen Zufall erklären, daß die Heimat der Verwandten Jesu und der Ort im Ostjordanland, an welchem in späterer Zeit zahlreiche Christen wohnten, fast gleich lauteten. Moritz bezeichnet die Lage von Kokaba als unsicher. — Als Kuriosität sei verzeichnet, daß der Märtyrer Conon, den die Legende unter Decius setzt, und der als Gärtner in Magydus in Pamphilien lebte und gestorben ist, im Verhör sagt, er stamme aus Nazareth und sei ein Verwandter Jesu (v. Gebhardt, Acta Mart. Selecta p. 130).

4 Aus Pella stammt jener Aristo, der in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts den Dialog zwischen dem Hebraeus Christianus Jason und dem Alexandrinus Judaeus

Kochaba in der Basanitis [1] und in Beröa und Umgegend (Cölesyrien) [2] niedergelassen haben. Nennt Epiphanius an der zuletzt zitierten Stelle noch Nabatea [Batanea], Paneas und Moabitis, so läßt sich doch nicht behaupten, daß die flüchtenden Judenchristen gleich anfangs auch in diese Gegenden gekommen sind [3]. Sie flohen vor dem Haß und der Ver-

---

Papiscus verfaßt hat, der leider bis auf wenige Bruchstücke verloren gegangen ist. Vielleicht war Aristo selbst ein zum Heidenchristentum übergegangener geborener Jude. Sein Dialog endete mit dem Siege des Jason.

1 Kochaba (Kochabe — ein beliebter Ortsname) ist nicht der ca 20 Kilometer südwestlich von Damascus gelegene Ort Kôkab (s. Bädeker S. 295. 348 und die Karte dort), auf welchen die Bekehrung des Paulus im Mittelalter verlegt wurde; denn die näheren Bestimmungen, die Epiphanius gibt, stimmen nicht. Kochaba ist auch nicht der Ort, von dem Eusebius (wohl nach Origenes) im Onomasticon (p. 172) schreibt: *Χωβά*, „*ἥ ἐστιν ἐν ἀριστερᾷ Δαμασκοῦ*“. *ἔστι δὲ καὶ Χωβὰ κώμη ἐν τοῖς αὐτοῖς μέρεσιν ἐν ᾗ εἰσὶν Ἑβραίων οἱ εἰς Χριστὸν πιστεύσαντες, Ἐβιωναῖοι καλούμενοι* (dasselbe bei Hieron.); denn dieses Choba ist (gütige Mitteilung von Furrer) identisch mit dem jetzigen Kâbun nördlich von Damascus (bestritten von Thomsen, Loca Sancta S. 116, der es doch mit dem südwestlich von Damaskus gelegenen Kôkab identifizieren will). Die Angaben des Epiphanius stimmen alle zusammen; aber der Ort ist bisher nicht sicher zu identifizieren. Zu suchen ist er jenseits, also doch wohl westlich von Adraa (Der'at, s. Bädeker S. 186) und in der Gegend von Tell el-Asch'ari, welches nicht weit nordnordwestlich von Der'at liegt und wohl mit Karnaim-Astaroth zu identifizieren ist (Bädeker S. 183). Basanitis bez. Batanäa gehörten z. Z. des Epiphanius zu Arabien. Zahn (Forsch. I S. 330 ff.) ist geneigt, Kochaba viel südlicher zu suchen; aber um das wahrscheinlich machen zu können, muß er die genauen Angaben des Epiphanius bezweifeln. Dazu liegt aber kein Grund vor, zumal da Epiphanius haer. 30, 2 bemerkt, er habe anderswo ausführliche topographische Studien über Kochaba mitgeteilt. Furrer hat die Güte gehabt, mir zu schreiben: „Kokaba, hebr. Chorabe genannt, ist wohl mit Kharaba ca. 8 Kilometer nordwestlich von Bostra identisch. Allerdings liegt Kharaba von Astaroth (Tel Astara) und Karnaim (Dschurên im Ledscha) ziemlich weit entfernt, östlich und südlich von diesen Ortschaften. Für die Identität spricht der Name. Die Bezeichnung Kokabe ist im Laufe der Zeit weggefallen“. Dagegen Thomsen, a. a. O. S. 82, der Kochaba zwischen dem See Genezaret und Karnaim-Astaroth sucht; wieder anders Schmidtke, a. a. O. S. 230 ff. Vgl. Renan, a. a. O. S. 43 f.

2 Ob die Übersiedelung dorthin schon frühe erfolgt ist, ist zweifelhaft; sie kann auch später fallen; Hieronymus hat in Beröa Judenchristen gefunden (De vir. ill. 3).

3 Die Erwähnung von Moabitis steht vielleicht schon unter dem Eindruck der Tatsache, daß sich hauptsächlich dort die Elkesaiten (Sampsäer) befanden, s. haer. 53, 1: *Σαμψαῖοί τινες ἐν τῇ Περαίᾳ .... πέραν τῆς Ἀλυκῆς ἤτοι Νεκρᾶς καλουμένης θαλάσσης, ἐν τῇ Μωαβίτιδι χώρᾳ, περὶ τὸν χειμάρρουν Ἀρνῶν καὶ ἐπέκεινα ἐν τῇ Ἰτουραίᾳ καὶ Ναβατίτιδι.* — Ob die Sekte der „Peraten“, die Clemens Alex. zuerst genannt hat (Strom. VII, 17, 108), mit Peräa etwas zu tun hat, wie

folgung der Juden Palästinas, mit Recht annehmend, daß sie es in den Griechenstädten des Ostens und auf dem Lande zwar nicht gut, aber besser haben würden als in der Heimat. Der Prozeß, der sein Vorspiel an der Zerstreuung der jerusalemischen Gemeinde nach der Stephanus-Verfolgung gehabt hat, hat sich später noch einmal wiederholt: zahlreiche christliche Ketzer haben sich im 4. und 5. Jahrhundert vor der Staatskirche in den Osten über den Jordan geflüchtet. Alle diese Fluchtunternehmungen setzen verhältnismäßig kleine Zahlen und Leute voraus, die wirtschaftlich wenig zu verlieren hatten. Sie lehren uns also, daß wir uns bescheidene Vorstellungen von der Anzahl dieser „Ebioniten" zu machen haben [1]. Dieselben, vielfach gespalten und z. T. auch fremden Einflüssen später zugänglich, haben in jenen Gegenden längs des Jordans und toten Meeres bis ins 4. Jahrhundert und weiter noch gelebt. Von den Juden und Heiden verfolgt, von den Heidenchristen als halbe Juden betrachtet (nach Nationalität und Sprache [aramäisch] waren sie ja auch Juden), fristeten sie wahrscheinlich ein trauriges Dasein. Die heidenchristlichen Bischöfe — auch die Palästinas — und Lehrer bekamen sie selten zu Gesicht. Es ist merkwürdig, wie wenig z. B. Eusebius von ihnen weiß; sogar Justin und später Hieronymus verraten nur eine bescheidene Kunde. Am meisten haben Origenes, seitdem er in Cäsarea Pal. weilte, und Epiphanius von ihnen gewußt. Jener hat uns eine Zahlenangabe gemacht, die wichtiger ist als die Notiz des Justin (Apol. I, 53: *πλείονας τοὺς ἐξ ἐθνῶν τῶν ἀπὸ Ἰουδαίων καὶ Σαμαρέων Χριστιανούς*). Er schreibt (Tom. I, 1 in Joh.) in bezug auf die 144 000 Versiegelten der Apokalypse, es könnten darunter nicht geborene Juden, d. h. Judenchristen, verstanden sein, da man wohl die Vermutung wagen dürfe, daß es 144 000 Judenchristen überhaupt nicht gebe. Diese Erwägung gibt uns doch eine gewisse Vorstellung von der Zahl der Judenchristen in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Daß Origenes die Landstriche gekannt hat, in denen die Judenchristen hauptsächlich saßen, folgt aus seinen Reisen von Cäsarea nach Bostra; ebenso kannte er den Umfang der judenchristlichen Synagogen in Alexandrien und Unterägypten. Das aber waren die Hauptsitze. Man darf sich in diesem Zusammenhange noch einer anderen Zahlenangabe des Origenes erinnern. Justin, selbst Samaritaner von Geburt,

---

z. B. Hort und Major (Komment. z. 7. Buch der Strom., 1902, p. 354) annehmen, steht dahin. Clemens selbst meint auch, der Name komme von einem Ort her.

1 Die viel verhandelte Frage nach dem Verhältnis der Nazaräer und Ebioniten darf ich hier beiseite lassen.

hat in der Apologie (I, 26) erzählt, daß „fast alle Samaritaner, aber nur wenige aus anderen Völkern den Simon Magus als den ersten Gott bekennen". Origenes schreibt, hundert Jahre später (c. Cels. I, 57): „Gegenwärtig beträgt die Zahl der Jünger des Simon auf der ganzen Erde nach meiner Meinung nicht dreißig, und vielleicht ist diese Ziffer schon zu hoch gegriffen; es gibt nur äußerst wenige in Palästina, in dem übrigen Teile der Welt aber, wo er seinen Namen berühmt machen wollte, ist derselbe völlig unbekannt" [1]. Die simonianische Missionsbewegung hat also das zweite Jahrhundert ihrer Existenz kaum überlebt.

Kehren wir zu Aelia-Jerusalem zurück und zu den heidenchristlichen Gemeinden Palästinas, die an die Stelle der judenchristlichen rückten. Der erste heidenchristliche Vorsteher in Aelia [2] war ein Marcus (135/6 n. Chr.) [3]. Die Gemeinde von Aelia ist wie die Stadt selbst lange Zeit hindurch unbedeutend geblieben. Das geht aus dem negativen Zeugnis der Kirchengeschichte des Eusebius deutlich hervor, mag man auch in Anschlag bringen, daß Eusebius als Bischof von Cäsarea der natürliche Rivale von Aelia war. Die Stadt wurde übrigens auch im kirchlichen Sprachgebrauch „Aelia" genannt (s. z. B. Euseb., h. e. II, 12, 3; Dionysius Alex. l. c. VII, 5; Euseb., Mart. Pal. 11; doch kommt daneben Jerusalem vor), und daraus folgt, daß auch die Kirche die alte Tradition zunächst als abgerissen betrachtet hat [4]. Daß man trotzdem im 2. und

---

1 Zu vergleichen ist damit die freilich nicht ebenso wichtige Angabe des Tertullian (De anima 50) über die Sekte des Menander, die ebenfalls in Palästina (Samarien) vornehmlich zu suchen ist. Er nennt die Menandrianer „paucissimi" und schreibt: „suspectam faciam tantam raritatem securissimi et tutissimi sacramenti [der Taufe Menanders] .... cum contra omnes iam nationes adscendant in montem domini."

2 Als Kuriosität sei angemerkt, daß Aponius (Comm. z. Hohenlied, lib. XII p. 252) den Namen „Aelia" mit der Sonne zusammenbringt und ihn in „Elyopolis" umwandelt, „quae etiam Elyopolis prius est nuncupata, quod est civitas solis, de qua lux porrecta est in toto tenebroso corpore mundi, de qua sanitatis medicina diffusa est in omnibus membris ecclesiae", usw. Zu beachten ist, daß auch die Tab. Peutingeriana „Helia capitol." und die „Silvia" „Helia i. e. Ierusolima" schreibt.

3 Die Bischofsliste (meine Chronologie I S. 220 f.) zeigt bis 250 lauter griechisch-römische Namen: Cassianus, Publius, Maximus, Julianus, Gaius, Symmachus, Gaius, Julianus, Capito, Maximus, Antoninus, Valens, Dolichianus, Narcissus, Dius, Germanion, Gordius, Alexander. Dann folgen Mazabanes, Hymenäus, Zabdas und Hermon, unter denen also zwei Syrer sind.

4 Wie unbekannt der Name „Jerusalem" in weiten Kreisen um 300 geworden war, dafür bietet Mart. Pal. 11, 10 ein schönes Beispiel. Ein Bekenner hatte sich vor dem römischen Statthalter als Bürger von Jerusalem bezeichnet — er meinte des himmlischen. „Der Richter aber dachte an eine Stadt auf der Erde und suchte

3. Jahrhundert nach den den Christen heiligen Stätten gesucht, sie z. T. gefunden und besucht hat, ist bekannt [1]. Eine Bibliothek, die der Bischof Alexander am Anfang des 3. Jahrhunderts in Aelia anlegte (Euseb., h. e. VI, 20), bezeugt theologisches Streben [2].

Der Bischof von Cäsarea war, seitdem sich die Metropolitanverfassung ausgebildet hatte, Metropolit von Syria-Palästina [3], aber aus Eusebs Kirchengeschichte geht hervor, daß der Bischof von Aelia nicht nur die zweite Stelle nach ihm hatte, sondern von Anfang an an der Leitung der Synode irgendwie mitbeteiligt war; allmählich hat er ihn überstrahlt [4].

---

daher sorgfältig zu erforschen, was dies für eine Stadt sei, und wo auf der Welt sie liege." Selbst wenn die Anekdote erfunden sein sollte, ist sie beweiskräftig. Hieronymus nennt das Gebiet von Jerusalem (ep. 82, 8) „territorium Aeliense"; auch Theophilus Alex. spricht von „Aelia", s. ep. 92 init.

1 Ein altes Beipsiel im J. 212/3 bei Euseb., h. e. VI, 11 (Alexander aus Cappadocien). Von hier aus mußte sich das Ansehen der jerusalemischen Gemeinde im Laufe des 3. Jahrh. langsam wieder heben bez. neu entstehen. Der erste kräftige Beweis hierfür findet sich m. W. bei Firmilian von Cäsarea (Cypr., ep. 75, 6); er wirft der römischen Gemeinde vor, daß dort nicht alles so beobachtet werde wie in der jerusalemischen Gemeinde. Indessen darf man auch diesen Beweis noch nicht überschätzen: hervorragende cappadocische Christen standen seit langem schon mit palästinensischen in naher Verbindung. Der wirkliche Aufschwung der Gemeinde von Jerusalem gehört erst dem Zeitalter kurz vor und nach Constantin an, als der Märtyrer-, Heroen- und Reliquienkult sich einbürgerte. Constantin hat dann das Seinige getan, um Jerusalem in die Höhe zu bringen, und ein Bischof wie Cyrill mußte das Ansehen der Kirche dort mächtig heben.

2 Wir besitzen m. W. nur e i n e wichtige, aber rätselhafte alte Spur dieser Bibliothek in der abgerissenen und paradoxen Nachricht des Cod. Ambros. H. 150 Inf. saec. IX.: „In commentariis Victorini inter plurima haec etiam scripta reperimus: ‚invenimus in membranis Alexandri episcopi qui fuit in Hierusalem quod transscripsit manu sua de exemplaribus apostolorum", (folgt eine perverse Chronologie des Lebens Jesu); s. v. D o b s c h ü t z in den Texten u. Unters. XI, Heft 1.

3 Die Bedeutung Cäsareas datiert von Herodes d. Gr., der die Stadt großartig neu erbaut hat. Hier hatten die römischen Prokuratoren ihren Sitz, und deshalb ist Cäsarea auch kirchliche Metropole geworden. „Judaeae caput" hat sie Tacitus genannt (Hist. II, 78); seit Severus Alexander ist sie Metropolis provinciae Syriae Palaestinae. Die Stadt ist stets ganz vorwiegend griechisch, nicht jüdisch gewesen; daher konnten auch die Juden dort beim Ausbruch des jüdischen Kriegs überwältigt und niedergemetzelt werden. Die Apostelgeschichte berichtet, daß der erste wirkliche Heide in Cäsarea für das Evangelium gewonnen worden sei (c. 10) — der Hauptmann von Cäsarea! In der Stadt war das Hauptquartier der unter dem Befehl des Prokurators stehenden Truppen.

4 Der metropolitane Zusammenschluß ist zuerst für die Zeit um 190 (Osterstreit) zu konstatieren. Eusebius (V, 23) berichtet, daß damals an der Spitze der Kirchen und der Synode in Palästina Theophilus von Cäsarea und Narcissus von

Aber als Sitz theologischer Gelehrsamkeit und Arbeit wurde Cäsarea durch Origenes ein zweites Alexandrien. Pamphilus, der die große Bibliothek daselbst — zur Erklärung der Bibel und zur Erhaltung der Werke des Origenes — geschaffen [1], hat den Ruhm, die Traditionen des großen Lehrers festgehalten und die Arbeit des Eusebius ermöglicht zu haben.

Über die Größe der griechischen jerusalemischen Gemeinde bez. den Prozentsatz der Christen in der Stadt ist uns nichts bekannt. Bis zum Eingreifen Constantins konnten es die jerusalemischen Christen nicht durchsetzen, daß das Grab Christi (die Stelle, die sie dafür hielten und wo die Heiden einen Venustempel errichtet hatten) ihnen überlassen wurde (s. Euseb., Vita Constant. III, 26). Das zeigt ihre Machtlosigkeit in der Stadt [2].

Jerusalem gestanden haben. Bei Erwähnung des Synodalschreibens (V, 25) aber stellt er den Narcissus voran (er unterscheidet übrigens den Bischof von Tyrus und den von Ptolemais, die auch auf der Synode anwesend waren, bestimmt von den palästinensischen; das Schreiben ist interessant, weil es beiläufig einen stetigen offiziellen Verkehr der palästinensischen Provinzialkirche mit der Kirche Alexandriens erwähnt). Die leitenden Bischöfe Palästinas waren dem Origenes befreundet. Als er 215/6 in Cäsarea war, predigte er, obgleich Laie, „auf Wunsch der Bischöfe" — es war also eine Synode versammelt — in der Kirche. Auf die Beschwerde des alexandrinischen Bischofs Demetrius hin verteidigten der Bischof von Jerusalem Alexander und der von Cäsarea Theoctistus (in dieser Reihenfolge sind sie genannt) in einem gemeirsamen Schreiben die erteilte Erlaubnis (Euseb., h. e. VI, 19, 16 f.). Die Presbyterweihe des Origenes zu Cäsarea (VI, 23) scheint auch auf einer Synode stattgefunden zu haben; Eusebius drückt sich übrigens sehr merkwürdig aus: *τὴν διὰ Παλαιστίνης πρεσβυτερίου χειροθεσίαν ἐν Καισαρείᾳ πρὸς τῶν τῇδε ἐπισκόπων ἀναλαμβάνει.* Eine palästinensische Synode hat man auch etwa für das Jahr 231/2 anzunehmen: sie entschied, das Verdammungsurteil des Demetrius über Origenes sei nicht anzuerkennen (s. Hieron., ep. 33, 4). Dionysius von Alex. stellt in seinem Briefe an Stephanus (bei Euseb. VII, 5, 1) den Bischof Theoctistus von Cäsarea vor den Bischof Mazabanes von Aelia; aber in dem Synodalschreiben der großen orientalischen Synode von Antiochien vom Jahre 268 (Euseb. VII, 30, 2) steht der Bischof von Jerusalem vor dem cäsareensischen, und auf der Synode von Nicäa hat Macarius von Jerusalem vor Eusebius von Cäsarea votiert. Die Bischofsliste von Cäsarea hat Eusebius nur bis 190 hinaufgeführt, die von Jerusalem bis auf Jacobus; aber kannte Eusebius cäsareensische Bischöfe vor 190? Die Notiz des Eutychius (s. meine Chronol. I S. 222), Demetrius von Alex. habe ein Rundschreiben an Victor von Rom, Maxim(in)us von Antiochien und an „Gabius" (Gajus?) von Jerusalem gerichtet, lasse ich als unzuverlässig beiseite.

1 Die Bibliothek, deren Schätze in Abschriften uns z. T. noch heute zugute kommen, wurde von den Arabern i. J. 653 zerstört.

2 In Cäsarea scheint die christliche Gemeinde stärker gewesen zu sein (s. u.); nach dem Bericht des Socrates (III, 23), der auf Eusebius zurückgeht, hat Porphyrius, der spätere Neuplatoniker, von Christen in Cäsarea Schläge bekommen.

Die Apostelgeschichte kennt Christen außer in Jerusalem in Sichem (Samaria?[1]), Lydda (Diospolis)[2], Saron[3], Joppe, Azotus und Cäsarea. Der Cod. D versetzt den alten Jünger namens Mnason (Apg. 21, 16) in ein nicht genanntes Dorf zwischen Cäsarea und Jerusalem.

In Nicäa waren die Bischöfe von Jerusalem, Neapolis (Sichem)[4], Sebaste (Samaria)[5], Cäsarea, Gadara, Ascalon, Nicopolis, Jamnia (Jabne), Eleutheropolis, Maximianopolis, Jericho, Sabulon, Lydda, Azotus, Scythopolis, Gaza, Aila und Capitolias anwesend[6]. Christen (doch für einzelne Ortschaften nur ganz spärliche) sind außerdem noch bezeugt oder zu erschließen — von den Pseudoclementinen sehe ich ab — für Sichar ('Asker), Bethlehem, Batanäa bei Cäsarea[7], Anim, Jattir und Phäno. Bischöfe von Kirchen, die *πέριξ* von Jerusalem gelegen waren, werden Euseb., h. e. VI, 11, 3 erwähnt und zwar für das Jahr 212/3; wir wissen aber nicht, welche gemeint sind. Ebenso werden Mart. Pal. 1, 3 *ἄρχοντες τῶν ἐπιχωρίων ἐκκλησιῶν* (d. h. Kirchen in der Nachbarschaft

---

1 Auch in samaritanischen Dörfern, s. Apostelgesch. 8, 25.

2 Eine Legende über die Entstehung der Kirche in Lydda s. in meiner Abhandlung („Ein in georgischer Sprache überliefertes Apokryphon des Joseph von Arimathia") in den Sitzungsber. d. Preuß. Akad. 1901 S. 920 ff.

3 Die Apostelgeschichte (9, 35) scheint unter Saron eine Gruppe von Ortschaften zu verstehen.

4 Von hier stammte Justin, der Apologet. Über einen eigentümlichen Kult in dieser Stadt berichtet Epiphanius (haer. 78, 24): *θυσίας οἱ ἐπιχώριοι τελοῦσιν εἰς ὄνομα τῆς κόρης, δῆθεν ἐκ προφάσεως τῆς θυγατρὸς Ἰεφθαέ . . . καὶ τοῖς ἠπατημένοις τοῦτο γέγονεν εἰς βλάβην εἰδωλολατρείας καὶ κενολατρείας.* Haer. 80, 1 weiß er noch etwas von Sichem, was auffallend gewesen sein muß, zu berichten: *ἀλλὰ καὶ Προσευχῆς τόπος ἐν Σικίμοις, ἐν τῇ νῦν καλουμένῃ Νεαπόλει ἔξω τῆς πόλεως, ἐν τῇ πεδιάδι, ὡς ἀπὸ σημείων δύο, θεατροειδής, οὕτως ἐν ἀέρι καὶ αἰθρίῳ τόπῳ ἐστὶ κατασκευασθεὶς ὑπὸ τῶν Σαμαρειτῶν πάντα τὰ τῶν Ἰουδαίων μιμούμενοι.*

5 Die Subskriptionen des Nicänums (Gelzer, Hilgenfeld und Cuntz 1898 S. LX) bieten die doppelte Eintragung: *Μαρῖνος Σεβαστηνός* und *Γαϊανὸς Σεβαστῆς*. Schwartz, Zur Gesch. des Athanasius VI S. 286, meint, daß die Stadt und ihr Landbezirk zwei Gemeinden bildeten. Das ist in der Tat wahrscheinlich.

6 Für einige dieser Städte sind Bischöfe bez. Christen auch durch Alexander von Alexandrien (bei Athanas., De synod. 17 und bei Epiphan. haer. 69, 4), sowie durch Eusebius (De mart. Palaest.) bezeugt.

7 „Batanaea bei Cäsarea kann mit Khirbet Bethân (Ibthân) identisch sein; es ist das eine Ruinenstelle, südlich von Zeita und westlich von Attil gelegen im Gebiet von Saron, ca. 4 Stunden ostsüdöstlich von Cäsarea. Diese Identifikation scheint mir allerdings problematisch. Lieber wäre mir, ich hätte die Heilwasser von Baetoanaea (Batanaea) entdecken können" [Furrer]. Auf der Guthe-Fischerschen Karte (s. auch die Thomsens) ist Batanaea [= 'Ānīn] genau östlich von Cäsarea verzeichnet. Diese Stadt war der Geburtsort des Porphyrius; denn die Landschaft am Hauran kommt nicht wohl in Betracht.

von Cäsarea) erwähnt, die in Cäsarea Märtyrer unter Diocletian geworden sind; die Orte sind aber leider nicht genannt. Unbekannt ist auch die Gemeinde des marcionitischen Bischofs Asclepius, der in der Verfolgung des Daza Märtyrer geworden ist (Euseb., Mart. Pal. 10, 1); ebensowenig wissen wir, wohin der von Epiphanius (haer. 63, 2) genannte Bischof — *ἐν πόλει μικρᾷ τῆς Παλαιστίνης* — gehört; er hatte noch die große Verfolgungszeit erlebt, denn er wird ausdrücklich als Konfessor bezeichnet [1].

Die große Mehrzahl der Ortschaften Palästinas, in denen wir Christen, bez. Bischöfe nachweisen können, sind die Griechenstädte, und in der griechischen Bevölkerung fand das Christentum in Palästina seit den Tagen Hadrians vornehmlich seine Bekenner. Nehmen wir hinzu, daß es in Tiberias — neben Jabne (Jamnia) und Lydda (Diospolis), dem Hauptsitz der rabbinischen Gelehrsamkeit [2] —, Diocäsarea (Sepphoris), Nazareth (nachdem die Verwandten Jesu verstorben waren) und Capernaum [3], bis sich Constantin Palästinas bemächtigte, überhaupt keine Christen gegeben hat [4] (die Christen, die in der frühesten Zeit dort ge-

---

1 Die julianische Verfolgungszeit wird schwerlich gemeint sein, da der Bischof um 370 bereits gestorben war und zwar nach einer längeren Regierung.

2 Über die jüdischen Schulen in Jabne („une sorte de petite Jérusalem resuscitée") und Lydda s. Renan, Les évangiles p. 19 ff.

3 Aber, daß es anfangs in Capernaum eine judenchristliche Gemeinde gegeben hat, ist a priori wahrscheinlich und wird durch eine Stelle im jerusalemischen Talmud bestätigt.

4 Dies folgt noch nicht aus Epiphanius haer. 30, 4; denn die dem Joseph von Constantin erteilte Erlaubnis, dort Kirchen zu bauen, könnte umgekehrt für dort wohnende Christen sprechen. Allein haer. 30, 11 heißt es, Josephus habe sich nur eine Gnade erbeten, nämlich, daß er in den Städten und Dörfern der Juden in Palästina Kirchen bauen dürfe, *ἔνθα τις οὐδέποτε ἴσχυσεν οἰκοδομῆσαι ἐκκλησίας, διὰ τὸ μήτε Ἕλληνα, μήτε Σαμαρείτην, μήτε Χριστιανὸν μέσον αὐτῶν εἶναι· τοῦτο δὲ μάλιστα ἐν Τιβεριάδι καὶ ἐν Διοκαισαρείᾳ, τῇ καὶ Σεπφουρίν, καὶ ἐν Ναζαρὲτ καὶ ἐν Καφερναοὺμ φυλάσσεται παρ' αὐτοῖς τοῦ μὴ εἶναί τινα ἄλλου ἔθνους.* Dem widerspricht nicht, daß Epiphanius selbst (haer. 30, 4) in bezug auf die vorconstantinische Zeit von einem *ἐπίσκοπος πλησιόχωρος τῆς Τιβερίων ὤν* spricht; denn derselbe war eben nicht Bischof von Tiberias. — Rein jüdische Ortschaften muß es zahlreich in Palästina gegeben haben; Origen. in Matth. XVI, 17, 1 wird Bethphage als Dorf der jüdischen Priester bezeichnet. Mart. Pal. S. 61 (Violet, l. c.) liest man: „In Palästina gab es nun eine volkreiche Stadt, deren Einwohner sämtlich Juden sind, aramäisch Lud, griechisch Diocäsarea genannt". Noch im J. 373 war die Stadt ganz von Juden bewohnt, s. den Brief des alexandrinischen Bischofs Petrus II. an die aus Alexandrien von Valens exilierten Kleriker bei Facundus von Hermiane, Pro defens. trium capp. 11, 2. — Daß der Rabbi Elieser einen Schüler Jesu, Namens Jakob von Kephar Seckanja

wohnt hatten, waren von den fanatischen Juden vertrieben worden), und daß sie südlich von Jerusalem in dem weithin sich erstreckenden Gebiet ganz spärlich waren [1], so kann man von einer Christianisierung Palästinas vor Constantin nicht sprechen. Das platte Land war (wenige Ausnahmen abgerechnet) jüdisch, und in den jüdischen Städten und Ortschaften wurden Christen nur ungern oder überhaupt nicht geduldet — in Diocäsarea waren die Juden noch unter Constantius so zahlreich, daß sie einen Aufstand unternahmen (Socrat., h. e. II, 33); Theodoret (h. e. IV, 19) nennt sie (für die Zeit des Valens) die von den christusmörderischen Juden bewohnte Stadt —; in den hellenischen Städten allein waren sie zu finden. Aber auch in diesen waren sie — Cäsarea ist vielleicht auszunehmen, s. o. — nicht sehr zahlreich, und einige große heidnische Städte mit alten Heiligtümern, vor allem die der philistäischen Küste, setzten ihnen einen schroffen Widerstand entgegen und duldeten sie nicht. So residierte in Gaza selbst kein christlicher Bischof; das folgt mit Sicherheit aus Euseb., h. e. VIII, 13, wo ein Silvanus als Bischof „der Kirchen um Gaza" (vgl. Mart. Pal. 13, 4: *ἐκ τῆς Γαζαίων ἐπίσκοπος ὁρμώμενος Σιλβ.*) z. Z. der großen Verfolgung bezeichnet ist. Erst nach 325 ist von Constantin das Kirchenwesen in der zäh heidnischen Stadt mit Gewalt organisiert worden (s. Vita Constant. IV, 38); Asclepas, der in Nicäa zugegen war (vgl. Epiphan. haer. 69, 4), ist somit zunächst auch nur Bischof der Kirchen um Gaza gewesen [2]. Ein kleiner (geheimer?) christlicher Konventikel ist allerdings schon für die Verfolgungszeit (nach Euseb., Mart. Pal. 8, 4 und 3, 1) in der Stadt selbst anzunehmen [3].

(s. Aboda sara 16b 17a und Midrasch rabba zu Kohelet 1, 8, vgl. Hennecke, NTliche Apokryphen I S. 68 f.) auf der oberen Straße von Sepphoris getroffen hat, ist wohl ein bloßer Zufall.

1 Über Ausnahmen (Anim und Jattir) s. u. — Götzendienst in Mamre Vita Const. III, 51—53. Constantin läßt dort eine Kirche bauen. Das dort im Sommer gefeierte Fest, an dem sich Christen, Heiden und Juden beteiligten, hat Sozomenus (h. e. II, 4) geschildert. Dazu Eusebius, Demonstr. V, 9, 7: *εἰσέτι καὶ νῦν παρὰ τοῖς πλησιοχώροις* (Mamre) *ὡς ἂν θεῖος ὁ τόπος εἰς τιμὴν τῶν αὐτόθι τῷ Ἀβραὰμ ἐπιφανέντων θρησκεύεται, καὶ θεωρεῖταί γε εἰς δεῦρο διαμένουσα ἡ τερέβινθος.*

2 Zu diesen Gemeinden gehörte gewiß die Hafenstadt Gazas Majuma. Andere Städte und Städtchen um Gaza waren aber noch ganz heidnisch. So erzählt Sozomenus (V, 15), daß sein Großvater nebst Familie die ersten gewesen seien, welche zu Bethelia (= Bathylion, s. Thomsen, a. a. O. S. 30 f.) zum Christentum übergetreten seien, *κώμῃ Γαζαίᾳ πολυανθρώπῳ τε οὔσῃ καὶ ἱερὰ ἐχούσῃ ἀρχαιότητι καὶ κατασκευῇ σεμνὰ τοῖς κατοικοῦσι, καὶ μάλιστα τὸ Πάνθεον.* Daß außer Heiden auch Juden an dem Ort wohnten, erfährt man beiläufig.

3 Eine Christin *τῆς Γαζαίων χώρας* Mart. Pal. 8, 8.

Die palästinensisch-griechische Christenheit mit ihren Bischöfen gravitierte stärker nach Alexandrien als nach Antiochien und dem Norden (s. oben zu Euseb., h. e. V, 25) und ist auch geistig von Alexandrien in unserer Periode abhängig; es ergab sich das von selbst aus ihrem rein oder doch fast rein griechischen Charakter [1]. Dieser geht schlagend aus den Namen der Märtyrer, die Eusebius in der Abhandlung De mart. Palaest. aufzählt, hervor; jüdische Namen oder syrische sind in dem Kataloge ganz selten (doch vgl. man z. B. Zebinas aus Eleutheropolis und das Weib Ennathas aus Scythopolis, Mart. Pal. 9, 5. 6) [2].

Die eben genannte Abhandlung des Eusebius bietet leider für die palästinensische Kirche viel weniger anschauliches oder statistisches Material, als man erwarten sollte. Nur so viel läßt sich behaupten, daß aus dem, was sie enthält, der Schluß verstärkt wird, daß die Christen auch in den hellenischen Städten Palästinas — und nur sie kommen für Eusebius in Betracht — z. Z. der großen Verfolgung nicht sehr zahlreich gewesen sein können. Dieser Schluß wird durch das bestätigt, was wir aus der Geschichte des Christentums in Palästina, vor allem aus der Geschichte des Christentums an der philistäischen Küste, im 4. Jahrhundert erfahren [3]. Der Versuch Constantins und seiner Nachfolger, das Christentum in Palästina wirklich heimisch zu machen, ist nicht geglückt. Wohl wurden zahlreiche Kirchen und Kapellen an alten heiligen Stätten und an vermeintlichen Erinnerungsstätten sowie bei Märtyrer-

1 Daß in den palästinensischen Seestädten das Christentum weniger in der alten einheimischen Bevölkerung als in der flottierenden zu suchen ist, dafür bietet Euseb., Mart. Pal. 3, 3 einen Anhalt. Sechs Christen in Gaza meldeten sich freiwillig bei dem Statthalter zum Tierkampf: „der eine von ihnen, aus Pontus gebürtig, hieß Timolaus, der andere, aus Tripolis in Phönizien, Dionysius; der dritte war Subdiakon der Kirche in Diospolis (Lydda) und hieß Romulus; außer diesen zwei Ägyptier, Paësis und Alexander, und ein anderer mit diesem gleichnamiger Alexander aus Gaza". Die Märtyrer in Cäsarea sind fast sämtlich nicht Bürger der Stadt. — Die Beziehungen Palästinas (Cäsareas) zu Alexandrien wurden durch Origenes und seine Wissenschaften noch verstärkt. Auch hören wir, daß Africanus aus Emmaus nach Alexandrien gegangen ist, um den Heraclas zu hören, usw.

2 Alttestamentliche Namen beweisen — wenigstens seit dem Ende des 3. Jahrhunderts — noch nicht jüdische Herkunft; vgl. Mart. Pal. 11, 7 f.: „Als Antwort hörte der Statthalter statt des eigentlichen Namens den eines Propheten. Dies kam aber daher, weil sie an der Stelle der von den Eltern ihnen beigelegten, von Götzen entlehnten Namen wie Elias, Jeremias, Jesajas, Samuel und Daniel angenommen hatten".

3 S. einige Daten bei V. Schultze, Gesch. des Untergangs des griechisch-römischen Heidentums (1892) II S. 240 ff., vgl. vor allem die „Peregrinatio Silviae" (ed. Gamurini 1887).

gräbern [1] gebaut; Scharen von Mönchen siedelten sich etwas später an, und Wallfahrer kamen zu Tausenden; aber eine wirkliche Christianisierung wurde nicht erreicht — am wenisgten in den stolzen Städten an der südwestlichen Küste: Gaza und Raphia waren noch um 400 wesentlich heidnische Städte. Man vergleiche Sozom. VII, 15 und die Vita Porphyrii des Marcus (edit. Teubn. 1895). Hier ist berichtet, daß nur ganz wenige Christen in Gaza vorhanden waren, bevor Porphyrius sein Amt antrat (vor 394), nämlich nur 127 [2]; auch Dörfer bei der Stadt waren noch ganz heidnisch [3]. Jene Angabe „127" ist für uns kostbar: sie lehrt uns, daß wir in bezug auf das Christentum an der philistäischen Küste für die um 100 Jahre zurückliegende Zeit unsere Vorstellungen auf das geringste Maß beschränken müssen. Bezeichnend ist es auch, daß die Kirche in der Stadt, welche Asclepas, der Bischof z. Z. der großen Verfolgung und Constantins, gebaut hat (also bald nach 325), „die alte Kirche" heißt (S. 18, 6); christliche Bauwerke vor 325 gab es also in Gaza nicht. Auch Ascalon hatte noch im 4. Jahrhundert eine sehr starke heidnische Bevölkerung [4], wie Diocäsarea (s. o.) eine übermächtige jüdische [5]. Die Hafenstadt Anthedon war z. Z. Julians noch ganz heidnisch [6].

Ich gebe nun im folgenden eine Liste der Städte und Ortschaften, in denen Christen vor 325 nachweisbar sind [7], nebst ganz kurzen Bemerkungen:

---

1 S. die wichtige Stelle Mart. Pal. S. 102 (Violet).

2 Vita Porph. p. 12, 1: *οἱ τότε ὄντες Χριστιανοί, ὀλίγοι καὶ εὐαρίθμητοι τυγχάνοντες* (cf. p. 74, 15). P. 20, 2 wird bemerkt, daß Porphyrius in einem Jahr zu den vorhandenen 127 Christen 105 hinzugefügt habe. Man vgl. die folgenden Zahlen (p. 29, 10 werden 60 genannt, p. 52, 1 sind es 39; dann folgt p. 61, 16 ein Jahr mit 300 Bekehrten „*καὶ ἐξ ἐκείνου καθ' ἕκαστον ἔτος αὔξησιν ἐπεδέχετο τὰ Χριστιανῶν*").

3 Vita Porph. p. 16, 7: *πλησίον Γάζης κῶμαι τυγχάνουσι παρὰ τὴν ὁδὸν αἵτινες ὑπάρχουσιν τῆς εἰδωλομανίας.*

4 Sozomenus spricht (V, 15) von Christen in Ascalon, bei denen sein Großvater hochangesehen war; doch das bezieht sich auf die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts.

5 S. Socrat., h. e. II, 33: *οἱ ἐν Διοκαισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης Ἰουδαῖοι κατὰ Ῥωμαίων ὅπλα ἀντῆραν καὶ περὶ τοὺς τόπους ἐκείνους κατέτρεχον· ἀλλὰ τούτους μὲν Γάλλος ὁ καὶ Κωνστάντιος, ὃν καίσαρα καταστήσας ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν ἑῴαν ἐξαπέστειλεν, δύναμιν ἀποστείλας κατηγωνίσατο καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν Διοκαισάρειαν εἰς ἔδαφος κατενεχθῆναι ἐκέλευσεν.*

6 S. Sozom. V, 9: *παραπλησίως* [wie Gaza] *τηνικαῦτα τῷ Ἑλληνισμῷ χαίρουσα καὶ περὶ τὴν θεραπείαν τῶν ξοάνων ἐπτοημένη.*

7 Die heidenchristlichen Gemeinden waren, zumal im 2. Jahrhundert, gewiß zum größten Teil sehr klein; standen sie doch überall in Palästina unter dem Doppelfeuer der Juden und Heiden und ohne Beziehungen zu den Judenchristen. Folgende Bestimmung der sog. apostolischen Kirchenordnung ist schwerlich auf Ägypten,

Jerusalem (zu Nicäa vertreten [Bischof Macarius]; „Kirchen um Jerusalem“ für das Jahr 212/3 bei Euseb., h. e. VI, 11, 3); Bischofsliste s. o. S. 638. Neben den zahlreichen Synagogen (Euseb., Demonstr. VI, 13, 5) gab es christliche Betplätze, die besonders von den schon im 3. Jahrhundert aus dem ganzen Reich nach Jerusalem strömenden christlichen Pilgern (l. c. VI, 18, 23) aufgesucht wurden. Die Betplätze vermehrten sich ins Ungemessene im 4. Jahrhundert (s. Hieron., ep. 46, 11: „tanta in ipsa urbe orationum loca, ut ad peragrandum dies sufficere non possit“). Speziell von Gethsemane (Ölbergsgrotte) sagt Eusebius (Onomast. p. 74): *ἐν ᾧ καὶ νῦν τὰς εὐχὰς οἱ πιστοὶ ποιεῖσθαι σπουδάζουσιν* [1]. Daß Jerusalem schon im 3. Jahrhundert der große Wallfahrtsort der Christen war (also nicht erst seit Constantin), bezeugen Origenes und Hieronymus [2]. Über schismatische „Märtyrerkirchen“, welche Meletius in Aelia, Eleutheropolis und Gaza gründete, s. Epiphan., haer. 68, 3 (vgl. o. S. 618). — Eine Verbindung des jerusalemischen Bistums mit der alexandrinischen theologischen Wissenschaft hat Alexander, Bischof von Jerusalem und Stifter der Bibliothek daselbst, begründet [3], und diese Verbindung ist bis zum Ende des 4. Jahrhunderts (wenn auch mit Unterbrechungen) bedeutsam geblieben; aber auch noch in der Folgezeit haben palästinensische Klöster den Zusammenhang mit der Wissenschaft des Origenes bewahrt.

Nazareth (Julius Africanus: Verwandte Jesu dort, aber später hat es eine lange Zeit hindurch keine Christen mehr dort gegeben). Nach Theodor's von Mopsveste syrisch erhaltenem Kommentar zum

---

sondern auf Palästina oder Syrien zu beziehen (Texte und Unters. II, 5 S. 7 f.): *Ἐὰν ὀλιγανδρία ὑπάρχῃ καὶ μήπου πλῆθος τυγχάνῃ τῶν δυναμένων ψηφίσασθαι περὶ ἐπισκόπου ἐ ν τ ὸ ς ι β′ ἀ ν δ ρ ῶ ν, εἰς τὰς πλησίον ἐκκλησίας, ὅπου τυγχάνει πεπηγυῖα, γραφέτωσαν κτλ.*

1 Dazu Hieron.: „nunc ecclesia desuper aedificata est.“ — Vom Teiche Bethesda (er sagt in bekannter Verwechslung Bethsaida) will Tertullian, Adv. Iud. 13 wissen, „valetudines ab Israel curare desiit deinde“.

2 Hieron., ep. 46, 9: „Longum est nunc ab ascensu domini[?] usque ad praesentem diem per singulas aetates currere, qui episcoporum, qui martyrum, qui eloquentium in doctrina ecclesiastica virorum Hierosolyma venerint, putantes se minus religionis, minus habere scientiae nec summam, ut dicitur, manum accepisse virtutum, nisi in illis Christum adorassent locis, in quibus primum evangelium de patibulo coruscaverat.“ S. dazu die Aufzählung in c. 10.

3 S. seinen Brief an Origenes (bei Euseb., h. e. VI, 14, 8): *τοῦτο καὶ θέλημα θεοῦ, ὡς οἶδας, γέγονεν, ἵνα ἡ ἀπὸ προγόνων ἡμῖν φιλία μένῃ ἄσυλος, μᾶλλον δὲ θερμοτέρα ᾖ καὶ βεβαιοτέρα. πατέρας γὰρ ἴσμεν τοὺς μακαρίους ἐκείνους τοὺς προοδεύσαντας, πρὸς οὓς μετ' ὀλίγον ἐσόμεθα, Πάνταινον τὸν μακάριον ὡς ἀληθῶς καὶ κύριον, καὶ τὸν ἱερὸν Κλήμεντα κύριόν μου γενόμενον καὶ ὠφελήσαντά με.*

Joh. Ev. war die Stadt bei den Juden wegen starker Beimischung von heidnischen Einwohnern verrufen.

Cäsarea (ursprünglich Stratonsturm) [1], der beste Hafen an der Küste, wohl die größte Hellenenstadt Palästinas, doch fehlte es nicht an zahlreichen Juden (Apostelgesch. 10); Bischöfe seit 190 nachweisbar, nämlich Theophilus (um 190; Euseb. V, 22. 25), Theoctistus (z. Z. der Krisis des Origenes in Alexandrien und auch noch z. Z. der antiochenischen Synode in Sachen Novatians und des römischen Bischofs Stephanus, Euseb. VI, 19, 17; VI, 46, 3 [hier heißt er als Metropolit „Bischof in Palästina"]; VII, 5, 1; ob er der unmittelbare Nachfolger des Theophilus gewesen ist, wissen wir nicht), Domnus (nach Euseb. VII, 14 hat er nur kurz regiert; er ist z. Z. des Gallienus Nachfolger des Theoctistus geworden), Theotecnus (Nachfolger des vorigen unter Gallienus, nimmt an den Synoden gegen Paulus von Antiochien teil, Euseb. VII, 14. 28. 30; VII, 32, 21. 24), Agapius (Euseb. VII, 32, 24). Der Freund des Origenes Ambrosius war Diakon, Protoctetus Presbyter zu Cäsarea (s. Orig., Exhort. ad mart.). Romanus war Diakon und Exorzist in einem der Dörfer in der Umgegend (Violet, Mart. Pal., S. 11). Katholische Christen (und eine marcionitische Frau), die vom Lande aus der Umgegend Cäsareas stammten, wurden unter Valerian Märtyrer (s. Euseb., h. e. VII, 12). Conc. Nic. [Bischof Eusebius]. Nach der Legende ist der Zöllner Zacchäus der erste Bischof von Cäsarea gewesen, als erster Märtyrer gilt Prokop. — „Kirchen bei Cäsarea" auch Mart. Pal. 1, 3. Hier hatte das Christentum seinen Halt in Palästina. Auch die heidnische Bevölkerung scheint ihm um das J. 300 geneigt gewesen zu sein [2]. Man zeigte im 4. Jahrhundert das in eine Kirche umgebaute Haus des Hauptmanns Cornelius „et Philippi aediculas et cubicula quattuor virginum prophetarum" (Hieron., ep. 108, 8). Der Pilger von Bordeaux (ann. 333) verzeichnet „balneus Cornelii". Auch sein Grab wurde gezeigt [3].

Samaria-Sebaste, vorherrschend heidnisch, römische Kolonie unter Septimius Severus, nahm im 3. Jahrhundert sehr ab, nach

1 Nach Tacitus „Iudaeae caput", seit Vespasian römische Kolonie, jedoch ohne das volle ius italicum; seit Alexander Severus „metropolis", bez. auf den Münzen: „Metropolis provinciae Syriae Palaestinae".

2 Eusebius (Violet, S. 42) berichtet, daß sich das Wunder mit dem Leichnam des Märtyrers Appianus vor den Augen der ganzen Stadt zugetragen habe, „und die ganze Stadt (Jünglinge, Männer, Greise, Frauen aller Altersstufen und Jungfrauen) gab gleichmäßig dem Gott der Christen allein die Ehre und bekannte mit lauter Stimme den Namen Christi", s. auch a. a. O. S. 69 f.

3 S. Zahn, Forsch. VI S. 162.

Eusebius nur noch ein Städtchen; Demonstr. VII, 1, 100: *Σαμαρεία πόλις τῆς Παλαιστίνης, ἣν Σεβαστὴν οἱ καθ' ἡμᾶς ὀνομάζουσιν* (Apostelgesch. 8 [wenn nicht, was wahrscheinlich, Sichem gemeint ist][1], Conc. Nic. [Bischof Marinus]; hier war das Grab Johannis des Täufers, s. Theodoret, h. e. III, 7 und Chron. Pasch.).

Lydda-Diospolis (Apostelgesch. 9, Theodoret, h. e. I, 4, Conc. Nic.: Bischof Antius. Nahe dabei lag Arimathia, welches die Pilger besuchten; Hieron., l. c.). Die Stadt behauptete, die älteste (von Petrus gegründete) Kirche zu besitzen und in Joseph v. Arim. den ersten Zeugen der Auferstehung (Act. Pilati).

Joppe, vorwiegend jüdische Stadt, aber nach dem J. 70 wurde es mehr heidnisch; unter Vespasian (nach der Zerstörung) wurde es neu gegründet und hieß „Flavia" (Apostelgesch. 9).

Ortschaften in der Ebene Saron (Apostelgesch. 9).

Emmaus-Nicopolis (Julius Africanus, Conc. Nic.: Bischof Petrus. Die Kirche daselbst galt im 4. Jahrhundert als das umgebaute Haus des Cleophas; Hieron., l. c.).

Sichem-Flavia-Neapolis, wuchs in dem Maße als Samaria abnahm (Conc. Nic.: Bischof Germanus)[2. 3].

Scythopolis (= Baischan, Bêsân, Bêthsan = Nysa, *ἡ μεγίστη τῆς Δεκαπόλεως*, sehr großes Landgebiet, wichtige Kulte) (Mart. Pal. 6; Mart. Pal., längere Fassung, S. 4. 7. 110 usw. ed. Violet; Alex. v. Alex. bei Athanas., De synd. 17, cf. Epiph. haer. 30, 5; Conc. Nic.: Bischof Patrophilus). Cyrill. Scythop., Vita Sabae 61: *ἡ ἀρχαία ἁγία ἐκκλησία* daselbst. Der Täufer soll hier besonders gewirkt haben.

Eleutheropolis (Mart. Pal. 9, 5, cf. Violet S. 73, Epiphan., haer. 68, 3: Meletius stiftete daselbst eine Märtyrerkirche; 66, 1; Conc. Nic.: Bischof Maximus)[4].

---

1 S. oben S. 622.

2 Justin, Apol. I init.: *Ἰουστῖνος Πρίσκου τοῦ Βακχείου τῶν ἀπὸ Φλαουΐας Νέας πόλεως τῆς Συρίας Παλαιστίνης.* Euseb., Onomast.: *Συχὲμ-πόλις Ἰακώβ, νῦν ἔρημος· δείκνυται δὲ ὁ τόπος ἐν προαστείοις Νέας πόλεως.*

3 Aus dem samaritanischen Dorfe Gitta (etwa 10 Kilometer westlich von Sichem, heute Karjet dschit; Epiphan., haer. 21, 1: *Γίτθα πόλις, νυνὶ κώμη ὑπαρχούσα)* stammte Simon Magus und aus dem Dorf Kapparetäa (= *Χάβραι* Theodoret, h. f. I, 2, vielleicht = Kafr *rā'ī*, s. Thomsen, a. a. O. S. 77) Menander.

4 Clermont-Ganneau, Compt. rend. de l'Acad. des Inscr. et Bell. Lettr. 1904 Jan. Févr. p. 54 f.: jüngst entdeckte Inschriften haben den Beginn der Ära dieser Stadt bekannt gemacht (1. Jan. 200 n. Chr.), s. Schwartz, Die Ären von Gerasa und Eleutheropolis (Nachrichten d. K. Gesellsch. d. Wissensch. z. Göttingen, Philol.-hist. Klasse, 25. Nov. 1906). Man weiß nun auch, daß in diesem Jahr

Maximianopolis (Conc. Nic.: Bischof Paulus) [1].

Jericho (Conc. Nic.: Bischof Januarius; vgl. auch Euseb. VI, 16; Haus der Rahab).

Sabulon (Conc. Nic.: Bischof Heliodorus) [2].

Jamnia, vorherrschend jüdische Stadt = Jabneel (Mart. Pal. 11, 5, Alex. v. Alex., bei Epiphan., haer. 69, 4; Conc. Nic.: Bischof Macrinus).

Azotus (Conc. Nic.: Bischof Silvanus).

Ascalon, *ἐπισημοτάτη πόλις τῆς Παλαιστίνης* (Euseb., Onomast.), erst im 4. Jahrhundert römische Kolonie (Mart. Pal. 10, 1; Alex. v. Alex. bei Epiphan., haer. 69, 4; Conc. Nic.: Bischof Longinus); mehrere Gelehrte und Literaten stammten von hier.

Gaza, „in Palaestina est ingens et munita admodum Gaza" (Pompon. Mela I, 11); Inschrift z. Z. Gordians: *Γάζα ἱερὰ καὶ ἄσυλος καὶ αὐτόνομος*, später wurde sie römische Kolonie; noch um das J. 570 hat sie das Zeugnis erhalten (Anton. Martyr, De locis ss. 33): „civitas splendida, deliciosa, homines honestissimi omni liberalitate decori, amatores peregrinorum" [3] (ein kleiner Konventikel daselbst [kein Bischof] und „Gemeinden um Gaza", deren Bischof Asclepas war, s. o.[4]; Epiphan., haer. 68, 3: Meletius stiftete daselbst eine Märtyrerkirche; Conc. Nic.; unter jenen Gemeinden um Gaza war der Hafenort Majuma durch zahlreiche Christen hervorragend) [5].

Septimius Severus in Palästina und Ägypten gewesen ist und der Stadt E. Autonomie gegeben hat. — In dem Flecken Besanduke (Sozom. VI, 32) bei Eleutheropolis ist (nach der „Vita") Epiphanius um 320 geboren von christlichen Eltern (schwerlich von jüdischen). Hieron., ep. 39: „monasterium s. papae Epiphanii ... in Eleutheropolitano territorio et non in Aeliensi situm est".

1 Es kann die Stadt zwischen Cäsarea Strat. und Scythopolis sein — und das ist wahrscheinlich —; man könnte aber auch an die Stadt nördlich von Bostra im südlichen Hauran (jetzt es-Suweda, s. Bädeker S. 191) denken.

2 „Sabulon halte ich für das Zabulon des Josephus und dieses für identisch mit seinem Chabolo, dem heutigen Kâbûl an der Grenze der Ebene von Ptolemais" [Furrer]. Die Identifizierung ist ganz unsicher.

3 S. das Werk von Starck über Gaza und die Küste (1852) und Martin Meyer, Hist. of the city of Gaza, 1907.

4 In Thabatha, „einem Dorf, das ungefähr 5000 Schritt von Gaza gegen Süden liegt", war der h. Hilarion geboren (um 290), aber von heidnischen Eltern — Commodian nennt sich „Gasaeus", aber es ist ungewiß, ob das mit Gaza etwas zu tun hat.

5 Julian nahm der Stadt Majuma ihrer Christlichkeit wegen die Stadtrechte und schlug sie zu Gaza. Eusebius (Vita Const. IV, 37, 38 und nach ihm Sozomenus II, 5; V, 3) erzählt, daß die bisher heidnische Ortschaft plötzlich unter Constantin zum Christentum übergetreten war und dafür von dem Kaiser die Stadtrechte und den Namen Constantia empfangen hatte. Der Hafenplatz zählte natürlich schon

Aila = Aelana = Elath, Standort der 10. Legion (Hafenstadt an der Nordostecke des Roten Meeres, zeitweise zu Palästina gerechnet; Conc. Nic.: Bischof Petrus).

Gadara, die Stadt südöstlich vom See Tiberias [nicht das peräische], auch Antiochien und Seleucia genannt, römische Kolonie unter Valens, s. Orig., Comm. in Joh. VI, 41, 208 f., *πόλις Ἑλληνίς* (Zacchäus, Diakon in Gadara, Violet S. 8; Conc. Nic.: Bischof Sabinus).

Capitolias, wie Gadara in der Dekapolis (wohl = Bêt-râs; Conc. Nic.: Bischof Antiochus).

Bethlehem (daß sich im 3. Jahrhundert daselbst Christen befanden, folgt aus Orig. c. Cels. I, 51) [1].

Anea, Dorf *τῶν ὅρων Ἐλευθεροπόλεως* im inneren Daroma, südlich von Hebron (Mart. Pal. 10, 2; der Asket und Märtyrer Petrus Balsamus [*Ἀψέλαμος*] stammt aus dem Gebiete von Eleutheropolis, s. Ruinart p. 525). Dieses Anea ist identisch mit Anim (heute Ghuwîn esch-scharkīje);

---

zahlreiche Christen, bevor er sich ostensibel zum Christentum bekannte, und Constantin machte ihn selbständig, um das heidnische Gaza zu schädigen. Julian stellte den alten Namen Majuma wieder her; s. auch Hieron., in Jesaj. 17, 1.

1 Tertullian (adv. Jud. 13) schreibt: „Animadvertimus autem nunc neminem de genere Israel in Bethlehem remansisse, et exinde quod interdictum est ne in confinio ipsius regionis demoretur quisquam Iudaeorum". Constantin (Vita III, 41) ließ über der Grotte der Geburt (nach Euseb., Demonst. I, 1, 2; III, 2, 47; VII, 2, 14 aus der ganzen Welt besucht) eine Kirche bauen, s. Hieron., ep. 46, 11: „villula Christi et Mariae diversorium", und a. a. St. („spelunca salvatoris"; aber ep. 58, 3: „Bethlehem nunc nostram ... lucus inumbrabat Thamuz i. e. Adonidis, et in specu, ubi quondam Christus parvulus vagiit, Veneris amasius plangebatur"). — Zu Bethanien bemerkt Euseb. im Onomast. (p. 58) nur, daß das Grabmal des Lazarus dort gezeigt werde; erst Hieronymus fügt hinzu: „ecclesia nunc ibidem extructa". — Zu Bethel s. Hieron., ep. 46, 13: „Selo [Schilo] et Bethel et cetera loca, in quibus ecclesiae quasi quaedam victoriarum domini sunt erecta vexilla". Über die Kirche in Bethel s. die Nachricht im Brief des Epiphanius an Johannes, übersetzt von Hieronymus, ep. 51, 9. — Zu Bethsura bemerkt Euseb. (Onomast. p. 52): *ἔστι νῦν κώμη Βηθσωρὼ ἀπιόντων ἀπὸ Αἰλίας εἰς Χεβρὼν ἐν κ' σημείῳ, ἔνθα καὶ πηγὴ ἀπὸ ὄρους ἐξιοῦσα δείκνυται, ἐν ᾗ λέγεται ὁ εὐνοῦχος Κανδάκης βεβαπτίσθαι ὑπὸ Φιλίππου*, s. auch die Karte von Madaba. — Im Onomast. (p. 58) schreibt Eusebius: *Βηθααβαρά, ‚ὅπου ἦν Ἰωάννης βαπτίζων', ‚πέραν τοῦ Ἰορδάνου', καὶ δείκνυται ὁ τόπος, ἐν ᾧ καὶ πλείους τῶν ἀδελφῶν εἰς ἔτι νῦν τὸ λοῦτρον φιλοτιμοῦνται λαμβάνειν.* Auf eine Ortschaft kann man aus diesen Worten nicht schließen, vielmehr auf das Fehlen einer solchen (s. Orig., Com. in Ioh. VI, 50 und Preuschen i. d. Berliner Philol. Wochenschr. 1903 Col. 1358); vgl. Clapp, A study of the place-names Gergesa and Bethabara (Journ. of Bibl. Lit. XXVI, 1907, Part I p. 62 ff.). Zu Änon am Jordan, über dessen Lage die Tradition zwiespältig ist, bemerkt das Onomast.: *ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ἔνθα ἐβάπτιζεν Ἰωάννης ... καὶ δείκνυται εἰς ἔτι νῦν ὁ τόπος ἀπὸ η' σημείων Σκυθοπόλεως πρὸς νότον πλησίον Σαλεὶμ καὶ τοῦ Ἰορδάνου.*

nicht weit davon lag das Dorf Jether (= Jethira, Jattir, s. Bädeker S. 209). Von beiden Dörfern sagt Eusebius (Onomast. p. 26. 108), daß sie ganz christlich seien *(καὶ ἔστι νῦν κώμη μεγίστη Ἰεθειρά)*. Das ist eine frappierende Angabe, da man in diesen Gegenden am wenigsten auf Christen gefaßt ist [1]. Keinesfalls aber darf man hiernach die Dichtigkeit der Christen auf dem Lande in Palästina bemessen; diese beiden Dörfer müssen eine Ausnahme gebildet haben [2]. Doch bleibt es bemerkenswert, daß es bereits Dörfer, die ganz christlich waren, gegeben hat[3].

Sichar-ʿAsker [*Ἀσχχώρα*] (Hieronymus sagt im Onomasticon, das jetzt eine Kirche daselbst gebaut worden sei; immerhin werden auch vorher schon einige Christen dort gewohnt haben).

Batanäa [s. o. S. 641], Dorf bei Cäsarea (Mart. Pal. 11, 29; nicht Manganäa, Baganäa, Balanäa, Banea ist zu schreiben, s. Mercati, I Martiri di Palestina nel Codice Sinaitico, Estr. dai „Rendiconti" del R. Instit. Lombard. di sc. e lett., Serie II Vol. 30, 1897).

Phäno zwischen Zoara und Petra (nach Mart. Pal. 7, 2 und Epiphan., haer. 68, 3 arbeiteten Christen — auch ägyptische, so der Bischof Meletius

---

1 Doch macht Furrer darauf aufmerksam, daß auch viele berühmte Rabbinen sich in das Südland geflüchtet hatten.

2 Von den drei palästinensischen Märtyrern (Priscus, Malchus und Alexander) z. Z. des Valerian erzählt Eusebius (h. e. VII, 12). Er sagt ausdrücklich, daß sie auf dem Lande lebten und sich dort Vorwürfe machten, daß sie ungefährdet seien, während ihre Brüder in den Städten litten. Sie begaben sich daher freiwillig nach Cäsarea usw. Leider hat Eusebius ihren Heimatsort nicht angegeben. — Christen werden wohl auch in Kapharbaricha (Thomsen, a. a. O. S. 79), wohin der Vorgang Genes. 18, 16 ff. verlegt war, gewesen sein, einem Dorf in derselben Gegend wie Anea und Jether, s. Epiphan., haer. 40, 1: *Πέτρου τινὸς γέροντος, ἀναξίως Πέτρου καλουμένου, ὃς κατῴκει ἐν τῇ τῆς Ἐλευθεροπόλεως καὶ Ἱερουσαλὴμ ἐνορίᾳ, ἐπέκεινα τῆς Χεβρὼν σημείοις τρισί· Καφαρβαριχὰ τὴν κώμην καλοῦσιν.*

3 Furrer schreibt mir: „Anim, Anea, Anab — über diese drei Orte herrscht eine gelinde Verwirrung. In Onom. heißt es, daß Anab sich im Gebiete von Eleutheropolis befinde, *ἀλλὰ καὶ Ἀναία ἐστὶ κώμη Ἰουδαίων μεγίστη καλουμένη (ἐν τῷ) Δαρωμᾷ πρὸς νότον Χεβρὼν ἀπὸ σημείων θ′*. Dann heißt es zu Anim: *φυλῆς Ἰούδα. ἄλλη Ἀναία πλησίον τῆς προτέρας, ἥ νῦν ὅλη Χριστιανῶν τυγχάνει, οὖσα ἀνατολικὴ τῆς προτέρας.* Anim hat man längst mit Ghuwîn im Süden von Hebron identifiziert. Es gibt ein oberes und ein unteres Ghuwîn. Das obere liegt nordöstlich von dem unteren, wäre also das christliche Anim. (In Anab, ca. 6 Stunden südlich von Eleutheropolis, finden sich Ruinen einer Kirche, die der römischen Zeit anzugehören scheint). Das Eigentümliche derselben besteht darin, daß sie auf zwei durch ein kleines Tal voneinander getrennten Hügeln verteilt sind. Auf dem östlichen Hügel steht die erwähnte Kirchenruine. Ich wäre geneigt, die beiden Anea hier zu suchen. Im Westen wohnten die Juden, im Osten die Christen. Auch auf dem Westhügel finden sich Trümmer eines Heiligtums, das später als Moschee diente, aber Spuren christlichen Ursprungs zeigt".

— in den Bergwerken von Phäno im südlichen Palästina [cf. Mart. Pal. 8, 1 und das Onomasticon]; nach Mart. Pal. 13, 1 bauten sie daselbst Häuser in Kirchen um [1] und wurden deshalb zur Zwangsansiedlung in verschiedene Landstriche Palästinas verurteilt [2]. Die Apologie des Pamphilus für Origenes ist „Ad confessores ad metalla Palaestinae damnatos" gerichtet, s. Routh, Reliq. Sacrae IV², p. 341) [3].

Zusammenfassend wird man sagen dürfen, daß die Politik des Maximinus Daza, das Christentum ganz anszurotten, Palästina gegenüber (rein vom statistischen Standpunkt betrachtet) kein so tolles Wagnis war wie Syrien gegenüber. In der jüdischen Bevölkerung des Landes hatte das Christentum wenig Boden; was es an Judenchristen gab, war größtenteils über den Jordan gegangen. In der griechischen Bevölkerung

---

1 In der größeren Rezension der Mart. Pal. (Violet S. 105 f.) heißt es, daß die Strafgefangenen von Phäno zeitweise alle zusammen in Zoara (= Zoar) waren. „Viel Volks war mit ihnen, solche, die von anderen Orten gekommen waren, sie zu sehen, und viele andere, welche sie mit dem bedienten, was ihnen nötig war, sie liebevoll besuchten, und ihrer Notdurft aushalfen. Den ganzen Tag dienten sie in Gebet, Gottesdienst, Lehre und Vorlesen, ... und sie lebten die ganze Zeit wie in Festfeier und Versammlung. Doch Gottes Feind konnte das nicht ertragen. Sogleich wurde ein Heerführer zu ihnen gesandt.... Sein Erstes war, sie zu trennen, usw."

2 „Phäno" ist wieder aufgefunden; es lag in Ost-Edom an einem Ort, wo zwei Täler zusammentreffen. Jetzt heißt der Ruinenhaufen „Phenên" [Furrer]. Athanas., Hist. Arian. ad Monach. 60: *ἠξίωσεν εἰς μέταλλον ἀποσταλῆναι, καὶ μέταλλον οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ' εἰς τὸ τῆς Φαινώ, ἔνθα καὶ φονεὺς καταδικαζόμενος ὀλίγας ἡμέρας μόγις δύναται ζῆσαι.*

3 In einer Stadt Aulona soll Petrus Balsamus, der aus dem Gebiet von Eleutheropolis (Euseb., Mart. Pal., längere Rezens. syr.: „im Gebiet von Beth Gubrin") stammt, gemartert worden sein. Der Ort ist vielleicht verschrieben und mit Anea (s. o.) identisch [doch schreibt mir Furrer, daß es südöstlich von Eleutheropolis einen Ort Beth-'Alam gebe, der an Aulona erinnere; Moritz hält diese Kombination für ganz unmöglich]. Auch ist Petrus nicht dort gemartert, sondern dort geboren. — Palästinensische Chorepiskopen haben an dem Konzil zu Nicäa nicht teilgenommen. Gab es keine oder nur wenige in Palästina? Wenn dem so wäre, so wäre das eine weitere Bestätigung, daß das Christentum dort in die (jüdische) Landbevölkerung nicht stark eingedrungen war. Auf den Bischof „der Gemeinden um Gaza" (s. o.) darf man sich dagegen schwerlich berufen; denn in Gaza selbst konnte sich wahrscheinlich kein Bischof halten. Aber daß es auch in Palästina Christengemeinden auf dem Lande gegeben hat, haben wir gesehen, und wahrscheinlich hatten sie auch Bischöfe. Von einem langjährigen Konfessor-Bischof in einer kleinen Stadt Palästinas, die er nicht nennt, spricht Epiphanius, haer. 63, 2. Ob Hippos, östlich vom See Genezareth, schon vor d. J. 325 einen Bischof besaß, wissen wir nicht. Im J. 359 hatte es einen, s. Epiph., haer. 73, 26.

war es numerisch noch nicht übermächtig [1] und hatte wahrscheinlich seine Anhänger weniger in der stabilen und besitzenden als in der fluktuierenden und armen Bevölkerung [2]. Aus der Abhandlung De mart. Palaest. geht deutlich hervor (s. o.), daß jenes Element wenig vertreten gewesen ist, oder daß es, wenn es vorhanden war, sich der Verfolgung zu entziehen verstanden hat, also einen für die Kirche unsicheren Besitz bildete [3]. Auch aus dem ausführlichen Schreiben Constantins an die palästinensischen Städte (Euseb., Vita Const. II, 23—42), welches bald nach der Besiegung des Licinius ergangen ist, gewinnt man den Eindruck, daß das Christentum in den meisten Städten in der starken Minderheit gewesen ist.

Die gottesdienstliche Sprache der Heidenchristen in Palästina war das Griechische (obgleich die Sprache nur oberflächlich in das Volk eingedrungen war [4])[5]; aber a priori dürfen wir annehmen, daß einige Ge-

1 Unterschätzen darf man seine Zahl zwar auch nicht, wie schon das Eindringen in die Dörfer beweist. Wäre das Christentum nicht ein ansehnliches und den übrigen Kultvereinen einzeln überlegenes Element gewesen, so hätte Euseb. (h. e. I, 4, 2) nicht schreiben können, die Christen seien jetzt das menschenreichste Volk. Ein solches Urteil hätte er nicht bilden können, wenn in seiner eigenen Umgebung, in Cäsarea, das Christentum unbedeutend gewesen wäre. Daß auch die Volksstimmung den Christen — wenigstens in Cäsarea — nicht unbedingt ungünstig war, ergibt sich außer der oben S. 647 angeführten Stelle auch aus Euseb., h. e. IX, 1, 8 *(μέγας τε καὶ μόνος ἀληθὴς ὁ Χριστιανῶν θεὸς)*, vgl. auch IX, 1, 11 *(ὡς καὶ τοὺς πρότερον καθ' ἡμῶν φονῶντας, τὸ θαῦμα παρὰ πᾶσαν ὁρῶντας ἐλπίδα, συγχαίρειν τοῖς γεγενημένοις)* und vor allem IX, 8, 14 *(θεόν τε τῶν Χριστιανῶν δοξάζειν, εὐσεβεῖς τε καὶ μόνους θεοσεβεῖς τούτους ἀληθῶς πρὸς αὐτῶν ἐλεγχθέντας τῶν πραγμάτων ὁμολογεῖν)*.

2 Es wäre wichtig, die Nationalität der Einwohner der Dörfer zu kennen, die Eusebius als ganz christlich bezeichnet, bez. der Dörfer, in welchen auch Christen wohnten. Judenchristen waren es nicht — das hätte Eusebius zu bemerken nicht unterlassen —, sondern großkirchliche Christen. Es können Griechen gewesen sein, aber wahrscheinlicher waren es aramäisch oder arabisch sprechende Heiden, die zum Christentum übergetreten waren.

3 Die Ausgrabungen haben für das vorconstantinische Christentum in Palästina m. W. bisher nur sehr wenig von Belang ergeben (S. Kaufmann, Handb. d. christl. Archäol. S. 103 f.); aber eine Durchforschung des Landes hat erst begonnen. Einige christliche Grabanlagen aus dem Altertum sind nachgewiesen, aber wie hoch sie hinaufgehen, weiß man nicht.

4 S. Schürer, a. a. O. II[4] S. 57 ff. — Der in Sepphoris und Tiberias lehrende Rabbi Jochanan (3. Jahrh.) gestattete, daß die jüdischen Mädchen Griechisch lernten. Also war es nicht die Sprache der jüdischen Bevölkerung (s. Bacher, Die Agada der paläst. Amoräer, I, 1892, S. 257).

5 Schon oben (S. 638) wurde darauf hingewiesen, daß die heidenchristlichen Bischöfe Jerusalems bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts, nach den Namen zu ur-

meinden zweisprachig (griechisch und aramäisch) waren, und daß ihre Zahl im Wachsen war. Direkt bezeugt ist uns das für Jerusalem und für Scythopolis (Mart. Pal., längere Fassung, p. 3. 7. 110 ed. Violet). Procop, so heißt es, der aus Aelia stammte, leistete der Gemeinde in Scythopolis den Dienst, daß er die griechische Sprache ins Aramäische (Syrische) übersetzte [1]. Es folgt aber daraus auch, daß die gottesdienstlichen Bücher noch nicht in die Landessprache (um das Jahr 300) übersetzt waren, sondern mündlich gedolmetscht wurden [2]. Dies zeigt wiederum, daß das Bedürfnis noch nicht groß war. Übersetzungen der heil. Schriften in den palästinensisch-aramäischen Dialekt — ich sehe von dem, was bei Epiphan., haer. 30, 3. 12 zu lesen steht, ab — sind, soviel wir bisher wissen, erst in späterer Zeit erfolgt. Neue Stücke dieser Übersetzungen sind in den letzten Jahren zugänglich gemacht worden [3]; aber daß man ihre Originale bis ins 3. Jahrhundert wird hinaufführen können, ist unwahrscheinlich.

---

teilen, durchweg Griechen gewesen sind, daß sich dann aber zwei Bischöfe mit syrischen Namen finden. Die Namen der 19 Bischöfe Palästinas, die zu Nicäa anwesend waren, sind fast sämtlich griechische (bez. auch der römische Name „Longinus" kommt vor, in Ascalon). Wohl heißen zwei Bischöfe (Nicopolis und Aila) Petrus und einer Paulus, aber daraus läßt sich in bezug auf ihre Herkunft nichts schließen. Der palästinensische Episkopat war also im J. 325 ganz oder fast ganz griechisch. Allerdings muß vorbehalten bleiben, daß Semiten griechische Namen angenommen haben. Jedenfalls standen sie im griechischen Kulturkreise. Über die Namen der Märtyrer und sonst s. oben S. 644.

1 In Gaza spricht ein Knabe aus dem Volke um das J. 400 nur syrisch. Seine Mutter versichert, *μηδὲ αὐτὴν μηδὲ τὸ αὐτῆς τέκνον εἰδέναι Ἑλληνιστί* (s. Marci diac. vita Porphyr. episc. Gaz. c. 66 f., edit. Teubner. 1895).

2 Vgl. dazu Epiphanius (Expos. fid. 21), der bei der Aufzählung der Klerikerstufen und kirchlichen Beamten nach den Diakonissen bemerkt: *εἶθ' ἑξῆς τούτων ἐπιορκισταὶ καὶ ἑρμηνευταὶ γλώσσης εἰς γλῶσσαν ἢ ἐν ταῖς ἀναγνώσεσιν ἢ ἐν ταῖς προσομιλίαις*, ferner Silviae Peregrinatio c. 47: „Et quoniam in ea provincia [Palaestina] pars populi et graece et siriste novit, pars etiam alia per se graece, aliqua etiam pars tantum siriste, itaque, quoniam episcopus, licet siriste noverit, tamen semper graece loquitur et nunquam siriste, itaque ergo stat semper presbyter, qui episcopo graece dicente, siriste interpretatur, ut omnes audiant quae exponuntur. lectiones etiam, quaecumque in ecclesia leguntur, quia necesse est graece legi, semper stat, qui siriste interpretatur propter populum, ut semper discant. sane quicumque hic [scil. in Jerusalem] latini sunt, i. e. qui nec siriste nec graece noverunt, ne contristentur, et ipsis exponit episcopus, quia sunt alii fratres et sorores graecilatini, qui latine exponunt eis".

3 S. Lewis und Gibson, The Palestinian Syriac Lectionary of the Gospels 1899 und Violets Funde in Damascus (dazu das Lexikon von Schultheß, 1903).

Die innere Entwicklung der griechisch-palästinensischen Kirchen zeigt in der uns beschäftigenden Zeit — unser Material ist freilich spärlich — keine Besonderheiten. Wichtig ist der bereits hervorgehobene Verkehr mit Alexandrien und die lange festgehaltene Verehrung für Origenes. Eine gewisse Weitherzigkeit in der Lehre, die aus dem Interesse für die theologische Wissenschaft entsprang, wird man der Kirche Jerusalems vom Bischof Alexander an bis zum Bischof Cyrill (und weiter) sowie ebenso der Kirche Cäsareas nachrühmen dürfen. Eusebius ist für diese Kirchen typisch, die sich nur zögernd in die großen dogmatischen Kirchenkämpfe Alexandriens und Antiochiens hineinziehen ließen und in den Rivalitätskämpfen dieser Metropolen mehr Spielbälle als Spieler waren. Es setzt sich hier das alte Geschick des Landes, das zwischen den „Großmächten" lag, fort. In der Geschichte der Entstehung und Entwicklung des Mönchtums geht Palästina mit Ägypten parallel. Die Heroen- und Märtyrerverehrung (Bau von Märtyrerkapellen usw.) hat sich verständlicherweise in Palästina früher und stärker entwickelt als irgendwo sonst im Orient; denn sowohl das palästinensische Heidentum als auch das Judentum hatten hier schon vorgearbeitet [1].

2. Phönizien [2].

Wie uns die Apostelgeschichte berichtet, ist das Christentum schon sehr frühe in die phönizischen Städte gekommen. In Damaskus [3] (mehrere

---

1 Vgl. z. B. Mart. Pal. S. 102 (Violet), wo es heißt: *τὰ πανάγια σώματα τῶν τοῦ θεοῦ μαρτύρων παρεδόθη ταφῇ ναῶν οἴκοις περικαλλέσι ἀποτεθέντα, ἐν ἱεροῖς τε προσευκτηρίοις εἰς ἄληστον μνήμην τῷ τοῦ θεοῦ λαῷ τιμᾶσθαι παραδεδομένα.*

2 Phönizien als besondere Provinz, wie sie von Syrien durch Septimius Severus abgezweigt wurde, also das eigentliche Phönizien und das östlich davon gelegene Binnenland, aber ohne Auranitis, Batanäa und Trachonitis, die Diocletian zur Provinz Arabien geschlagen hat (s. die Subskript. des Nicänums; Marquardt, Staatsverwalt. I S. 264 ff.). Eine kirchliche Provinz Phönizien für die Zeit 231/2 ergibt sich aus Hieron., ep. 33, 4: „Damnatur Origenes a Demetrio episcopo, exceptis Palaestinae et Arabiae et Phoenicis atque Achaiae sacerdotibus". — S. die Karten III und IV.

3 Schwartz, Ären von Gerasa und Eleutheropolis S. 367 ff., zeigt, daß Damascus z. Z. des Paulus, trotz II. Cor. 11, 32, nicht nabatäisch war. Justin., Dial. 78: *ὅτι Δαμασκὸς τῆς Ἀραβικῆς γῆς ἦν καὶ ἔστιν, εἰ καὶ νῦν προσενέμηται τῇ Συροφοινίκῃ λεγομένῃ, οὐδ' ὑμῶν τινες ἀρνήσασθαι δύνανται*, cf. Tertull., Adv. Marc. III, 13 (Adv. Jud. 9): „Damascus Arabiae retro deputabatur, antequam transcripta esset in Syrophoenicen ex distinctione Syriarum". Die Stadt war seit Hadrian *μητρόπολις*, seit Alexander Severus colonia. Die Zahl der Juden daselbst war vor dem großen Krieg sehr bedeutend.

Synagogen daselbst, Apg. 9, 20) gab es Christen schon z. Z. der Bekehrung des Paulus (Apostelgesch. 9, 2. 12 f. 19; der Christ Ananias)[1]; Christen in Tyrus l. c. 21, 4, in Ptolemais (Akko) 21, 7, in Sidon 27, 3[2]; im allgemeinen s. c. 11, 19.

Die metropolitane Verfassung machte Tyrus, die erste Stadt der Fabriken und des Handels im Orient, zur kirchlichen Hauptstadt der Provinz; ob aber schon im 2. Jahrhundert, ist fraglich; denn auf der palästinensischen Synode in Sachen des Osterstreits tagten Cassius, Bischof von Tyrus, und Clarus, Bischof von Ptolemais [3], neben und daher vielleicht unter dem Bischof von Aelia und dem von Cäsarea (Euseb., h. e. V, 25)[4]. Dagegen ist Marinus von Tyrus in einem Brief des Dionysius von Alex. (l. c. VII, 5, 1) um das Jahr 250 so genannt, daß seine metropolitane Würde sehr wahrscheinlich ist. Märtyrer in oder aus Tyrus zur Zeit der großen Verfolgung bei Euseb. VIII, 7, 1; (VIII, 8); VIII, 13, 3 (der Bischof Tyrannion); Mart. Pal. 5, 1 (der Märtyrer Ulpian — der Name ist in Tyrus häufiger; der berühmte Jurist und unser Märtyrer sind nicht die einzigen Tyrier, die diesen Namen tragen); 7, 1 (die Märtyrerin Theodosia). In Tyrus ist Origenes gestorben und begraben worden. Als Kuriosität sei angemerkt, daß der gelehrte antiochenische Priester Dorotheus, der Lehrer des Eusebius, vom Kaiser[5] zum Direktor der Purpurfärberei in Tyrus ernannt worden ist (Euseb., h. e. VII, 32)[6]. Ein besonders berüchtigtes Edikt des Kaisers Daza gegen die Christen hat Eusebius von der Säule, auf der es in Tyrus stand, abgeschrieben und mitgeteilt (IX, 7). In der großen Festrede auf die Wiedererbauung der Kirche in Tyrus, „der bei weitem schönsten in ganz Phönizien", gipfelt

---

1 Christen in Damaskus z. Z. der letzten großen Verfolgung; s. Euseb., h. e. IX, 5.

2 In den pseudoclementinischen Homilien werden Aradus, die Insel (XII, 12), Orthosia (XII, 1) und Paltus, die Grenzstadt zwischen Syrien und Phönizien (XIII, 1), genannt; ob dort schon frühe Christen waren, steht dahin.

3 Ptolemais, welches (I. Macc. 10, 39) eine χώρα bei Gaza besaß, war den Juden stets feindlich, s. Schürer, a. a. O. II[4] S. 141 ff.

4 Phönizien war damals staatlich noch keine eigene Provinz, sondern gehörte zu Syrien. Man erwartet also, daß die Bischöfe daselbst im 2. Jahrh. mit den syrischen zusammen getagt haben, aber das bestätigt sich nicht. Waren sie zu der palästinensischen Synode besonders eingeladen, oder nahmen sie als ordentliche Mitglieder an der Synode teil? In Sachen des Origenes standen sie auch mit denen von Palästina zusammen (s. oben S. 655 Anm. 2), während die syrischen Bischöfe ihn verurteilt zu haben scheinen.

5 Diocletian oder einer seiner nächsten Vorgänger.

6 Christliche Kirchen in Tyrus (nach dem aus Eusebius ausgeschriebenen Jesajas-Comm. des Hieronymus).

die Kirchengeschichte des Eusebius (X, 4). Die Festrede ist dem Bischof Paulinus von Tyrus gewidmet, zu dessen Ehren überhaupt das ganze 10. Buch der Kirchengeschichte geschrieben ist. Leider erfährt man aus der langen Predigt schlechterdings nichts über die Gemeinde von Tyrus. Doch darf man aus der Größe der Kirche (sie hat wohl dort gestanden, wo man jetzt die Ruinen der großen Kreuzfahrerkirche bewundert, s. Bädeker, Palästina S. 300 f.) auf die Größe der Gemeinde schließen. Tyrus bedeutete als christliche Stadt das für Phönizien, was Cäsarea für Palästina. Sie scheint als Handels- und Industriestadt in der Kaiserzeit, namentlich im 3. Jahrhundert, mächtig emporgeblüht zu sein. Über ihre Größe und Bedeutung finden sich bei Hieronymus an mehreren Stellen charakteristische Urteile.

In Sidon[1] verweilte Origenes längere Zeit (Hom. XIV, 2 in Josuam); in der großen Verfolgung starb dort der Presbyter Zenobius (Euseb., h. e. VIII, 13, 3).

Elf phönizische Bischöfe — keine Chorbischöfe — sind in Nicäa auf dem Konzil anwesend gewesen, nämlich die Bischöfe von Tyrus, Ptolemais, Damascus[2], Sidon, Tripolis, Paneas [*Καισάρεια ὑπὸ Πανείῳ*], Berytus (einer Stadt römischen Bürgerrechts, s. Hieron., ep. 108, 8), Palmyra, Alassus[3], Emesa und Antaradus[4].

Daß in Paneas (= Cäsarea Philippi = Neronias) auch Judenchristen wohnten, ist oben (bei Palästina) bemerkt worden. Zu Paneas vgl. auch Euseb., h. e. VII, 17. 18[5].

---

1 Eiselen, Sidon. A study in Oriental History. New York, 1907.

2 Nach der Chronik von Arbela (hrsg. von Sachau, 1915, S. 59) ist der spätere Bischof von Arbela, Ebed Meschichâ, in Damascus um 200 zum Christentum bekehrt worden, als er sich zeitweise dort aufhielt.

3 Wo ist diese Stadt zu suchen? Vielleicht ist der Name verschrieben. Vielleicht ist an Alalis am Euphrat zu denken (nordöstlich von Palmyra); es ist wahrscheinlich, daß die Provinz Syro-Phönicia im 3. Jahrhundert so weit gereicht hat.

4 Der letztere ist nicht ganz sicher (s. Gelzer, l. c. p. LXV ff.); vielleicht ist noch ein zwölfter anwesend gewesen, wenn das von einigen Manuskripten gebotene *Θελέη* zuverlässig ist und mit „Thelsea" (Thelseae) bei Damaskus (Itin. Ant. 196, 2) identifiziert werden darf. — Nicht bekannt ist m. W., wo der Ort in Phönizien zu suchen ist, von dem es Euseb., Vita Const. IV, 39, heißt: *ταὐτὸν δὲ καὶ ἕτεραι πλείους διεπράττοντο χῶραι, ὡς ἡ ἐπὶ τοῦ Φοινίκων ἔθνους αὐτοῦ βασιλέως ἐπώνυμος, ἧς οἱ πολῖται δυσεξαρίθμητα ξοάνων ἱδρύματα πυρὶ παραδόντες τὸν σωτήριον ἀντικατηλλάξαντο νόμον.* Wie hieß die Stadt? Constantinopel? Constantine? War es nicht Aradus, das nach Hierocl. S. 716 „Constantina" hieß? Aber nach Theophyl., Chron. 57, 10 soll sie „Constantia" geheißen haben.

5 In Paneas sind nach jener Stelle jedenfalls Christen anzunehmen, sei es nun, daß die Statue wirklich eine Christus-Statue war, sei es, daß sie für eine solche gehalten wurde (s. Bd. 1, Buch 2, Kap. 2 und Philostorg., h. e. VII, 3).

Von Tripolis hören wir schon vor dem Nic. Konzil (Mart. Pal. 3: ein Christ, namens Dionysius aus Tripolis; der in ganz Phönizien hochverehrte Märtyrer Leontius scheint ortseingeboren gewesen zu sein); die Apost. Constitutionen behaupten (VII, 46), Marthones sei schon im apostolischen Zeitalter Bischof der Stadt gewesen; Hellanicus, Bischof von Tripolis, war bereits vor dem Nic. Konzil Gegner des Arius (Theodoret., h. e. I, 4), Gregorius, Bischof von Berytus, dagegen sein Anhänger (l. c.; zu Berytus vgl. auch Mart. Pal. 4; unter Julian wurde die dortige Kirche angesteckt, s. Theodoret., h. e. IV, 22).

Eusebius (VIII, 13) nennt den Silvanus (z. Z. der großen Verfolgung) nicht Bischof von Emesa, sondern *τῶν ἀμφὶ τὴν Ἔμισαν ἐκκλησιῶν ἐπίσκοπος*[1]. Es stand also in Emesa wie in Gaza: die Christen durften in die fanatisch gesinnte Stadt nicht hinein, sondern wohnten in den um die Stadt gelegenen Dörfern; erst der Nachfolger des Silvanus Anatolius zog in Emesa ein. Theodoret (h. e. III, 7), von der Zeit Julians sprechend, nennt die Kirche daselbst *νεόδμητος*[2]. Von Heliopolis wissen wir bestimmt, daß die Stadt durch Constantin nach dem J. 325 die erste Kirche und den ersten Bischof erhalten hat (s. Vita Const. III, 58, vgl. Socrat. I, 18)[3]. Einen Märtyrer Lucian zu Heliopolis nennt das Mart. Syriacum. Zur

---

1 In IX, 6 heißt er einfach Bischof, und es wird erzählt, daß er nach einer 40 jährigen bischöflichen Regierung unter Daza gemartert worden sei.

2 Wenn Theophanes in der Chronik erzählt, Julian habe in der großen Kirche zu Emesa das Götzenbild des Dionysius errichten lassen, die alte Kirche aber zerstört, so kann diese Kirche nur ein kleines Bethaus, jene die eben erst erbaute sein.

3 Das Unerhörte, daß selbst in Heliopolis eine Kirche gegründet und ein Bischof eingesetzt worden ist, hebt Eusebius scharf hervor. Sodann fährt er fort: „In seinem fürsorglichen Sinn, daß möglichst viele für die Lehre des Evangeliums gewonnen werden möchten, gab der Kaiser auch dort reiche Spenden zur Unterstützung der Armen, um auch auf diese Weise sie zur Annahme der Wahrheit des Heils anzueifern. Fast hätte auch er mit dem Apostel sagen können: Auf jegliche Weise, sei es mit Vorwand, sei es mit Aufrichtigkeit, soll Christus verkündet werden". Wie zähe sich trotzdem das Heidentum in Heliopolis hielt — es war noch in dem 6. Jahrhundert eine überwiegend heidnische Stadt — darüber s. Schultze, a. a. O. II S. 250 ff. In bezug auf die Zustände am Ende des 4. Jahrhunderts daselbst s. den Bericht des Petrus von Alex. (Theodoret, h. e. IV, 22): „In Heliopolis mag keiner der Einwohner den Namen Christi auch nur anhören; denn Götzendiener sind sie alle .... und die teuflischen Gewerbe der Lust sind dort im Gange .... der Stadtpräfekt selbst ist einer der ersten Götzendiener", cf. Sozom. V, 10; VII, 15. In Heliopolis hatten die Heiden sogar noch im Jahre 579 die Majorität. Die Kirche hatte dort erst kurz vor dem Eindringen des Islam die Oberhand gewonnen.

Zwangsarbeit wurden Christen von Daza „im Libanon" angesiedelt (Mart. Pal. 13, 2).

Daß es in Byblus Christen gab, geht aus einem Martyrium hervor. — Schließlich ist noch einer interessanten, auf das J. 318/19 (630 aer. Seleuc.) datierten Inschrift zu gedenken. Zu Deir Ali (Lebaba), etwa drei Meilen südlich von Damascus, fanden Le Bas und Waddington folgende Inschrift[1]:

Συναγωγη Μαρκιωνιστων κωμ(ης)
Λεβαβων του κ(υριο)υ και σω(τη)ρ(ος) Ιη(σου) Χρηστου
προνοια(ι) Παυλου πρεσβ(υτερου) — του λχ' ετους.

Es gab also im J. 318/19 bei Damascus eine von einem Presbyter geleitete marcionitische Dorfgemeinde (ein marcionitischer Bischof ist uns in Palästina um dieselbe Zeit begegnet, s. oben S. 642), die griechisch sprach, ihr Kultgebäude nach semitischem Gebrauch „Synagoge" nannte, an der Selbstbezeichnung „Marcioniten" festhielt, und deren Gott „der Herr und Heiland Jesus Christus" war.

In dem Orte Choba (Kabûn) östlich von Damascus gab es zur Zeit des Eusebius zahlreiche Judenchristen, bez. der ganze Ort war judenchristlich (s. oben S. 636).

Näheres über die Verbreitung und Dichtigkeit des Christentums in Phönizien wissen wir nicht[2]. Allgemeinere Erwägungen werden besser erst bei Syrien angestellt, zu welcher Provinz Phönizien so lange gehört hat; auch war die phönizische Sprache längst durch die syrische verdrängt worden. So viel ist übrigens aus den Briefen des Chrysostomus[3] und aus den Zuständen, wie sie noch in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts hier bestanden haben, ganz klar, daß das Christentum nur an der Küste festeren Fuß gefaßt hat; das Innere Phöniziens blieb ganz wesentlich heidnisch. Hatten doch diese phönizisch-hellenischen Kulte eben erst, nämlich im 3. Jahrhundert, einen mächtigen Aufschwung genommen.

---

1 Inscr. Grecques et Latines III 1870 nr. 2558 p. 582, cf. meine Untersuchungen in der Zeitschr. f. wiss. Theol. 1876 S. 103 f. und in den Sitzungsber. der Preuß. Akademie 1915, 28. Oktober.

2 Über die Zerstörung des Aphrodite-Tempels in Aphaca im Libanon durch Constantin s. Vita Const. III, 55; Sokrat. I, 18; Sozom. II, 5.

3 Aus ihnen geht hervor (und zwar aus Briefen aus den JJ. 406/7), daß man für das Innere Phöniziens damals Missionsunternehmungen ausrüstete, wie heute für rein heidnische Länder. Es muß dort volkreiche Städte und Gebiete gegeben haben, in denen das Christentum noch völlig unbekannt war bezw. von der Bevölkerung nicht geduldet wurde.

Die Sachlage ist auch hier hinreichend klar: Christianisierung bedeutet zunächst Gräzisierung und umgekehrt: das Christentum faßt zunächst nur dort festeren Fuß, wo Griechen sind. Die Küstenstädte, für welche Bischöfe bezeugt sind, sind eben die Griechenstädte[1]; in den großen heidnischen Kultstädten Emesa und Heliopolis wurden Christen nicht zugelassen. Sehen wir von den Ortschaften auf dem Lande ab, in denen „Ketzer", Judenchristen, Marcioniten usw., wohnten, so sind, das Binnenland betreffend, nur für Damascus, Paneas und Palmyra Christen bezeugt. Damascus, die große Handelsstadt, war griechisch (siehe Mommsen, Röm. Gesch. V S. 473), ebenso Paneas; auch in Palmyra, dem Zentrum des Wüstenlandes, war ein starkes griechisches Element (s. Mommsen, a. a. O. S. 425 f.). Das nationale Königtum in Palmyra, obgleich griechisch durchtränkt, wird aber nicht den griechischen, sondern den freilich noch nicht zahlreichen national-syrischen Christen günstig gewesen sein[2]; man erkennt das aus den Beziehungen des Paulus von Samosata zur Zenobia und aus der römischen Politik ihm gegenüber. Die Absetzung dieses Metropoliten bedeutete einen Sieg des Griechentums.

3. Cölesyrien[3].

Das Christentum, seiner welterobernden Tendenz gemäß, ist bereits nach wenigen Jahren bis Antiochien, der größten Stadt des Orients und der dritten Stadt des Reichs[4], von Jerusalem aus vorgedrungen (Apg. 11). In Antiochien hat es seinen Namen „Chrestianer" emp-

1 Die Namen von Bischöfen und Christen Phöniziens, die wir kennen, lauten bis auf zwei Ausnahmen griechisch-römisch (in Nicäa waren die Bischöfe Zeno, Aeneas, Magnus, Theodorus, Hellenicus, Philocalus, Gregorius, Marinus und Anatolius anwesend; nur der Name des Bischofs von Alassus „Thadoneus" [der Name fehlt bei Pape-Benseler] ist semitisch, und der Name Zenobius ist wohl die Gräzisierung eines semitischen Namens). Es steht also in Phönizien wie in Palästina: das Christentum erscheint wie eine griechische Religion.

2 Denn die große katholische Konförderationskirche mußte schon damals als eine römisch-griechische Institution, also als eine feindliche Macht in Palmyra empfunden werden.

3 S. die Karte IV. Kiepert, Formae Orbis Antiqui Nr. V (1910). — Marquardt, a. a. O. I S. 234 ff. Mommsen, a. a. O. V S. 446 ff. Cumont, Les religions orientales (1907), cap. 5.

4 So die Schriftsteller von Josephus bis zum Verf. des Chron. paschale. Auf die unvergleichliche Lage Antiochiens im Orient sei nur hingewiesen. Wenn es für die Einwohner anderer großer Städte in Syrien eine Ehrensache war, *Ἀντιοχεῖς* zu heißen, und diesen Namen förmlich zu empfangen, so war das eine Schmeichelei für Antiochus, s. auf Münzen: *Ἀντιοχεῖς οἱ ἐν Πτολεμαΐδι* (für die ganze Einwohner-

fangen[1], ursprünglich als Schelt- oder Spottnamen[2]: Antiochien war die Stadt des Spotts und der schlechten Literatur[3]. Kultur und Wissenschaft im höheren Sinn des Worts hat sie erst im 4. Jahrhundert und als christliche erblühen lassen. Vorher war die Zivilisation dort äußerlich, und ihr Glanz unecht — eine Großstadt ohne eigenwüchsige Kultur wie New York. Hier bildete sich die erste heidenchristliche Gemeinde, und zwar sind die aus den Heiden stammenden Anhänger Jesu „Chresten" genannt worden (s. Bd. 1, Buch III, Kap. III, Exkurs II). Hier wirkte Barnabas; der größte Missionar, Paulus, hat hier jahrelang einen Standort genommen[4], und von Lucas sagt Eusebius (h. e. III, 4, 6), er sei der Abstammung nach ein Antiochener gewesen[5]. Die Gemeinde war sehr bald so bedeutend, selbstbewußt und selbsttätig, daß sie an Ansehen mit der jerusalemischen rivalisierte[6].

schaft). Ebenso für Gerasa: *Ἀντιοχεῖς*, ja auch *Ἀντιόχεια*. Auch für Jerusalem erstrebte die hellenistische Partei den Titel *Ἀντιοχεῖς* (II. Macc. 4, 9); vgl. die Münzen: *Ἀντιοχέων τῶν πρὸς Ἵππον*. Gadara wurde auch Antiochia genannt; aber auch *Σελευκεῖς* kommt hier und bei Abila vor.

1 Der Antiochener Ignatius braucht zuerst das Wort *Χριστιανισμός* neben *Χριστιανοί;* vielleicht hat er auch *Χρηστιανοί* geschrieben.

2 Nach Theophil., Ad Autol. I, 12 bezeichneten die antiochenischen Heiden noch um 180 den Namen „Christen" als lächerlich: *Περὶ τοῦ σε κατεγελᾶν μου, καλοῦντά με Χριστιανόν* (Theoph. hat wohl *Χρηστιανόν* geschrieben), *οὐκ οἶδας ὃ λέγεις*. Chrysostomus sagt in der 17. Säulenhomilie (c. 2), den Vorzug, Ursprungsstadt des Christennamens zu sein, habe keine Stadt auf Erden, selbst Rom nicht. Er zählt neben ihm noch zwei weitere auf, daß die antiochenische Gemeinde bei der großen Hungersnot unter Claudius geholfen und daß sie die Störer des Glaubens aus Jerusalem, die Judaisten, durch Rekurs auf die Apostel zurückgewiesen habe. Dies macht sie zur Hauptstadt „nicht auf der Erde, wohl aber im Himmel".

3 Man höre darüber den Kaiser Julian.

4 Malalas (X S. 242 Bonn.) will — angeblich nach Clemens und Tatian — wissen: *Παῦλος ἐκήρυξε ἐν Ἀντιοχείᾳ πρῶτον τὸν λόγον ἐν τῇ ῥύμῃ τῇ πλησίον τοῦ Πανθέου τῇ καλουμένῃ τῶν Σίγγωνος.*

5 So auch das alte Argumentum evangelii sec. Lucan.: „Syrus natione Antiochensis".

6 Hier ist schon Apg. 11, 27 ff. bedeutsam (die reiche antiochenische Gemeinde unterstützt die Brüder in Judäa) und ferner Apg. 13, 1 f.: *Ἦσαν ἐν Ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι ὅ τε Βαρνάβας καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετράρχου σύντροφος καὶ Σαῦλος. λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον· ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον κτλ.* Schon in der allerfrühesten Zeit findet sich in Jerusalem (Apg. 6, 5) ein Nikolaus, *προσήλυτος Ἀντιοχεύς*, als Armenpfleger, der nachmals durch eine heroisch-asketische Tat von gnostischen Libertinisten für sich in Anspruch genommen wurde („Nikolaiten"; s. Apoc. Joh. 2 und die Kirchenväter seit Irenäus und Clemens).

Die große heidenchristliche Frage ist zwischen Jerusalem und Antiochien verhandelt worden. Von der Gemeinde dieser Stadt — sie wird Apg. 15, 23 neben Syrien und Cilicien an erster Stelle und als einzige Stadt genannt — ist der gewaltigste Fortschritt in der Geschichte des Evangeliums ausgegangen. Schon im 2. Jahrhundert hat sie Petrus als ihren ersten Bischof bezeichnet — obgleich derselbe nach Gal. 2, 11 f. in Antiochien keine rühmliche Rolle gespielt hat — und auch damit ihrem Selbstbewußtsein Ausdruck gegeben [1]. Eine ihrer Kirchen führte sie auf die Zeit der Apostel zurück [2]. Es sind auch die Behauptungen aufgestellt worden, daß die Messe von Antiochien nach Rom gekommen und daß die lateinische Bibel hier entstanden sei. Ein beträchtliches lateinisches Element — doch sind die Übereinstimmungen des lateinischen und des syrischen Bibeltextes schwerlich von hier aus zu erklären — hat es in der Tat schon im 1. Jahrhundert in Antiochien gegeben; aber für jene Behauptungen fehlen doch die Unterlagen [3].

Die Geschichte des Christentums in Cölesyrien in den ersten drei Jahrhunderten ist uns nur schlecht bekannt [4], aber für die Geschichte

---

1 Auch später noch (4. Jahrh.) durch die Erfindung einer großen Apostelsynode, die in ihrer Mitte gehalten worden sein soll (s. über sie die 1. Aufl. dieses Werks S. 52 ff.). — Die hohe Bedeutung Antiochiens wird auch von Knopf, Nachapost. Zeitalter S. 50 f. gut hervorgehoben. — Daß der Kirchengesang von Antiochien aus sich in der ganzen Kirche verbreitet habe, ist mehrfach bezeugt. Socrates (h. e. VI, 8) verzeichnet die Legende, daß Engel den Bischof Ignatius den responsorischen Gesang gelehrt hätten. In bezug auf die Menge der verehrten Heiligen samt ihren Reliquien vermochte am Ende des 4. Jahrh. keine andere Stadt des Orients mit Antiochien zu wetteifern: *ἐξ ἑκάστης πλευρᾶς ἡ πόλις ἡμῶν τοῖς λειψάνοις τῶν ἁγίων τειχίζεται* (Chrysost., Hom. in coemet. appell. 1).

2 S. oben S. 611. Außer der Chrysostomusstelle kommt die Legende Recognit. X, 71 in Betracht: „ita ut omni aviditatis desiderio Theophilus, qui erat cunctis potentibus in civitate sublimior, domus suae ingentem basilicam ecclesiae nomine consecraret, in qua Petro apostolo constituta est ab omni populo cathedra". Constantin begann im Jahre 5818 a. m. cr. *τὸ ὀκτάγωνον κυριακόν* zu erbauen (Theophanes = Philostr. S. 205 Bidez); der Bischof Vitalian stellte ungefähr gleichzeitig die unter Diocletian zerstörte Kirche *ἐν τῇ Παλαιᾷ* wieder her (Theodoret, h. e. I, 3). Das Chron. pasch. erzählt nach Philostorgius (S. 230): *Μελέτιος ἐπανελθὼν ἐν Ἀντιοχείᾳ τὴν παλαιὰν ἥρπασεν ἐκκλησίαν;* sie war wohl nur teilweise zerstört gewesen. Philostorgius spricht (S. 82) in bezug auf die Zeit Julians von *πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι* in Antiochien. Von einem Presbyter Theotecnus z. Z. Julians heißt es bei Theophanes: *ἐν προαστείῳ Ἀντιοχείας ἐκκλησίαν πεπιστευμένος.*

3 Über die Messe im Morgenland und den Anteil Antiochiens und Syriens an ihrer Entwicklung s. Baumstark, Die Messe im Morgenland, 1906.

4 Wir wissen, daß in Apamea ein Sitz oder der Sitz der Sekte der Elkesaiten war; von dort ist Alcibiades, der Elkesait, nach Rom gekommen (Hippol., Philos.

desselben in Antiochien haben wir eine Reihe von Daten. Wir kennen die antiochenische Bischofsliste [1]. Schon die Namen sind lehrreich: Euodius, Ignatius, Heron, Cornelius, Eros, Theophilus, Maximinus, Serapion, Asclepiades, Philetus, Zebinus, Babylas, Fabius, Demetrianus, Paulus, Domnus, Timäus, Cyrillus, Tyrannus; die große Mehrzahl dieser Namen ist griechisch, und griechisch war die Sprache der Gemeinde. Ihren Ruhm hat nach Paulus Ignatius begründet. Manches, wenn auch nicht vieles, läßt sich aus seinen Briefen für den damaligen Zustand der antiochenischen Kirche gewinnen, die er mit Stolz „die Kirche Syriens" nennt, und von der er (Ad Smyrn. 11, 2) sagt, daß sie nach der Verfolgung ihr ἴδιον μέγεθος wieder gewonnen habe. Sein Anspruch, den er hinter aufgetragener Bescheidenheit verbirgt, fremde Kirchen zu belehren, floß wahrscheinlich nicht nur aus seiner persönlich erworbenen Eigenschaft als Konfessor, sondern auch aus der kirchlichen Weltstellung der Stadt, deren Bischof er war. Auch die Aufforderung, daß alle asiatischen Gemeinden Gesandte nach Antiochien schicken und sie zu ihrer Wiederherstellung beglückwünschen sollen, zeigt ihre zentrale Bedeutung: sie ist an die Stelle von Jerusalem getreten.

In späterer Zeit wollte man wissen, daß der Vorgänger des Ignatius, Euodius, Schriftsteller gewesen sei; aber das ist unglaubwürdig.

Schriftsteller (natürlich in griechischer Sprache wie Ignatius) aber waren die Bischöfe Theophilus, Serapion und Paulus [2] (Briefe auch von Fabius), sowie der antiochenische Presbyter Geminus (Hieron., De vir.

IX, 13). Die Elkesaiten sind aber keine Sekte der großen Kirche gewesen, sondern gehören in die Geschichte des Judenchristentums.

1 S. meine Chronologie I S. 208 ff. und sonst.

2 Ursprünglich syrisch geschrieben ist wahrscheinlich die am Anfang des 3. Jahrhunderts verfaßte (s. meine Chronologie I S. 522 f., II S. 129 f.) pseudomelitonische Apologie (Otto, Corp. Apol. IX). Sie ist aber auch die einzige syrische Schrift, die hier genannt werden kann. Gewiß ist auch das freilich nicht; doch spricht einiges dafür, daß sie dem Bardesanes gebührt, also nach Ostsyrien gehört. In bezug auf die Thomas-Akten ist die Untersuchung noch nicht so weit gefördert, um ganz sicher feststellen zu können, ob sie in das Gebiet von Edessa oder nach Westsyrien gehören. Doch ist es höchst wahrscheinlich, daß sie in syrischer Sprache abgefaßt waren und in Edessa entstanden sind (s. meine Lit.-Gesch. I S. 545 f., II, 2 S. 175 f.) und zwar in dem Kreise des großen Missionars und Lehrers des Ostens Bardesanes; s. Nöldeke in Lipsius, Apocr. Apostelgeschichten II, 2 S. 423 ff., und Burkitt in dem „Journal of Theological Studies" Vol. I p. 280 ff. Auch die syrische Evangelien-Übersetzung gehört schwerlich nach Westsyrien, sondern nach Edessa (s. dort). In Antiochien wirkte der griechische Gnostiker Saturnin (Satornil), s. Iren. I, 24, 1. Auch andere gnostische Schulsekten (mit griechischer Sprache, aber vielen semitischen Lehnworten in ihrer Kultweisheit) haben in Syrien ihren Ursprung gehabt (Ophiten, usw.).

ill. 64)[1]. Berühmte gelehrte Schulen hatten zu Antiochien der Presbyter Malchion (Euseb., h. e. VII, 29), der Presbyter Dorotheus (VII, 32) und vor allem Lucian. An den größeren allgemein kirchlichen Kontroversen hat sich die antiochenische Gemeinde beteiligt, an der montanistischen, origenistischen (gegen Orig.), novatianischen, täuferischen und christologischen, und hat in lebendigem Verkehr mit den anderen Gemeinden gestanden. Diese Kirche vermittelte zwischen der wesentlich griechischen Gesamtkirche und dem syrischen Orient, wie die römische Kirche zwischen jener und dem lateinisch sprechenden Okzident[2]. Sie ist es aber auch, wenn nicht alles trügt, gewesen, welche das starke rhetorische, das prunkvolle und das phantasievolle Element in den griechisch-christlichen Kultus getragen hat. Dazu: hier hat die dynamische Christologie durch Paul von Samosata ihre kraftvollste Ausgestaltung empfangen, hier ist der Arianismus entstanden, und hier ist die beste exegetische Schule emporgeblüht. Durch Lucian den Bibelerklärer und Lehrer des Arius, hat Antiochien eine universale Bedeutung für die Entwicklung der Exegese und der Theologie im Orient erhalten (Arianismus, Antiochenische Exegetenschule, Nestorianismus.)

Die großen Synoden, die in Antiochien seit der Mitte des 3. Jahrhunderts gehalten worden sind[3], geben ein Bild von der zentralen Stellung der Gemeinde. Dionysius von Alex. (Euseb., h. e. VI, 46) schrieb an Cornelius von Rom, daß er von Helenus von Tarsus und den übrigen Bischöfen jener Gegend, sowie von Firmilian, Bischof von Cappadocien, und Theoctistus, Bischof in Palästina (Cäsarea), zu einer Synode nach Antiochien (ann. 251) eingeladen worden sei (in Sachen des Novatian). Über den Erfolg der Synode berichtet er an Stephanus von Rom (l. c. VII, 5): „Wisse, daß alle früher getrennten Kirchen des Morgenlandes und noch weiterhin wieder zur Einheit zurückgekehrt sind. Überall stehen die Bischöfe in Eintracht miteinander und freuen sich ungemein des wider Erwarten eingetretenen Friedens". Genannt werden nun die Bischöfe von Antiochien, Cäsarea, Aelia, Tyrus, Laodicea, Tarsus „und

1 Von einem syrischen Häretiker Paulus, der in Alexandrien um das Jahr 200 gewirkt hat, erzählt Eusebius in der Jugendgeschichte des Origenes.

2 Es ist lehrreich zu sehen, wie sich Cornelius von Rom in seinem Brief an Fabius von Antiochien mit der Größe der römischen Gemeinde brüstet (Euseb., h. e. VI, 43). Er hatte wohl Grund, es gerade Antiochien gegenüber zu tun.

3 Bemerkenswert ist indes, daß Antiochien im Osterstreit am Ende des 2. Jahrhunderts nicht hervortritt. An der Synode im Osten, die in Palästina gehalten wurde, beteiligten sich mit den Bischöfen von Cäsarea und Jerusalem auch phönizisch-syrische; aber der antiochenische wird dort vermißt und scheint auch kein Votum abgegeben zu haben.

alle Gemeinden Ciliciens, sowie Firmilian und ganz Cappadocien — denn um meinen Brief nicht lang zu machen, habe ich nur die angesehensten unter den Bischöfen mit Namen genannt —, ferner alle syrischen Gebiete und Arabien . . ., sodann Mesopotamien, Pontus und Bithynien". Von den letzten beiden Provinzen abgesehen, sind hier diejenigen Provinzen genannt, über die sich regelmäßig der Einfluß Antiochiens und eine Art von Obergewalt erstreckte [1]. Auf der letzten großen antiochenischen

1 Von hier aus will auch der bekannte Satz in Kanon 6 des Konzils von Nicäa, der es (für Rom, Alexandrien und Antiochien) gewiß nicht nur mit der Metropolitan-, sondern schon mit einer Art von Obermetropolitangewalt zu tun hat, verstanden sein: *ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ Ἀντιόχειαν καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπαρχίαις τὰ πρεσβεῖα σώζεσθαι ταῖς ἐκκλησίαις.* In Antiochien in seinem Verhältnis zu Syrien taucht für uns am frühesten die Metropolitanverfassung auf (vgl. L ü b e c k , Reichseinteilung und kirchliche Hierarchie S. 42 f.), und ebendort finden wir auch die Anfänge der Obermetropolitangewalt (vor der Zeit des Diocletian). Eine Reihe von Tatsachen stellt das sicher. Die Bischöfe des „Orients" fühlten sich innerhalb der Gesamtkirche als eine einheitliche, große, um Antiochien gescharte Gruppe. In der Kirche gab es eine Diöcese „Orient", längst bevor die politische geschaffen war: (1) auf den großen Synoden zu Antiochien kamen die Bischöfe vieler Provinzen — der Provinzen des „Orients" überhaupt; das prokonsularische Asien und Ägypten gehörten nicht dazu — zusammen (selbst Bischöfe aus der späteren Diözese Pontus fehlten nicht; aber der alexandrinische Bischof Dionysius scheint nur seines hohen persönlichen Ansehens wegen eingeladen worden zu sein), auch wo man Grund hatte, g e g e n den Bischof von Antiochien zu einer Synode zusammenzutreten, wählte man diese Stadt; so im Falle des Fabius und Paulus von Samosata, (2) wenn man genötigt war, von Antiochien als Ort der Versammlung abzusehen und eine andere Stadt wählen mußte, präsidierte doch der Bischof von Antiochien, so auf den Synoden von Ancyra und Neucäsarea am Anfang des 4. Jahrhunderts [die Ansicht L ü b e c k s S. 104 f., daß die besondere Stellung Antiochiens allmählich aus der Synodalpraxis hervorgewachsen sei, scheint mir Ursache und Wirkung zu vertauschen. Das Prius ist gewiß in der Bedeutung der Stadt als Hauptstadt einer namentlich am Anfang der Kaiserzeit außerordentlich großen Provinz und in der uralten Bedeutung der christlichen Gemeinde zu suchen; auffallend ist allerdings, daß Antiochien im Osterstreit um 190 nicht hervortritt, die einzelnen orientalischen Provinzen vielmehr ganz selbständig handeln], (3) nach guter Überlieferung ist der e r s t e katholische Bischof von Edessa von Serapion, dem antiochenischen Bischof, geweiht worden, (4) der antiochenische Bischof übte in Rhossus in Cilicien am Anfang des 3. Jahrhunderts Oberrechte aus, obgleich Cilicien seit Hadrian eine selbständige Provinz geworden war (s. Euseb., h. e. VI, 12 — aus dieser Stelle zu schließen, Rhossus habe keinen eigenen Bischof besessen, sondern der Antiochenische Bischof habe es geleitet, ist Willkür —), (5) er besaß gewisse Rechte in bezug auf die Mission und die Bischöfe in den Missionsgebieten wie Persien, Armenien, Georgien. — Was die *πρεσβεῖα* des antiochenischen Bischofs materiell anlangt, so unterschieden sie sich — das lehren die Tatsachen — von denen des alexandrinischen und römischen Bischofs. Diese hatten das bischöfliche Ordinationsrecht in bezug auf m e h r e r e Provinzen; das ist für den antiochenischen Bischof nicht nachweisbar; er ordinierte nur die Metro-

Synode des 3. Jahrhunderts (gegen Paulus, Bischof von Antiochien) — die christologische Krisis, in welcher der Metropolit der „Häretiker" war, war für die Kirche von höchster Bedeutung — waren 70 oder 80 Bischöfe versammelt aus allen Provinzen vom Pontus bis Ägypten [1]. Leider kennen wir ihre Sitze nicht [2].

Das, was uns von dem Auftreten Pauls in Antiochien als Bischof, wenn auch aus feindlicher Feder, berichtet wird, wirft ein Licht auf die Größe und „Weltförmigkeit" der Gemeinde in der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts (Euseb. VII, 30)[3]: „Früher war er arm und ein Bettler; er hat weder von seinen Voreltern einiges Vermögen überkommen, noch sich durch eine Hantierung oder irgendeine Beschäftigung etwas erworben. Jetzt aber besitzt er übermäßigen Reichtum durch gesetzwidrige Handlungen, durch Kirchenraub und Erpressungen von den Brüdern; denn

---

politen der orientalischen Provinzen (ganz sicher ist auch das nicht), hatte die Befugnis, orientalische Synoden zusammenzuberufen und eine gewisse Kontrolle auszuüben, und stand an der Spitze der Propaganda (Missionsoberbischof). Das Richtige findet sich bei Lübeck v. v. ll., bes. S. 134 ff. Die von den Rechten der Metropoliten unterschiedenen und über sie hervorragenden Rechte des antiochenischen Bischofs müssen (im Unterschied von Rom und Alexandrien) mehr in der Praxis und dem Gewohnheitsrecht als in bestimmt formulierten Kompetenzen bestanden haben. Eben deshalb ist im Kanon 6 (Nicäa) Alexandrien nur mit Rom, nicht aber auch mit Antiochien zusammengestellt und ist in bezug auf diese Stadt ein so allgemeiner Ausdruck gebraucht wie *πρεσβεῖα*.

1 Euseb. (h. e. VII, 28) spricht von „*μύριοι*", Athanasius (De synod. 43) gibt 70 an, Hilarius (De synod. 86) 80 Bischöfe (Basilius Diaconus saec. V sagt 180).

2 Das antiochenische Synodalschreiben an den römischen und alexandrinischen Bischof sowie an die ganze Kirche (Euseb. VII, 30) nennt in der Aufschrift Helenus (Tarsus), Hymenäus (Jerusalem), Theophilus (? vielleicht Tyrus), Theotecnus (Cäsarea), Maximus (Bostra), Proclus (?), Nicomas (?) Aelianus (?), Paulus (?), Bolanus (?), Protogenes (?), Hierax (?), Eutychius (?), Theodorus (?), Malchion (Presb. Antioch.), Lucius (wohl auch Presb. Antioch.). Leider sind die Bistümer der Mehrzahl unbekannt. Wir wissen darum auch nicht, warum nur diese Namen genannt sind. Haben nur die orientalischen Metropoliten und einige Presbyter der antiochenischen Gemeinde sich als die Absender genannt? Daß nur so wenige Prälaten die Absetzung vollzogen haben, ist die Meinung des Photius; er spricht von zwölfen.

3 Nach freilich später orientalischer Überlieferung (s. Westphal, Untersuchungen über die Quellen und die Glaubwürdigkeit der Patriarchalchroniken des Mārī ibn Sulaimān usw., 1901, S. 62 f.) ist der Vorgänger des Paul auf dem antiochenischen Stuhl, Demetrianus, nach Persien deportiert worden. Diese Überlieferung, welche der allgemeinen Situation entspricht — im Jahre 260 wurde die Stadt von den Persern zerstört — und nichts gegen sich hat (doch wird sie von Labourt, Le Christianisme dans l'empire Perse 1904 p. 19, bezweifelt), beweist, daß die Christengemeinde und ihr Bischof in Antiochien um das Jahr 260 politische Bedeutung besaßen.

er drängt sich den Geschädigten auf und verspricht ihnen gegen Bezahlung Hilfe; allein er täuscht sie, und, ohne etwas für sie zu tun, zieht er Gewinn von den Streitenden, welche gern bereit sind zu zahlen, um der lästigen Sachen ledig zu werden. Er betrachtet somit die Frömmigkeit als ein Erwerbsmittel. Er ist hochmütig und aufgeblasen, bekleidet weltliche Ehrenstellen, läßt sich lieber Ducenarius [kaiserlicher Prokurator zweiter Klasse] als Bischof nennen, schreitet auf öffentlichen Plätzen hoffärtig einher, liest und diktiert Briefe öffentlich während des Gehens und läßt sich von einem zahlreichen Gefolge begleiten, das ihm teils vorangeht, teils nachfolgt. Auf diese Weise wird auch unser Glaube seines Stolzes und Übermuts wegen angefeindet und gehaßt. In den kirchlichen Versammlungen hält er aus Ehrsucht und stolzer Einbildung ein unbegreifliches Verfahren ein und reißt dadurch die Gemüter der Unerfahrenen zur Bewunderung hin. Er ließ sich nämlich eine Bühne und einen erhabenen Thron errichten, nicht wie ein Jünger Christi. Auch hat er wie die weltlichen Beamten ein sog. Sekretum (Kabinett). Er schlägt mit der Hand an die Hüften, stampft mit den Füßen auf die Bühne und macht in beleidigendem Übermute denjenigen Vorwürfe, welche sich nicht in Lobeserhebungen über ihn ergehen, nicht gleich wie in den Theatern mit Tüchern schwenken, lauten Beifall zurufen und aufspringen gleich den ihm anhangenden Männern und Weibern, die ihm auf eine so ungeziemende Weise zuhören, sondern die ihn mit Anstand und Ruhe als im Hause Gottes anhören. Auf bereits verstorbene Erklärer des göttlichen Worts schmäht er in öffentlicher Versammlung auf eine plumpe und pöbelhafte Weise, sich selbst aber erhebt er in hochtrabenden Worten, als wäre er nicht ein Bischof, sondern ein Sophist und Marktschreier. Die Lieder zu Ehren unseres Herrn Jesus Christus schaffte er ab als zu neu und von zu wenig alten Männern verfaßt, zu seiner eigenen Verherrlichung dagegen ließ er am 1. Osterfeiertage mitten in der Versammlung durch Weiber Lieder vortragen. Schon das Anhören möchte Schauder in einem erregt haben. Ähnliches bringen auch auf seine Veranlassung die ihm schmeichelnden Bischöfe der benachbarten Ortschaften und Städte sowie die Priester in ihren Vorträgen an das Volk vor. Er will nämlich nicht mit uns bekennen, daß der Sohn Gottes vom Himmel herabgekommen sei ....., sondern sagt: Jesus Christus ist von hienieden. Dagegen sagen diejenigen, welche ihm zu Ehren Lieder singen und ihn vor dem Volke preisen, daß er selbst ... als ein Engel vom Himmel herabgekommen sei, und das verhindert er in seinem Hochmut nicht, sondern ist sogar bei diesen Reden noch zugegen. Ferner hat er Syneisakten, wie die Antiochener sich ausdrücken (Gesellschaftsdamen), und ebenso die Priester und Diakonen

seiner Umgebung. Diese sowie die übrigen unheilvollen Vergehungen kennt er als erwiesen und übersieht doch alles. Er will sie (die Kleriker) sich nämlich dadurch verbindlich machen, damit sie es, für sich selbst fürchtend, nicht wagen, ihn wegen seiner ungerechten Worte und Handlungen anzuklagen..... Wenn er auch wirklich nichts Schändliches [in bezug auf jene Syneisakten] getan haben sollte, so hätte er doch den Verdacht vermeiden sollen ...., er, der zwar eine solche Person von sich entlassen hat, aber noch zwei blühende und wohlgestaltete bei sich hat, sie auf seinen Reisen mit sich führt, und dies bei einem der Schwelgerei und Völlerei ergebenen Charakter! Daher seufzen und wehklagen alle darüber in ihrem Innern, aber niemand wagt es, ihn anzuklagen, aus Furcht vor seiner Macht und Tyrannei. Indes über dergleichen Dinge würde man den Mann zur Rede stellen [d. h. man würde ihn nicht sofort verurteilen, bez. ein Auge zudrücken], wenn er noch die katholische Denkungsart hätte und noch in unsern Kreis gehörte".

Ich habe diese Stelle in extenso mitgeteilt, weil sie mir für die Ausbreitung und die Stellung der christlichen Kirche in Antiochien in jener Zeit sehr wichtig zu sein scheint [1]. Der Bischof hat damals bereits die Gewohnheiten und die Formen eines hohen Staatsbeamten angenommen und auch wohl annehmen müssen. Dies ist das Sicherste in dieser Schilderung (die bösen Vorwürfe, die ein Zeugnis für die antiochenische Journalistik sind, lassen sich zu einem großen Teil darauf zurückführen), und hieraus geht die Entwicklung und Bedeutung der Christengemeinde in der Stadt klar hervor. Auch das, was wir von den Beziehungen des Bischofs Paul zum nationalsyrischen Herrschergeschlecht in Palmyra teils wissen, teils vermuten können [2], zeigt uns, daß das Christentum bereits eine politische Rolle in der Stadt spielte. Ferner, der urkundliche Bericht (bei Euseb. l. c.) erzählt uns, Paulus habe seine Verurteilung nicht anerkannt und die bischöfliche Wohnung nicht geräumt; da habe man — Zenobia war unterdes von Rom besiegt, die palmyrenische Nebenregierung im Orient und Ägypten gestürzt worden — dem Kaiser Aurelian die Sache vorgelegt, und dieser habe befohlen (ann. 272), das Haus sei demjenigen

1 Einer der Nachfolger Pauls, Philogonius, wurde am Anfang des 4. Jahrhunderts ἐκ μέσης τῆς ἀγορᾶς ἁρπασθείς [er war also Rechtsanwalt] zum Bischof erhoben, s. Chrysostom. t. I p. 495.

2 Pauls Amtsantritt als Bischof von Antiochien fällt in die Zeit, vielleicht in das Jahr, als die Perser Antiochien eroberten. Gleich nach dem Abzug der Perser wurde Odänathus von Gallienus zum wesentlich selbständigen Herrscher in Palmyra und im Orient eingesetzt. Dessen und seiner Gattin Zenobia Gunst zu erwerben, muß Paulus trefflich verstanden haben. Er wurde trotz seinem bischöflichen Amte Prokurator in Antiochien.

Bischof zu übergehen, mit welchem die christlichen Bischöfe Italiens und Roms in brieflichem Verkehr stünden. Die politische Bedeutung der christlichen Gemeinde in Antiochien geht daraus wiederum schlagend hervor. Der antiochenische Bischof soll in der Hauptstadt des Orients die römische Politik stützen: das ist der Sinn der Entscheidung Aurelians. In ihr leuchet bereits ein Strahl der Politik Constantins auf, der die Bischöfe zur Stütze des Throns gemacht hat.

Statistische Berechnungen über den Umfang der Gemeinde für die Zeit um 320 sind nicht möglich; es gab mehrere Kirchen in der Stadt (Philostorg. S. 82 und Theodoret, h. e. I, 3[1]), und wenn die Christen z. Z. Julians daselbst in der Majorität waren [?], so muß ihre Zahl schon um 320 sehr groß gewesen sein. Diodor und Chrysostomus predigten in einer wesentlich christlichen Stadt; Chrysostomus bezeugt das an mehreren Stellen ausdrücklich. Die Zahl der Einwohner gibt er (ohne Sklaven und Kinder) auf 200 000 an (Hom. in Ignat. 4), die Zahl derer, die zur Hauptkirche gehören, auf 100 000 (Hom. 85 [86] c. 4 [2]). — In Antiochia lag in ältester Zeit stets die Stärke des griechisch-orientalischen Christentums, und die Kirche dieser Stadt ist sich ihres Berufs als Gemeinde der Hauptstadt des Ostens wohl bewußt gewesen. Sie zeigt darin etwas von der Eigenart der römischen Kirche. Der Gesichtskreis und das tatkräftige Ansehen des antiochenischen Bischofs reichten bis nach Cappadocien, Mesopotamien und Persien, bis nach Armenien und Georgien, und der Bischof empfand die Verpflichtung, für die Mission und die Befestigung der Kirche in diesen Ländern Sorge zu tragen — aus geleisteter Arbeit erwachsen aber stets gewisse, sei es auch formlose Rechte, und die hat der antiochenische Bischof im Osten besessen. Ebenso kannte er seine Aufgaben in bezug auf den Schutz der Kirche gegen die Ketzer, die sich mit Vorliebe in den Orient zurückzogen[3]. Der Missionstrieb des Chrysostomus und der späteren nestorianischen Bischöfe (auch nach ihrer Auswanderung) sowie die scharfe Bekämpfung der Häretiker durch die großen Exegeten,

---

1 Er schreibt: Als der Friede begann, wurde Vitalius Bischof, *ὃς καὶ τὴν ἐν τῇ Παλαιᾷ καταλυθεῖσαν ὑπὸ τῶν τυράννων ᾠκοδόμησεν ἐκκλησίαν. Φιλογόνιος δὲ μετὰ τοῦτον τὴν προεδρίαν λαβὼν τάτε λειπόμενα τῇ οἰκοδομίᾳ προστέθεικε κτλ.*

2 Vgl. Schultze, a. a. O. II S. 263; Gibbon (Fall und Untergang, übersetzt von Sporschil II S. 219) hält die 100 000 für die Gesamtzahl der Christen in Antiochien.

3 Dies ist für die Marcioniten und für einige gnostische Gemeinschaften zu erweisen (aus den Werken Theodorets, der sich z. B. ep. 113 rühmt, allein in seiner Diözese mehr als 1000 Marcioniten bekehrt zu haben, und aus denen späterer [auch arabischer] Schriftsteller).

durch Diodor und Theodoret, durch Chrysostomus und Nestorius sind antiochenisch.

Vor den Toren Antiochiens — „der schönen Stadt der Griechen" — s. Isaak von Antiochien, Carmen 15 ed. Bickell I p. 294 — wurde bereits syrisch gesprochen [1], ja die Sprache des niederen Volks in der Stadt selbst war das Syrische (Nöldeke); diese Sprache ist nur in der Oberschicht der Bevölkerung in den hellenischen Städten durch das Hellenische verdrängt worden, aber auch hier hat sich der syrische Geist in der Vermählung mit dem fremden behauptet, und er ist in Religion und Lebensform schließlich — am Anfang und lange Zeit hindurch schien es anders [2] — der stärkere geblieben [3]. In diese syrische Welt aber ist, wenn nicht alles trügt, das Christentum — es hat im Bunde mit dem Griechischen den Syrern eine Literatur überhaupt erst geschaffen [4] — weniger von Antiochien und Cölesyrien als von Edessa aus (s. dort) eingezogen. Die weiten Gebiete, die zwischen beiden Städten lagen, sind also — im 3. Jahrhundert

1 S. die 19. Säulenhomilie des Chrysostomus (c. 1), gehalten an einem Sonntag, an welchem das Landvolk in die Stadt geströmt war, „ein Volk, das der Sprache nach von uns unterschieden ist, aber dem Glauben nach mit uns übereinstimmt". Es wird also gelobt: „Sie führen ein bescheidenes und frommes Leben; denn bei ihnen gibt es weder die schlimmen Theater noch Pferderennen, weder feile Dirnen noch den übrigen Stadttumult; jede Art von Zügellosigkeit ist dort verbannt, überall blüht vollendete Zucht. Die Ursache davon ist ihr tätiges (Land)leben". Diese Schilderung der Vorzüglichkeit der Landbevölkerung als Spiegel für die Städter setzt sich noch fort.

2 Mommsen, a. a. O. S. 451: „Wie sich die Griechen und die ältere Bevölkerung in Syrien zueinander stellten, läßt sich schon an den örtlichen Benennungen deutlich verfolgen. Landschaften und Städte tragen hier der Mehrzahl nach griechische Namen, großenteils, wie bemerkt, der macedonischen Heimat entlehnte, wie Pieria, Anthemusias, Arethusa, Beröa, Chalcis, Edessa, Europos, Cyrrhos, Larissa, Pella, andere benannt nach Alexander oder den Gliedern des seleucidischen Hauses, wie Alexandria, Antiocheia, Seleucis und Seleuceia, Apameia, Laodiceia, Epiphaneia. Die alten einheimischen Namen behaupteten sich wohl daneben, wie Beröa, zuvor aramäisch Chalep, auch Chalybon, Edessa oder Hierapolis, zuvor Mabug, auch Bambyce, Epiphania, zuvor Hamat, auch Amathe genannt. Aber meistens traten die älteren Benennungen vor den fremden zurück, und nur wenige Landschaften und größere Orte, wie Commagene, Samosata, Hemesa, Damascus entbehren neugeschöpfter griechischer Namen".

3 Auch in den Griechenstädten gab es Bischöfe, die das Griechische mit einem syrischen Akzent sprachen; s. Socrates (VI, 11) über den Bischof Severianus von Gabbala: *Σεβηριανὸς δοκῶν πεπαιδεῦσθαι, οὐ πάνυ τῇ φωνῇ τὴν ἑλληνικὴν ἐξετράνου γλῶσσαν, ἀλλὰ καὶ ἑλληνιστὶ φθεγγόμενος Σύρος ἦν τὴν φωνήν.*

4 S. Wright, A short history of Syriac Literature, 1894. Duval, La Littérat. Syriaque, 1899, beide jetzt überholt durch die syrische Literaturgeschichte Baumstarks, 1922.

— von zwei Punkten aus missioniert worden: von Antiochien im Westen wirkte die hellenisch-christliche[1] und von Edessa im Osten die syrisch-christliche Propaganda ein. Dabei wird man anzunehmen haben, daß die größeren Städte wesentlich jener griechischen, die Landstädte und Dörfer dieser syrischen folgten. Doch hat es in und nach den Tagen der Zenobia und des Paulus von Samosata auch eine, freilich nicht bedeutende westsyrisch-christliche Bewegung (nicht nur eine griechisch-christliche und edessenisch-christliche) gegeben.

Die Christianisierung war, so darf man bestimmt annehmen, doch in Cölesyrien weiter fortgeschritten als in Phönizien. Nicht weniger als 22 Bischöfe aus Cölesyrien waren in Nicäa anwesend (zwei Chorepiskopen, was beachtenswert!); unter ihnen sind mehrere mit ungriechischen Namen[2]; man kann daher auch auf eine nicht ganz unbeträchtliche Anzahl national-syrischer Christen schließen. Die Ortschaften um Antiochien scheinen um 325 schon sehr viele Christen gezählt zu haben; eine datierte christliche Inschrift (ann. 331) aus einem bei der Stadt gelegenen Dorfe lautet: „Christus sei gnädig: es gibt nur einen Gott"[3]. Z. Z. des Chrysostomus scheinen diese syrischen Dörfer so gut wie christlich gewesen zu sein. Wenn Lucian, der antiochenische Priester, in seiner Rede vor dem Richter in Nicodemien (im Jahre 311) sagt: „Pars paene mundi iam maior huic veritati adstipulatur, urbes integrae; aut si in his aliquid suspectum videtur, contestatur de his etiam agrestis manus, ignara figmenti", so mögen sich Eindrücke, die er soeben in Bithynien gehabt hat, einmischen; aber wesentlich wird die Aussage ihren Grund in den Zuständen Syriens haben[4]. Wie groß der Klerus in Syrien im Jahre 303

---

1 Das war die Eigenart des antiochenischen Oberbischofs in älterer Zeit, daß er, für die Mission interessiert und sogar bis Mesopotamien blickend, nur für die Verbreitung des griechischen Christentums Sorge trug oder doch wenig für die Pflanzung eines national-syrischen Christentums getan hat. Hier trat Edessa ein. Doch scheint es mir zuviel behauptet, wenn Burkitt (Early eastern Christianity p. 10) sagt: „The Church of Antioch was, so far as we know, wholly Greek. The country districts, where there was a Semitic-speaking population, seem to have remained unevangelized. Where the Jews had settled the new Jewish Heresy followed, but the country-side remained pagan".

2 Eustathius, Zenobius, Theodotus, Alphius, Basanius, Philoxenus, Salamanes, Piperius, Archelaus, Euphrantion, Phaladus, Zoilus, Bassus, Gerontius, Manicius, Eustathius, Paulus, Siricius, Seleucus, Petrus, Pegasius, Bassones.

3 Malchion heißt in einem von Pitra (Anal. S. III p. 600 sq.) edierten Stück aus der Disputation mit Paul v. Samosata „πρεσβύτερος Ἀλχέων". Ist Ἀλχέων aus Malchion entstanden?

4 Wenn die Didascalia apost., die Achelis sachkundig ediert hat (Texte u. Unters. Bd. 25 H. 2), nach Westsyrien gehört, so läßt sich sehr vieles für die

war, ergibt sich aus Euseb. VIII, 6: „Eine unzählbare Menge wurde an jedem Ort eingesperrt. Die Gefängnisse, sonst bestimmt für Mörder und Schänder der Gräber, waren damals überall mit Bischöfen, Priestern, Diakonen, Lektoren und Exorzisten angefüllt". Was wir an Daten besitzen, ist folgendes:

(1) Von Gemeinden in Syrien neben Antiochien weiß schon die Apostelgeschichte (c. 15).

(2) Ignatius spricht in bezug auf Antiochia (Ad Philadelph. 10) von *ἔγγιστα ἐκκλησίαι*, welche bereits Bischöfe haben [1]. Gewiß wird Seleucia Pieria zu ihnen gehört haben, die Apg. 13, 4 genannte Hafenstadt Antiochiens.

(3) In Apamea [2] war ein Sitz der Elkesaiten (s. oben).

(4) Dionysius Alex. bei Euseb., h. e. VII, 5 berichtet, die römische Gemeinde sendet öfters Unterstützungen an die syrischen Gemeinden [3].

(5) Das antiochenische Synodalschreiben vom Jahre 268 (Euseb. VII, 30) erwähnt in bezug auf Antiochien *ἐπίσκοποι τῶν ὁμόρων ἀγρῶν τε καὶ πόλεων*. Das weist auf eine sehr beträchtliche Anzahl. Die Städte in der näheren und weiteren Umgebung von Antiochien müssen bereits alle oder fast alle Bischöfe besessen haben, wenn es schon Landbischöfe dort gegeben hat. Daß es in Rhossus schon um das Jahr 200 eine nach Antiochien gravitierende Christengemeinde gegeben hat, wissen wir aus Euseb. VI, 12.

Kenntnis der kirchlichen Zustände und der Verbreitung des Christentums im 3. Jahrhundert daselbst gewinnen. Es ist mir aber wahrscheinlicher (nicht gewiß), daß die Schrift mit der Provinz Arabien in Verbindung zu setzen ist (s. dort).

1 Irrtümlich werden von einigen Gelehrten diese *ἔγγιστα ἐκκλησίαι* auf kleinasiatische Gemeinden bezogen.

2 Für diese Stadt besitzen wir in der Inschrift Corp. Inscr. Lat. III Suppl. Nr. 6687 eine Angabe ihrer Größe z. Z. des Augustus: „Q. Aemilius Q. F. Pal. Secundus ... iussu Quirini [es ist der Zensus v. J. 6/7 n. Chr.] censum egi Apamenae civitatis millium hominum civium CXVII" (also 117 000 Bürger!).

3 Leider wissen wir nichts Näheres; waren es Stadt- oder Landgemeinden, griechische oder syrische? Hat die Persernot syrische Gemeinden in solchen Verfall gebracht, daß sie betteln mußten? Hat der römische Bischof von sich aus eingegriffen? Jedenfalls versteht man die Entscheidung Aurelians (s. o.) noch besser, wenn man diese Nachricht des Dionysius hinzunimmt. Genauer lautet sie: *αἱ Συρίαι ὅλαι* [also nicht nur Cölesyrien] *καὶ ἡ Ἀραβία, οἷς ἐπαρκεῖτε* [ihr, Römer] *ἑκάστοτε καὶ οἷς νῦν ἐπεστείλατε*. Hiernach scheint es, daß die römische Gemeinde regelmäßig in Notfällen dort eingegriffen hat, und das ist höchst wichtig. Hatte schon Antiochien eine gewisse Obergewalt über die Kirchen der orientalischen Provinzen, so schuf sich der römische Bischof durch seine Hilfleistungen dort eine, sei es auch formlose Supergewalt; denn der Hilfreiche gewinnt Einfluß und Macht.

(6) In Nicäa waren zwei cölesyrische Chorepiskopen zugegen (s. oben). — Im Martyrol. Hieron. (Achelis, Das Mart. Hieron. S. 168) findet sich ein Martyrium verzeichnet „in Syria vico Margaritato" (bez. „urbs Magarato"), ebendort (l. c. 177 f.) ein anderes „in Syria provincia regione Apameae vico Aprocavictu". Diese Orte sind unbekannt; doch setzt Moritz Aprocavictus = Capra-awith im Gebirge von Bara.

(7) Die in Nicäa vertretenen cölesyrischen Bistümer waren folgende: Antiochia, Seleucia Pieria [1], Laodicea [2], Apamea, Raphaneae, Hierapolis (= Mabug, Bambyce,) Germanicia (= Marasch, s. Theodoret, h. e. II, 25: *πόλις ἐστὶν ἐν μεθορίῳ τῆς Κιλίκων καὶ Σύρων καὶ Καππαδοκῶν κειμένη*), Samosata, Doliche, Balaneae [3] (s. Hom. Clem. XIII, 1), Gabula, Zeugma, Larissa, Epiphania [4], Arethusa [5], Neocäsarea (Theodoret, h. e. I, 7: *φρούριον τοῦτο τῶν τοῦ Εὐφράτου παρακείμενον ὄχθαις*, nicht ganz sicher identifiziert, wahrscheinlich am Euphrat, nahe bei Zeugma und dem mesopotamischen Apamea), Cyrrhus (Cyrus) Euphras. [6], Gindaron, Arbocadama (Harba Q'dam; der Ort ist nicht identifiziert; s. Schwartz, Zur Gesch. des Athanasius VI S. 285), Gabbala. Diese Städte liegen in den verschiedensten Gegenden des großen Gebiets, an der Küste, im Orontestal, im Tal des Euphrat, zwischen Orontes und Euphrat und im Norden. Die Verteilung spricht dafür, daß das Christentum ziemlich gleichmäßig und ziemlich stark in Syrien um das Jahr 325 zu finden war [7]. Das geht aber auch schlagend aus dem Reskript des Daza an Sabinus (Euseb., h. e. IX, 9) hervor; es ist von den antiochenisch-syrischen und kleinasiatischen Erfahrungen aus zu verstehen, wenn dieser Kaiser schreibt: *σχεδὸν ἅπαντας ἀνθρώπους καταλειφθείσης τῆς τῶν*

1 Gemeint ist nicht das Seleucia hart bei Samosata am Euphrat, das nicht zu Syrien, sondern zu Osroene gehört. Es liegt auf dem linken Ufer des Stroms.

2 Gemeint ist natürlich das am Meer gelegene Laodicea, nicht das Laodicea am Libanon (südwestlich von Emesa).

3 Über den Namen s. Cuntz (Stadiasmus Maris Magni) in den Texten u. Unters. Bd. 29 H. 1 S. 9.

4 S. dazu die Notiz im Chron. Pasch. über die Schändung der Kirche daselbst z. Z. Julians.

5 Über die Vorgänge unter Julian daselbst s. Theodoret, h. e. III, 7.

6 Im J. 359 war dort ein Bischof namens Abgar.

7 Der Widerstand gegen das Christentum war in den verschiedenen Städten verschieden stark. Besonders heftig scheint er in Apamea gewesen zu sein. Sozom. erzählt (VII, 15) noch für die Zeit um 400: *Σύρων δὲ μάλιστα οἱ τοῦ ναοῦ Ἀπαμείας· οὓς ἐπυθόμην ἐπὶ φυλακῇ τῶν παρ' αὐτοῖς ναῶν συμμαχίαις χρήσασθαι πολλάκις Γαλιλαίων ἀνδρῶν καὶ τῶν περὶ τὸν Λίβανον κωμῶν, τὸ δὲ τελευταῖον ἐπὶ τοσοῦτον προελθεῖν τόλμης ὡς Μάρκελλον τὸν τῇδε ἐπίσκοπον ἀνελεῖν* (er hatte die Tempel zerstören lassen).

θεῶν θρησκείας τῷ ἔθνει τῶν Χριστιανῶν ἑαυτοὺς συμμεμιχότας. Daß dieser Ausdruck nicht lediglich als ein rhetorischer zu beurteilen ist, lehrt eine Mitteilung des Eusebius (h. e. VIII, 6, 8). Nachdem er von dem ersten diocletianischen Edikt gesprochen hat, fährt er fort: *Οὐκ εἰς μακρὸν δὲ ἑτέρων κατὰ τὴν Μελιτινὴν οὕτω καλουμένην χώραν καὶ αὖ πάλιν ἄλλων ἀμφὶ τὴν Συρίαν ἐπιφυῆναι τῇ βασιλείᾳ πεπειραμένων, τοὺς πανταχόσε τῶν ἐκκλησιῶν προεστῶτας εἱρκταῖς καὶ δεσμοῖς ἐνεῖραι πρόσταγμα ἐφοίτα βασιλικόν.* Eusebius sagt es nicht mit dürren Worten, aber der Zusammenhang macht es ganz deutlich, daß der Kaiser die Christen für diese beiden Aufstände (der in Melitene ist uns nicht weiter bekannt) verantwortlich gemacht hat. Dann müssen aber die Christen in Melitene und Syrien sehr zahlreich gewesen sein, wenn der Kaiser revolutionäre Erhebungen daselbst (in Syrien gingen sie vom Heere aus, vermutlich auch in Melitene) mit Edikten gegen den christlichen Klerus beantwortet hat.

Aus der älteren Geschichte des Christentums in den Städten wissen wir lediglich etwas von Laodicea (um 250 war dort der Bischof Thelymidres [1] hervorragend, s. Euseb. VI., 46; ihm folgte Heliodorus VII, 5; später war dort Eusebius aus Alex., dann der berühmte Anatolius Bischof, VII, 32), von Arethusa (s. Vita Constant. III, 62: ein von Alexander von Alex. geweihter Presbyter Georgius daselbst; Sozom. V, 10; Philostorg. S. 229 Bidez) und von Samosata (Pauls von Antiochien Geburtsort; aber wir wissen nicht einmal, ob er als Christ geboren ist). Nicht in Nicäa anwesend war der Bischof von Rhossus (man kann übrigens Rhossus auch zu Cilicien rechnen); daß es aber daselbst schon um 200 eine christliche Gemeinde gab, die unter der Oberaufsicht von Antiochien stand, haben wir oben gehört. In Beröa (Aleppo) war im 4. Jahrhundert eine judenchristliche Gemeinde (s. oben S. 634f.); die heidenchristliche muß nicht unbedeutend gewesen sein, s. die Erfahrungen, die Julian daselbst gemacht hat (ep. 27 p. 516 ed. Hertlein) [2].

---

1 Der Name Thelymitres, nicht Thelymidres, ist auch bei Pape-Benseler (Inschriften) verzeichnet, und so liest bei Euseb ein Kodex.

2 Von einem Bischof *(προεστώς τις τῆς ἐκκλησίας)* in Syrien erzählt Hippolyt (in Daniel p. 230 ed. Bonwetsch, s. o. S. 404), daß er seine Gemeindemitglieder im Enthusiasmus verführt habe, mit Weib und Kind in die Wüste zu ziehen Christus entgegen; der Statthalter habe sie aufgreifen lassen, und fast wären sie als Räuber verurteilt worden, wäre nicht die Gemahlin des Statthalters, *οὖσα πιστή*, für sie eingetreten. Leider nennt Hippolyt den Ort nicht. Welches Aufsehen die Geschichte gemacht hat, zeigt die Tatsache, daß die Kunde von ihr nach Rom gedrungen ist. — Auch novatianische Gemeinden hat es in Syrien gegeben (Gegenschrift des Eusebius von Emesa im 4. Jahrhundert; Fabius von Antiochien hatte für Novatian Partei ergriffen), aber wir wissen nicht, wo sie zu suchen sind.

Schließlich ist noch des pseudoclementinischen Briefs de virginitate zu gedenken, der wahrscheinlich aus dem 3. Jahrhundert und zwar aus dem Anfang desselben stammt und entweder nach Palästina oder in das südliche Syrien gehört [1]. In dem Brief werden Anweisungen für wandernde Asketen gegeben und in bezug auf die Ortschaften, in denen sie sich aufhalten und übernachten, fünf Fälle unterschieden (II, 1—6) nämlich (1) Ortschaften mit mehreren verheirateten Brüdern und Asketen, (2) solche mit verheirateten Brüdern, aber ohne Asketen, (3) solche, in denen es nur christliche Frauen und Mädchen gibt, (4) solche, in denen sich nur eine christliche Frau findet, (5) solche, in denen es überhaupt keine Christen gibt. Der dritte und vierte Fall sind besonders interessant; sie bezeugen die auch sonst bekannte Tatsache (s. oben), daß die Frauen in den christlichen Gemeinden in der Mehrzahl waren. Ein lehrreiches Kulturbild gibt uns die Anweisung des Verfassers, wie sich der wandernde Asket in dem Falle zu verhalten habe, daß überhaupt keine Christen am Orte sind: „Wir werfen nicht das Heilige vor die Hunde und die Perlen vor die Säue, sondern wir loben Gott in jeglicher Zucht und mit aller Klugheit und mit aller Gottesfurcht und Sammlung des Geistes. Wir feiern keinen Gottesdienst dort, wo die Heiden sich betrinken und bei ihren Gastmählern in ihrer Ruchlosigkeit unreine Reden und Lästerungen ausstoßen. Deshalb singen wir vor den Heiden keine Psalmen und lesen ihnen die Schriften nicht vor, damit wir nicht den Pfeifern und Sängern oder Weissagern gleichen, wie viele, die also wandeln und dies tun, damit sie sich mit einem Brocken Brotes sättigen, und eines Becher Weins wegen gehen sie und ‚singen das Lied des Herrn in dem fremden Lande' der Heiden und tun, was nicht erlaubt ist. Ihr, meine Brüder, tut nicht also; wir beschwören euch, Brüder, daß solches nicht bei euch geschieht, vielmehr wehrt denen, die sich so schmählich betragen und selbst wegwerfen wollen". Um kleine Landgemeinden handelt es sich hier. Ansehnlich muß ihre Zahl gewesen sein. Theodoret sagt (ep. 113) von seiner Diöseze Cyrus, sie umfasse 800 Parochien. Damals waren freilich seit Constantin schon mehr als 100 Jahre vergangen; aber gewiß ist ein Teil dieser Parochien vorconstantinisch.

Welche Rolle die Syrer neben den Juden, namentlich von der Zeit der Antonine an, im Reiche gespielt haben, ist bekannt. Syrische Kaufleute („negotiatores et avidissimi mortalium Syri", Hieron., ep. 130, 7)

1 S. meine Abhandlung in den Sitzungsber. d. K. Pr. Akad. d. Wiss. 1891 S. 316 ff. und Chronologie II S. 133 ff. Vollständig ist uns der Brief nur syrisch erhalten, aber wir besitzen große Bruchstücke des griechischen Originals.

kamen in alle Provinzen und überschritten auch die Grenzen des Reichs; aber auch angesiedelte syrische Händler fanden sich überall. Mit jenen drangen die Missionare syrischer Gottheiten — jeder hatte in der Regel nur einen, sehr anspruchsvollen Gott; es war eine Art von Monotheismus [1] — in den Westen und Norden vor, dazu „mathematici" und Weisheitslehrer. Auch die syrischen Griechen waren als Philosophen, Rhetoren, Literaten und Juristen von diesem Wander- und Geschäftstrieb beseelt. Erinnert man sich, daß die Mutterkirche des Heidenchristentums Antiochien gewesen ist, so kann man die Ausbreitung des Christentums in Ost und West auch von dem Gesichtspunkt der syrischen Geschäftstätigkeit aus beleuchten. Hochangesehen waren die Syrer bei Griechen und Römern nicht; Cicero rechnet sie zu den für die Sklaverei geborenen Nationen. „Eben dieser Charakter sicherte ihnen aber die Zukunft", meint Renan („Die Apostel", Deutsche Ausgabe S. 308); „denn die Zukunft gehörte damals den Sklaven." Das ist doch eine unstatthafte Verallgemeinerung, die man Seeck überlassen sollte.

Von Ignatius her durchwaltet die syrisch-griechische Kirche ein gewisser kultisch-mystischer Zug (er hat mit der philosophischen Mystik kaum etwas gemeinsam), von Lucian her ein rationalistisch-wissenschaftlicher. Beide sind in der Idealgestalt der syrisch-griechischen Kirche, in Chrysostomus, vermählt. Er stellt auch sonst in seiner Orthodoxie, seiner Askese, seinem Bekehrungseifer (besonders Häretikern gegenüber) den idealen Typus dar.

4. Cypern [2].

In Salamis (= Constantia) und Paphos in Cypern haben, nachdem die durch die Verfolgung versprengten jerusalemisch-hellenistischen Christen zuerst das Evangelium auf die Insel gebracht hatten (Apg. 11, 19), Barnabas, der von der Insel stammte, und Paulus missioniert (Apg. 13;

1 Cumont, a. a. O. (deutsche Ausgabe, 1910) S. 149 ff. hebt dies mit Recht stark hervor und bemerkt noch besonders, daß der Begriff der Ewigkeit und Universalität der Gottheit — unabhängig von aller Philosophie — den syrischen Priestern geläufig war. „Sie verbreiteten in der römischen Welt die Idee, daß Gott ohne Anfang und Ende sei, und trugen so, ähnlich wie der jüdische Proselytismus, dazu bei, einer Vorstellung, die bisher nur eine metaphysische Theorie gewesen war, die Autorität eines religiösen Dogmas zu geben." Welche Anknüpfung das für die christliche Propaganda bot, braucht nicht erörtert zu werden.

2 S. Karte IV. — Cypern stand für sich, bildete aber doch in mancher Hinsicht mit Isaurien und Pamphylien eine engere Gruppe, s. Hieron., ep. 90 ad Epiphanium Cypr.: „curae tibi sit, ut cunctis episcopis per Isauriam atque Pamphiliam et ceterarum provinciarum, quae in vicino sunt, rei ordinem pendas".

Barnabas und Marcus sind als Missionare noch einmal dorthin zurückgekehrt, Apg. 15) [1]. Auf der Insel waren die Juden zahlreich [2], und so war die Propaganda des Christentums vorbereitet. Der Häretiker Valentin soll zuletzt in Cypern gewirkt haben. In der großen Verfolgung wurden Christen vom Festland in die cyprischen Bergwerke verbannt (Mart. Pal. 13, 2). Auf dem Nicänischen Konzil waren drei cyprische Bischöfe anwesend, nämlich Gelasius von Salamis, Cyrillus von Paphos und Spyridon von Trimithus. Drei Bistümer — und es sind nicht alle; in der Geschichte des Spyridon hören wir von den „Bischöfen Cyperns" und unter ihnen von Triphyllius, Bischof von Ledri, Sozom. I, 11, cf. Hieron., De vir. inl. 92 und ep. 92 (p. 760) [3] — für die doch nicht große Insel [4] zeigen ein starkes Kirchenwesen. Dazu: Sozomenus (VII, 19) sagt, daß es auf Cypern auch in Dörfern Bischöfe gebe, und zu Sardica auf der Synode waren nach den Unterschriften bereits nicht weniger als zwölf cyprische Bischöfe anwesend! [5] Wie hoch der Anspruch Cyperns auf Autokephalie (eigenes Ordinationsrecht) Antiochien gegenüber hinaufgeht, wissen wir nicht. Zu Ephesus (431) haben die cyprischen Bischöfe behauptet, seit der apostolischen Zeit hätten sie es ausgeübt. Aber der antiochenische Bischof Alexander (Brief an Innocenz I.) erklärte, erst seit der Zeit der arianischen Wirren habe sich Cypern von Antiochien losgelöst (s. L ü b e c k , Reichs-

1 Der Kult des Barnabas setzte auf der Insel erst spät ein (s. D e l e h a y e , Origines, S. 260). Ein Märtyrer Polychronius, der auf der Insel verehrt wird, ist dunkel.

2 Aus Kition auf der Insel stammte Zeno, der Stifter der Stoiker; er war Sohn des Mnaseas. Mnaseas hat W i l h e l m S c h u l z e für einen ungriechischen Namen erklärt und auf Manasse zurückgeführt (dann war Zeno semitischer, ja vielleicht jüdischer Abstammung). Allein L i d z b a r s k i (Berliner Philol. Wochenschrift 1916 Col. 919) sucht zu zeigen, daß Mnaseas (in Phönizien häufig) nicht semitischen Ursprungs sei, sondern daß Semiten mit dem Namen Manasse (= Mnachēm) sich diesen zweiten Namen erwählten (wie die Moses' sich Moritz und die Isaak's sich Isidor nennen). In diesem Fall muß der Name Mnaseas griechischen Ursprungs sein; aber eben das bezweifelt S c h u l z e aus sprachlichen Gründen.

3 *Ἀνὴρ ἄλλως τε ἐλλόγιμος καὶ διὰ νόμων ἄσκησιν πολὺν χρόνον ἐν τῇ Βηρυτίων πόλει διατρίψας* (vgl. das Leben des Gregorius Thaumaturgus). — Ledri ist = Leucontheon. Hieron.: „eloquentissimus suae aetatis et sub rege Constantio celeberrimus fuit. legi eius in Cant. Cantic. commentarios". — Nach Kieperts Karte VIII sind Trimithus (Tremithus) und Ledri Binnenstädte; dieses ist wahrscheinlich südwestlich von Salamis zu suchen, jenes westlich. Daß es bereits Bischöfe im Innern der Insel gab, ist wichtig.

4 Anders Epiphan., ep. ad Johannem (übers. von Hieron., ep. 51, 2): „grandis est et late patens provincia".

5 Athanas., Apol. c. Arian. 50. Aus Hieron., ep. 92 folgt, daß es um d. J. 400 in Cypern 15 Bischöfe gegeben hat.

einteilung und kirchl. Hierarchie S. 165 f.). Von dem humoristischen und frischen Spyridon erzählen uns Rufin, Socrates (I, 12) und Sozomenus (l. c.). Er war ein reicher Großbauer und Hirte und blieb es, nachdem er zum Bischof gewählt war; das wirft ein Licht auf die Kreise, bis in welche das Christentum eingedrungen war. Sein Kollege Triphyllius aber war ein feingebildeter Mann, der in Berytus Jurisprudenz studiert hatte. Sozomenus berichtet über das Verhältnis beider eine hübsche Anekdote: Auf einer cyprischen Provinzialsynode hielt Triphyllius eine Predigt und gebrauchte, als er die Geschichte vom Gichtbrüchigen anführte, statt des vulgären Worts *κράββατον* das Wort *σκίμπους*, „*καὶ ὁ Σπυρίδων ἀγανακτήσας, οὐ σύ γε, ἔφη, ἀμείνων τοῦ κράββατον εἰρηκότος, ὅτι ταῖς αὐτοῦ λέξεσιν ἐπαισχύνῃ κεχρῆσθαι*". Die Anekdote illustriert ein Stück Kulturgeschichte. Schon Lucas hat Vulgarismen beseitigt, die bei Marcus und Matthäus sich finden; aber nicht wenige der in den Evangelien gebrauchten Wörter gereichten dem gebildeten Griechen noch immer zum Anstoß.

5. Edessa (Osroene) und die östlichen Gebiete[1].

(Mesopotamien, Persien, Parthien, Indien).

Eine der merkwürdigsten Tatsachen in der Geschichte der Ausbreitung des Christentums ist, daß es in Edessa (Urhâi) so früh und so fest

---

1 S. Karte IV. Kiepert, l. c. Nr. V (1910). Edessa wurde zwar von Trajan erobert, nach dessen Tode aber mit ganz Mesopotamien wieder den Persern ausgeliefert bis auf Sept. Severus. — Grundlegend sind hier die Arbeiten Assemanis. Mommsen, a. a. O. V S. 339 ff. Burkitt, Early Christianity outside the Roman Empire, 1899 (übers. von Preuschen, Urchristent. im Orient, 1907). Derselbe, Early Eastern Christianity [das beste Werk über den Gegenstand, das wir besitzen], 1904. Duval, Hist. d'Édesse, 1892. Labourt, Le Christianisme dans l'empire Perse sous la dynastie Sassanide (224—632), 1904 (s. auch Chabot, Synodicon Orientale, im Recueil des Actes synodaux de l'Église de Perse, Notices et Extraits des Mss., tom. 37). Hallier, Unters. über die edess. Chronik, in den Texten u. Unters. Bd. 9 H. 1, 1892. Eduard Meyer, „Edessa" im Lexikon v. Pauly-Wissowa. Cumont, a. a. O. Kap. 6. Die Geschichte der syrischen Literatur von Baumstark, 1922. Labourt bietet auch eine Karte der westlichen Provinzen des Perserreiches (Mesopotamien). Sachau, Von den rechtlichen Verhältnissen der Christen im Sassanidenreich (Mitteil. des Seminars f. orient. Sprachen, Jahrg. X, Abt. II, 1907). Epochemachend für eine gründlichere Kenntnis der Missionsgeschichte der östlichen Gebiete ist die von Mingana (Mosul) entdeckte und mit einer französischen Übersetzung edierte „Chronik von Arbela" (1907) geworden sowie die drei sich daran anschließenden Publikationen von Sachau: „Die Chronik von Arbela" (mit deutscher Übersetzung), in den Abh. der Berliner Akademie 1915, „Vom Christentum in der Persis",

Fuß gefaßt hat [1]. Die Überlieferung, daß König Abgar der Schwarze mit Jesus korrespondiert, und daß schon Thomas bez. Thaddäus dort gewirkt hat (Euseb., h. e. I, 13), ist freilich bloße Legende [2], und die Behauptung des Eusebius (II, 1, 7), daß von den Apostelzeiten an bis jetzt die ganze Stadt Christus ergeben sei, ist irrig. Aber für seine Zeit muß die Angabe richtig sein und, in Abschwächung, nicht nur für seine Zeit — es steht fest, daß bereits vor 190 das Christentum in Edessa und Umgegend stark verbreitet gewesen [3] und daß (bald nach dem Jahre 201 oder schon früher?) das Königshaus zur Kirche übergetreten, das Christentum also „Staatsreligion" geworden ist [4]. Schon im

in den Sitzungsber. ders. Akademie 1916 S. 958 ff. und „Zur Ausbreitung des Christentums in Asien", in den Abh. ders. Akademie 1919.

1 Eine ältere Parallele hierzu ist die Bekehrung des Königshauses von Adiabene zum Judentum in der Zeit des Kaisers Claudius (s. Bd. 1 Anfang).

2 Doch findet sie noch immer Verteidiger. Verhältnismäßig frühe schon zeigte man das Grab des apostolischen Misisonars in Edessa; aber nicht einmal über die Person war man sich klar (Judas Jacobi, Thomas, Thaddäus zusammengeworfen).

3 Voraussetzung für die Verbreitung dort und noch weiter östlich bis an die Grenzen Persiens war gewiß die starke Judenschaft, die dort wohnte, s. Schürer, a. a. O. III S. 5 ff. (Apg. 2, 9 f.; Joseph., Antiq. XI, 5, 2; XV, 2, 2; XV, 3, 1). Die Hauptsitze der Juden waren Nehardea (*Νάαρδα*) — wo es bis zum Ende des 3. Jahrhunderts, ja noch später, noch keine Christen gab, wie der Babyl. Talmud, Pesah. 56a bezeugt — und Nisibis. Da die syrische Übersetzung des A. T.s sprachlich einen älteren Eindruck macht als die im Sinait. u. Curet. vorliegende Evv.-Übersetzung, so wird man annehmen dürfen, daß jene Übersetzung von der jüdischen Kolonie in Edessa oder in einer andern ostsyrischen Stadt besorgt worden ist. — In der Bevölkerung Edessas ist das Aramäertum immer herrschend geblieben; nur eine leichte griechische Schicht lag darüber (s. Chrysost. II S. 641 über die Stadt: *πολλῶν ἀγροικοτέρα, εὐσεβεστέρα δέ*). Im J. 216 hat Caracalla dem halbsouveränen einheimischen Königtum der Abgare (einer halbsyrischen, halbarabischen Dynastie) ein Ende gemacht; seitdem war Osroene mit Edessa bis zur Eroberung durch die Araber im 7. Jahrhundert eine römische Provinz. Die Namen der zu Nicäa aus Edessa und Mesopotamien anwesenden Bischöfe zeigen aramäisch-griechisches Gemisch: Aeithilas (Edessa), Jacobus, Antiochus, Mareas (Macedonopolis), Johannes. — Die ersten Anfänge des Christentums in Edessa werden schon bis ins 1. Jahrhundert herauf reichen; auch in „Addai" wird eine historische Person stecken; s. die Chronik von Arbela.

4 Über die „Acta Edessena" s. Tixeront, Les origines de l'église d'Édessa 1888, Carrière, La légende d'Abgar 1895, v. Dobschütz, Christusbilder in den „Texten u. Unters." N. F. Bd. III, meine Lit.-Gesch. I S. 533 ff. II, 2 S. 161 ff. Das große Kirchengebäude ist erst im J. 313 gebaut worden; s. die edessenische Chronik (Texte u. Unters. IX, 1 S. 93); aber eine christliche Kirche gab es schon im J. 201 (s. a. a. O. S. 81, auch sonst finden sich interessante Nachrichten über die Gemeinde und den Kirchenbau in dieser Chronik). Julius Africanus hat bereits in seine Chronik seinen Freund, den christlichen König Abgar, aufgenommen (s.

Osterstreit (c. 190) haben „die Gemeinden in Osroene und den dortigen Städten" (also waren es mehrere Bistümer [1]) ein Schreiben nach Rom gerichtet [2]. Das Christentum in Edessa, sofern es noch von dem katho-

---

Euseb., Chronik z. 2234/5), und in den Liber Pontific. ist eine, dort freilich mißverstandene und auf Britannien (Birtha [Burg] von Edessa = Britannia; an die kleine Stadt Birtha am Euphrat im edessenischen Reich ist nicht zu denken) bezogene alte Nachricht eingedrungen, daß dieser Abgar mit dem Bischof Eleutherus von Rom korrespondiert hat („Eleutherus accepit epistulam a Lucio, Brittanio rege, ut christianus efficeretur per eius mandatum"; s. meine Abhandl. in den Sitzungsber. der Berliner Akademie 1904 S. 909 ff.). Anfänge einer christlichen Gesetzgebung schon unter Abgar, s. das Buch der Gesetze der Länder (bei Euseb., Praep. VI, 10, 44): *ἐν τῇ Συρίᾳ καὶ ἐν τῇ Ὀσροηνῇ ἀπεκόκτοντο πολλοὶ τῇ Ῥέᾳ, καὶ ἐν τούτῳ μιᾷ ῥοπῇ ὁ βασιλεὺς Ἄβγαρος ἐκέλευσε τῶν ἀποκοπτομένων τὰ αἰδοῖα ἀποκόπτεσθαι καὶ τὰς χεῖρας, καὶ ἐκ τότε οὐδεὶς ἀπεκόψατο ἐν τῇ Ὀσροηνῇ.*

1 Nach dem Liber Synod. sollen es 18 gewesen sein.

2 In der Doctrina Addaei (p. 50 Phillips) heißt es, Serapion von Antiochien (192—209) habe Palut zum Bischof von Edessa geweiht — das mag sein, aber Palut ist schwerlich der erste Lehrer und Vorsteher daselbst gewesen, sondern der erste katholische Bischof. Die Anfänge der Christianisierung Edessas können aus dieser einheimischen „Doctrina Addaei" (Legende des 4. Jahrh.), den Akten des Scharbêl und dem Martyrium des Barsamya, sowie der edessenischen Chronik in unbestimmten Umrissen noch erkannt werden, s. Burkitt, Eastern Christianity, Lecture I: ein apostolischer Missionar, der nachmals mit einer bekannten urapostolischen Persönlichkeit identifiziert wurde, geht voran, ihm folgt ein einheimischer Lehrer und Vorsteher, Aggai, dann (aber wohl erst nach geraumer Zeit) folgt der Bischof Palut — jetzt setzt der Katholizismus ein; denn, so heißt es, Palut ist von Serapion ordiniert worden und dieser hat seine Ordination von Zephyrin von Rom empfangen —, Palut folgt der Bischof Abschalama, diesem der Bischof Barsamya. Der letztere bekehrte den großen heidnischen Priester Scharbêl und erlebte — gleichzeitig mit Fabian von Rom, was ausdrücklich hervorgehoben wird — die Verfolgung des Decius. [Jene Hervorhebung (zusammen mit den Nachrichten, daß Eleutherus an Abgar geschrieben habe und Palut mit Zephyrin zusammenhänge, sowie mit der Tatsache, daß osroenische Bischöfe an Victor von Rom einen Brief gerichtet haben) ist ein sicherer Beweis, daß eine kirchliche Verbindung zwischen Rom und Edessa bestanden hat; der unbedeutende Zephyrin von Rom — daß er den Serapion geweiht ist, ist natürlich unrichtig — wäre gewiß nicht genannt worden, hätte er nicht im Leben Abgars und bei der Katholisierung der edessenischen Kirche eine Rolle gespielt; Abgar wird ihn wohl in Rom gesehen haben]. Zur Zeit der Verfolgung des Diocletian war Qona Bischof von Edessa; Märtyrer unter ihm wurden Schamona und Guria (vgl. über sie Nöldeke, Über einige edess. Märtyrerakten; Straßburger Festschrift 1901), unter Licinius der Diakon Habbîb (s. das alte syr. Kalendarium vom J. 411). Nachfolger Qonas war Sa'ad († 323/4). Der Asket und Märtyrer Guria stammte aus Sargai (= *Σαργηκήτμα*) und sein Genosse Schamona aus Ganada (s. v. Dobschütz, Akten d. edess. Bekenner, 1911, S. 4). Es waren das wohl Dörfer in der Umgegend von Edessa (Christen auch in den „benachbarten Gegenden"). Habbib war aus dem Dorf Tel Schehe bei Edessa und

lischen verschieden war, knüpft (für uns) an drei Personen an, an den „apostolischen" Missionar Addai um d. J. 100, der aber einstweilen noch im Dunkeln steht; an Tatian, „den Assyrer", und an Bardesanes (geb. 154). Tatian hat den syrischen Christen das Evangelienbuch geschaffen (sein vielleicht von ihm selbst ins Syrische übersetztes „Diatessaron")[1], Bardesanes durch seine energische Lehrtätigkeit, seine phantasievolle Theologie und seine religiösen Gesänge das Christentum gefördert und heimisch gemacht (Bardesanes hing mit der Schule Valentins zusammen; seine Kirchenpartei in Edessa hieß die valentinianische, s. Julian, ep. 43). Beide waren nicht „katholische" Christen, sondern, gemessen an der Lehre der katholischen Konföderation, „milde" Häretiker [2]. Seit dem Anfange des 3. Jahrhunderts aber konformierte sich die edessenische Kirche wesentlich mit der allgemeinen, und nun standen sich Katholiken (Palutianer) und Bardesanisten in Edessa gegenüber. Mit dem Königtum hat Rom aber auch dem „Staatschristen-

„er war gemacht zum Diakon und ging hin in die Kirchen der Dörfer *(χῶραι)* heimlich und tat Diakonendienste und las die Schriften vor und ermunterte und stärkte durch sein Wort Viele" (a. a. O. S. 65), vgl. S. 67: „Jener Habbib, der Diakon ist in Tel Schehe, dem Dorf", S. 69: er geht in die Gegend von Zeugma, um auch dort als Diakon zu wirken. — Die Gesandtschaft nach Eleutheropolis in Palästina z. Z. des Tiberius, mit der die Abgar-Addaeus-Aggai-Legende beginnt, wird historisch sein, aber in die Zeit des Septimius Severus gehören (so Burkitt), wofür ja schon die Stadt Eleutheropolis spricht und der Name des Serapion von Antiochien. Aber in der Chronik Michael des Syrers, des Großen († 1199), werden im Zusammenhang mit der Geschichte des Bardesanes zwei Bischöfe vor Palut genannt, nämlich Hystaspes, der den Bardesanes im J. 179 bekehrt und zum Diakon geweiht haben soll, und sein Vorgänger Îzanî (Yaznai), dazu noch ein Bischof, der den B. exkommuniziert habe, nämlich Aqai, der Nachfolger des Hystaspes. Augenscheinlich sind in der Legende die Überlieferungen über die Christianisierung und die Katholisierung zusammengeflossen, bez. absichtlich vermengt worden: das Christentum in Edessa hat zwei Gründungsperioden gehabt, eine vor- und unkatholische, die schon um d. J. 100 begonnen hat, und eine katholische um die JJ. 180—190. Genau festzustellen, was jeder der beiden gebührt, ist schwerlich mehr möglich.

1 Zahn u. A. halten das Diatessaron für ursprünglich syrisch. Burkitt meint wohl mit Recht, daß die Christengemeinde in Edessa vor Tatian überhaupt keine zweite h. Büchersammlung, ja auch keine Evv.-Übersetzung besessen hat. „Das Gesetz und die Propheten, im Lichte der neuen Lehre erläutert, genügten ihr."

2 Merkwürdig unwissend Eusebius (h. e. IV, 30): „Da sich in Mesopotamien die Häresien mehrten, so schrieb Bardesanes gegen die Marcioniten und andere Häretiker". In den Philosoph. des Hippolyt VII, 31 heißt Bardesanes „der Armenier"; sie nennen auch noch einen hervorragenden Schüler des Marcion, Prepon, der gegen Bardesanes geschrieben habe, und bezeichnen ihn als „Assyrier". — Daß die Acta Thomae wahrscheinlich in den Kreis des Bardesanes gehören, darüber s. oben S. 663.

tum", ohne die Zahl der Christen zu vermindern, in Edessa ein Ende gemacht.

Tatians syrisches Evangelienbuch ist von den Katholiken in Edessa festgehalten worden, obgleich es nicht ganz orthodox war. Auch die Übersetzung der getrennten Evangelien, wie sie bald dem syrischen Diatessaron folgte (vielleicht schon unter Palut) und im Syrus Curetonianus und Syrus Sinaiticus vorliegt — doch noch im 4. Jahrhundert nur Eigentum der Gelehrten —, ist höchstwahrscheinlich in Edessa angefertigt. Endlich hat es Burkitt fast zur Gewißheit erhoben, daß auch die Peschittho (Evv.) in Edessa entstanden ist und von dem Bischof Rabbula um 420 herrührt [1]. Edessa, nicht Antiochien [2] oder eine Stadt in Cölesyrien, ist im 3. Jahrhundert der wirkliche Mittelpunkt und das Missionszentrum des national-syrischen Christentums gewesen, das sich tief in den Osten hinein erstreckte [3]. Von hier ist die syrische christliche Übersetzungsliteratur ausgegangen, und so ist das vom Griechischen zurückgedrängte Syrische durch das Christentum doch eine Kultur- und Literatursprache im vollen Sinne geworden [4].

Das christliche Edessa, wahrscheinlich prozentual die am stärksten von Christen bevölkerte größere Stadt in der vorkonstantinischen Zeit [5], war allerdings nur eine Oase; ringsum saßen Heiden. Zwar hat es z. B. in Carrhae (= Haran), der Stadt der Dea Luna und zahlreicher Tempel, einzelne Christen gegeben, wie wir aus Martyrien wissen [6]; allein noch

---

1 Vgl. Nestle, „Bibelübersetzungen" in der Protest. REncykl.[3] III S. 167ff. Merx, Die vier kanonischen Evangelien nach ihrem ältesten bekannten Texte II. Bd. 1. Abt. (1902) S. X ff. Die Unterschiede im Syr. Curet. und Sinait. zeigen deutlich, wie nötig eine Revision und eine Anpassung an den kurrenten griechischen Text war; aber der verbreitetste Text der Ev. um 400 war noch immer das Diatessaron. — Syr. Sin. und Curet. haben keine liturgischen Zeichen und sind keine liturgischen Texte.

2 Es schwebte nur von ferne darüber.

3 Vor wenigen Jahren ist eine syrische Inschrift saec. III. (2. Hälfte) in Edessa gefunden worden, die zu übersetzen ist: „Ego Aphtôḥa filius Garmu feci domum aeternitatis hanc mihi et filiis meis et heredibus meis in dies aeternitatis" (s. Compt. rend. de l'Acad. des Inscr. et Bell. Lettr. 1906, März, S. 122 f.). Die Christlichkeit der Inschrift ist nicht sicher.

4 Geschaffen worden ist sie nicht erst durch das Christentum, wie schon die A.T.liche Peschittho (s. o.) und Anderes beweist.

5 Über einen alten Dioskurenkult in Edessa, den dann Jesus und Thomas als Dioskuren abgelöst haben, s. Harris, The cult of the heavenly twins, 1906, S. 105 ff. 158.

6 Ein Bischof aber wurde nicht geduldet; der erste Bischof wurde unter Constantius denominiert. Doch s. Sozom. VI, 33: *Ἐν Κάρραις δὲ Εὐσέβιος, ὃς ἐν τῷ*

in der Peregrinatio Silviae c. 20 (c. ann. 385) lesen wir: „In ipsa civitate extra paucos clericos et sanctos monachos, si qui tamen in civitate commorantur — aber auf dem Lande dort sind sie zahlreich —, penitus nullum Christianum inveni, sed totum gentes sunt"; dazu Theodoret, h. e. IV, 18, wo es von Carrhae heißt (z. Z. des Valens), die Stadt sei „κεχερσωμένη" und voll Dornen des Heidentums (vgl. V, 4; III, 26 und ähnliche Nachrichten bei Ephraem [1]). Sicher bezeugt sind christliche Gemeinden für die Zeit vor 325 für Macedonopolis (am Euphrat, westlich von Edessa) und Persa (= Perra in der Commagene); denn die Bischöfe dieser Städte waren zusammen mit dem von Edessa auf dem Konzil zu Nicäa.

Bevor wir zur Missionsgeschichte Mesopotamiens und Persiens übergehen, ist es notwendig, eine genaue Regeste der Chronik von Arbela zu geben; denn ihr Inhalt ist nicht nur für die Missionsgeschichte dieser Länder, sondern auch für die Missionsgeschichte überhaupt von höchster Bedeutung und ergänzt daher auch die Ausführungen im 1. Bande in bezug auf die Anfänge der Mission, ihre Voraussetzungen und ihre Methoden.

Die Chronik von Arbela.

Das von Ebedjesu (Assemani, Bibl. Orient. III, 216) erwähnte Werk „Ecclesiastike" [„Historia"] ist von Mingana entdeckt und 1907 syrisch und französisch ediert, sodann von Sachau deutsch herausgegeben worden mit einer ausführlichen historisch-kritischen Einleitung (Abhandl. d. Preuß. Akademie, 1915)[2]. Das Werk, verfaßt wahrscheinlich um die Mitte des 6. Jahrhunderts von Maschihazekha, stellt sich als eine Chronik des Bistums der Landschaft Adiabene (mit der Hauptstadt Arbela) dar, die bis auf die Ursprünge des Christentums daselbst zurückgeht [3]. Nach wiederholter Prüfung habe ich mich davon überzeugt, daß unter den

---

ἐθελοντὴς καθεῖρχθαι ἐφιλοσόφει, καὶ Πρωτογένης, ὃς τὴν αὐτόθι ἐκκλησίαν ἐπετρόπευσε μετὰ Βῖτον τὸν τότε ἐπίσκοπον (aber er wurde es erst unter Constantius). *Βῖτον ἐκεῖνον τὸν ἀοίδιμον, ὃν φασι βασιλέα Κωνσταντῖνον τὸν πρώτως θεασάμενον ὁμολογῆσαι ὡς πάλαι πολλάκις ἐν ἐπιφανείαις τὸν ἄνδρα τοῦτον ὁ θεὸς αὐτῷ ἐπέδειξε καὶ παρεκελεύσατο ὅτι λέγοι πειθαρχεῖν αὐτῷ.* — Für Batana in Osroene lassen sich Christen in vornicänischer Zeit aus Peregrin. Silv. 19 erschließen.

1 Haran war eine überwiegend heidnische Stadt noch z. Z. Justinians (Procop., De bello pers. II, 13); das Christentum hat hier nie festen Fuß fassen können (vgl. Chwolson, Die Ssabier und der Ssabismus. 1856). Über das Heidentum in Haran s. Graf Baudissin, Adonis und Esmun (1911) S. 111 ff. und seinen Artikel „Tammuz bei den Harranern" (Deutsche Morgenl. Ztschr. Bd. 66, 1912, S. 171 ff.), ferner Schiffer, Die Aramäer, 1911, S. 32 ff.

2 Anfang und Schluß des Werkes fehlen in der Handschrift; aber es fehlt nicht viel, vielleicht nur je ein Blatt.

3 Die Chronik umfaßt die Zeit von c. 100—540 (551 ?).

verschiedenen Quellen dieser Chronik (Lokaltraditionen, Eusebius' Kirchengeschichte [ihr ist der Titel nachgebildet], das Werk eines „Lehrers" Abel aus der Zeit um das J. 400, Konzilsakten usw.) auch alte Archivalien des Bistums vom Verfasser benutzt sind, und daß daher Sachau beizupflichten ist, wenn er die Chronik auch in ihren ältesten Partien für wesentlich zuverlässig hält (so viele Bedenken auch einzelne chronologische Daten erregen [1] und so gewiß auch hier sich die üblichen Ausschmückungen finden). Dann aber dürfen wir feststellen, daß uns in diesem Werk eine einzigartige Urkunde für die älteste orientalische Missionsgeschichte geschenkt ist, ja eine Urkunde, wie wir sie in bezug auf die Urgeschichte der Mission für keine Provinz des römischen Reichs für das 2. und 3. Jahrhundert besitzen [2].

Ich gebe im Folgenden den wichtigsten Inhalt der Chronik für die vorkonstantinische Zeit in bezug auf die Missionsgeschichte, soweit ich die Mitteilungen für beachtenswert und wesentlich vertrauenswürdig halte:

Der Apostel Addai wirkte in der Landschaft Adiabene (hauptsächlich in den Bergdörfern); er gewinnt Pekidha, den Sohn eines armen, im Dienste eines Magiers stehenden Mannes Namens Beri und schickt ihn nach 5 Jahren aus

---

1 Genau datiert sind drei Ereignisse: der Tod des 2. Bischofs von Arbela auf das 7. Jahr nach dem Sieg Trajans über Khusrau (also auf d. J. 123), der Tod des 11. Bischofs Scheriha auf d. J. 316 p. Chr. und die Rückkehr des Patriarchen Abha aus Susiana auf d. J. 540 (551 ?). Die Chronik gibt die Amtsdauer der meisten Bischöfe an, aber bei dem 2., 6. und 11. nicht (jedoch teilt sie mit, daß der 2. mindestens 2 JJ. gewirkt hat und daß der 11. i. J. 316 gestorben ist). Da der aus diesen Zahlen zu berechnende Zeitraum um 44 Jahre kürzer ist als die Zeit vom Anfang bis 316, so müssen der 6. u. 7. Bischof zusammen 44 JJ. regiert haben, wenn die Amtszahlen richtig sind. In bezug auf die Gleichzeitigkeiten mit angeführten bekannten Ereignissen ergeben sich große Unstimmigkeiten; als Synchronismen sind verzeichnet: der 8. Bischof Hairan erlebte den Krieg des letzten Partherkönigs Artaban (gegen Macrinus 217/8) und den Übergang der Herrschaft von den Arsaciden auf die Sassaniden; die Chronik legt dieses Ereignis auf den 27. April 224 (27. Nisan 535); der 10. Bischof Ahadhabhuhi war ein Zeitgenosse Behram's III. (276—293) und soll vor seinem Episkopat einen Römerkrieg mitgemacht haben (also den Krieg unter Valerian, schwerlich den unter Gordian III.). Bei dem 11. (i. J. 316 gestorbenen) Bischof Scheriha werden erwähnt der Kaiser Konstantin, Hormizd III. (302—309), Papa's Erhebung zum Patriarchen von Seleucia (um 310), Jacobus Nisibenus (gest. um 338). Die letzten Angaben sind in Ordnung; aber sonst erscheinen die Zahlen für die einzelnen Episkopate als unrichtig. Mit Recht lehnt Sachau es ab, durch Veränderungen der Zahlen zu helfen. Man muß sich mit der Reihenfolge der Namen und der ungefähren Abgrenzung der Amtsdauer begnügen; Fehler bis zu 20 und mehr Jahren muß man in den Kauf nehmen. Augenscheinlich stammen die bezifferte Amtsliste und die Synchronismen aus verschiedenen Quellen, d. h. die Amtsliste bot nur die Namen (und vielleicht Personalien) und Zahlen (bei beiden läßt sich ein „System" nicht finden).

2 Vgl. auch Allgeier im „Katholik" 1916 S. 393 ff. u. 1918 Heft 9 und 10 (Sonderabdruck: „Untersuch. z. ältesten K.-Gesch. von Persien").

dem Gebirge in die Hauptstadt Arbela, wo er 10 Jahre als erster Vorsteher der Gemeinde wirkt.

Sechs Jahre bleibt die Gemeinde nach seinem Tode ohne Vorsteher, aber eine kleine Christenschar erhält sich, und der „Bischof" von Beth-Zabhdai, der zufällig als Kaufmann nach Arbela kommt, weiht den Simson als 2. Vorsteher, der einst der „Diener" des Pekidha gewesen war. Simson missioniert kräftig bei den Feueranbetern [1] und wurde Märtyrer nach mehr als 2 jährigem Wirken und 7 Jahre nach dem Sieg Trajans über den Arsacidenkönig (also im J. 116 + 7). [Mithin hat Addai seine Mission in Adiabene um das J. 100, bez. schon etwas früher begonnen.]

Ihm folgte als 3. Bischof Isaak und blieb es 13 Jahre. Es gelang ihm die Bekehrung des königlichen Statthalters Rakbakht (aber nur heimliche Taufe), was die Mission „in den Dörfern ringsumher" förderte. Die Magier suchen durch einen tückischen Anschlag den Statthalter ums Leben zu bringen; aber der Anschlag wird vereitelt; Isaak wird aus einem kurzen Gefängnis befreit, und Rakbakht rettet gleich darauf das königliche Heer in einem Kurdenaufstand, fällt aber selbst. Isaak baute die erste Kirche in Arbela, „die bis auf diesen Tag existiert und nach ihm heißt" [2].

Der 4. Bischof war (15 JJ. lang) Abraham, Sohn des Salomo, „dessen leibliches Geschlecht aus Herda, einem Dorf in der Umgegend der Hebräerburg stammte [3]; sein Großvater hatte sich in Arbela niedergelassen, und seine Eltern waren Christen geworden, als er noch Kind war, zur Zeit des Bischofs Simson ... er weilte eine lange Zeit in den hohen Bergen, den christlichen Glauben lehrend" [4]. Eine Christenverfolgung in Arbela, von den Magiern inszeniert, nötigt ihn zur Rückkehr, und es gelingt ihm, den Aufstand zu beruhigen, ja er darf es wagen, nach Ktesiphon zum Könige Vologeses III. zu gehen und ihn um einen Toleranzbrief für die Christen zu bitten. Allein der ausgebrochene Krieg mit den Römern (ob der von 162—166?) ließ ihn seinen Zweck nicht erreichen; dem Kriege folgte die Pest, die auch die siegreichen Römer dezimierte und in die Flucht jagte. Abraham selbst starb an der Pest, nachdem er seinen Diakon Noah zu seinem Nachfolger geweiht hatte [5].

---

1 Hier findet sich in der Chronik eine höchst interessante Schilderung eines Feueranbeter-Festes.

2 Der Text sagt: „Eine große, wohldisponierte Kirche". Man darf wohl annehmen, daß die alte, natürlich kleine, Kirche zur Zeit des Verfassers nicht mehr existierte, sondern durch einen Neubau längst ersetzt war. Doch ist die ganze Nachricht zweifelhaft.

3 „Herda" ist unbekannt; „die Hebräerburg dürfte in oder bei den Ruinen von Ninive gelegen haben" (Sachau). — Die Namen Simson, Isaak, Abraham, Salomo (s. später Noah und Abel) weisen darauf hin, daß diese ältesten und führenden Christen in Adiabene aus den Juden stammten (was man erwarten mußte); aber die Chronik verschweigt dies. Im 3. Jahrhundert hören die Judennamen auf; auch das ist sehr verständlich und bürgt für die Zuverlässigkeit der älteren Namen.

4 Man beachte wiederum „die Berge". Der Bischof vermag in der Hauptstadt nicht zu existieren und regiert von der abgelegenen Landschaft aus.

5 Das widerspricht der späteren Kirchenordnung. Nach den Sukzessions-Jahren ist Abraham schon 11 Jahre vor Ausbruch des Kriegs gestorben.

Die Eltern dieses 5. Bischofs Noah (16 JJ. lang) „stammten aus der Steppe von Anbar [1] und zogen nach Jerusalem. Als kleiner Knabe hatte er dort Umgang mit Christen und wurde getauft. Nachdem sich seine Eltern ostwärts zurückgewendet hatten, zogen sie nach Adiabene, weil es dort viele Juden gab und sie sich fürchteten, in ihre ursprüngliche Heimat wegen der dort vorhandenen endlosen Unruhen zurückzukehren. Als der Knabe nun hörte, daß es auch hier Christen gäbe, ging er zu Abraham und lebte im Verkehr mit ihm“ [2]. Neue Verfolgungen durch die Magier brachen aus; Noah wurde fünfmal eingekerkert und zwölfmal gepeitscht; zeitweise hielt er sich in einem Dorf am Zabfluß verborgen und eine Krankenheilung, die ihm gelang, führte die Dorfbewohner zum Glauben. „Auch ging er nach dem Gebiet von Ninive und führte dort den Namen des Christus in vielen Dörfern ein, die ihn noch nicht gehört hatten“, und reinigte sie vom Magiertum. In einem von ihnen lebte er ein volles Jahr (und machte es ganz christlich); denn in die Hauptstadt konnte er überhaupt nur heimlich gehen, so groß war die Feindschaft der Heiden und Magier. Die beiden letzten Jahre scheint er doch in Arbela selbst verbracht zu haben; er starb, „nachdem er viele Priester und Diakonen geweiht hatte“ [3].

Die Bedrängnis wurde so groß, daß „viele Brüder, die noch neu und schwach in ihrem Glauben waren, wieder zum Dämonenglauben abfielen“ und daß vier Jahre lang kein Bischof gewählt werden konnte [4].

Nun wurde der 6. Bischof, Mar Abel, „von den Christen unserer Gegend mit den Priestern und Diakonen erwählt, und sie geleiteten ihn nach Henaitha, damit der Bischof der Stadt Zekha-Ischo ihn weihe“ [5]. Abel war eines Zimmermanns Sohn im Dorfe Zira (wo?). Seine erbauliche Jugendgeschichte [6] und daß er Diakon bei Abraham und Noah gewesen, wird erzählt. Sodann wird von den Kriegen zwischen Parthern und Persern unter Vologeses IV. (191—207/8) berichtet und nach Eusebius ein Abriß der Verfassungsgeschichte unter den römischen Kaisern gegeben. Daran schließt sich die Erinnerung an den Partherkrieg des Septimius Severus; „weil aber Narsai, der König von Adiabene, nicht mit den Parthern in den Krieg gezogen war, nahmen diese Rache. Auch die Christen litten sehr; Abel aber wanderte in allen Dörfern umher, wie wir von glaubwürdigen Personen gehört haben und stärkte die Brüder“. In dem Dorfe Rahta (wo?) starb er am Fieber, nachdem er seinen Diakon

---

1 In Nordwestbabylonien (Ostufer des Euphrat).

2 Ganz deutlich ist hier, daß die Eltern Juden waren (s. S. 685 Anm. 3) und es auch blieben, als ihr Sohn Christ wurde. Im Folgenden wird erzählt, daß der Jüngling durch religiöse Übungen gewürdigt wurde, Gott zu schauen und Wunder wie ein Apostel zu verrichten.

3 Jetzt erst scheint es zu wirklichen Gemeindebildungen neben der einen Kirche in der Hauptstadt (die aber selbst eine flüchtige und fliehende Kirche war), gekommen zu sein; wir befinden uns in der Zeit Marc Aurels.

4 Auch diese Mitteilung spricht für die Zuverlässigkeit der Chronik.

5 Erste „kanonische“ Wahl. In ganz Adiabene gibt es immer noch nur einen Bischof. — Das Andenken des Vorgängers als Wundertäters hält eine Kirche in Kraft „mit seinem Namen“. „Ihre Stätte ist bis zur Gegenwart noch bekannt.“

6 Zufällig tritt der vom Vater verstoßene Knabe in das christliche Versammlungsgebäude und wird nach wenigen Tagen getauft. Der Name zeigt, daß der Vater Jude war, aber das wird nicht gesagt (s. o.).

Ebed Meschiha geweiht hatte „in der Nacht am 13. Jlul". Nach 5 Monaten wurde die Leiche nach Arbela gebracht.

Der 7. Bischof Ebed Meschiha „stammte aus Arbela, lebte aber als Kind längere Zeit in Antiochia und dann in Damaskus; dort wurde er zum wahren Glauben bekehrt". Zu seiner Zeit — Clemens Alex. wird als Zeitgenosse erwähnt — herrschte Frieden; aber er mußte Streitigkeiten und Argwohn unter den Christen fernhalten. Er starb nach 35 jähriger Regierung [1].

Sein Nachfolger, der 8. Bischof, Hairan (33 JJ. lang) hat etwa von 223 bis 256 oder noch später regiert; der Kaiser Macrinus wird, wie es scheint, dem Anfang seines Episkopats gleichgesetzt, ferner Origenes [2]. Ausführlich wird der Untergang des Partherreichs berichtet und der Tag auf den 27. Nisan 535 (nach der griechischen Ära) festgelegt. „Zu Anfang der Herrschaft der Perser hatten die Christen Ruhe und waren imstande, sich zu erholen und auszubreiten." Hier bietet der Verfasser einen Exkurs, betreffend die Erfolge der Ausbreitung des Christentums in der Anfangszeit der persischen Herrschaft. „Es gab mehr als 20 Bischöfe in (1) Beth-Zabhdai, (2) Kerkuk, (3) Kaschkar, (4) Beth-Lapat, (5) Hormizd-Ardaschir, (6) Perath-Maischan, (7) Henaitha, (8) Harbath-Gelal, (9) Arzon, (10) Beth-Nikator, (11) Scharkard, (12) Beth-Meskene, (13) Hulvan, (14) Beth-Katraje, (15) Beth-Hazzaje, (16) Beth-Dailomaje, (17) Schiggar und in anderen Orten. Nisibis aber und die Städte (d. h. Ktesiphon-Seleucia) hatten damals aus Furcht vor den Heiden noch keine Bischöfe. Nachdem aber die Herrschaft der Arsaciden aufgehört hatte, wollten die dortigen Christen auch Bischöfe haben, wie wir am rechten Ort berichten werden." Zum Schluß wird hier erzählt, daß zwar der erste Perserkönig Ardaschir alles tat, um den Feuerkult in Adiabene zu beleben und zu ihm zu zwingen, daß es aber Hairan gelang, seine Schafe nicht nur zu schützen, sondern auch ihre Zahl kräftig zu vermehren.

Der 9. Bischof Schalupha (15 JJ. lang) [3] regiert in Frieden und bekehrt u. a. durch ein Wunder die Bewohner des Dorfs Tel-Nejaha. „Unter den Truppen des Königs Schagor befand sich ein reicher Christ Namens Ganzakan. Als dieser nach Adiabene kam und sah, daß dort und in den Dörfern des Landes viele Christen waren, bat er den Bischof nach Ktesiphon zu gehen und die wenigen Christen, welche angefangen hatten, sich dort zu zeigen, zu besuchen." Schalupha zögerte erst, ging aber dann hin; auf der Reise wird er von Beduinen fortgeführt; doch gelingt es ihm, nach vier Monaten nach Ktesiphon-Seleucia zu entfliehen. Er sammelt die wenigen Christen dort, weiht einen Presbyter aus ihrer Mitte und blieb zwei Jahre dort, mit Tränen von der Gemeinde entlassen. In Arbela weihte er viele Presbyter und Diakone. „Wie wir von glaubwürdigen Personen gehört haben, besuchte ihn der Bischof von Zabhdai Subhha-Lischo, und sie lebten miteinander in völliger Harmonie ein

---

1 Da die Länge der Regierungszeit Abels nicht mitgeteilt war, ist eine absolute Chronologie auch hier unmöglich.

2 Daß in Hairan's Regierungszeit Macrinus fällt, ist ganz unwahrscheinlich. Hairan muß um mehrere Jahre später angesetzt werden, sonst kann die Gleichung 11. Bischof = Konstantin nicht vollzogen werden.

3 Die Gleichsetzung mit Maximinus Thrax ist nicht möglich; dieser Kaiser muß schon geraume Zeit früher gestorben sein. Auch der Synchronismus mit dem Tode Ardaschirs ist abzulehnen, dagegen ist die Gleichzeitigkeit mit dem Könige Schapor (241—272) zutreffend.

ganzes Jahr. Beide zogen nach Herbath-Gelal und Ressonin (?) und weihten einen Bischof. Von dort zogen sie nach Scharkard und sahen dort auch einige Christen, die aus anderen Orten herbeigekommen waren. Auch weihten sie diesen einen Priester, weil ihr Bischof kurz vorher gestorben war (warum keinen Bischof?). Dann gingen sie beide zurück nach Arbela und verabschiedeten sich voneinander. Subhha-Lischo ging in sein Land, bewundernd die herrliche Ordnung, welche in den Kirchen (von Adiabene) herrschte, und die große Zahl der Christen (dort). Auch begann er die Ordnung der Dinge, die er gesehen, zu befolgen." „Schalupha wurde in der kleinen Kirche begraben, die bei ihrem Bau den Namen jenes Noah empfing, der sein Vorgänger war" (s. o.).

Der 10. Bischof war Ahadabhuhi (18 JJ. lang), Sohn des Magier-Priesters in Arbela; „dieser hatte vier Söhne, und alle waren Priester. Ihre Mutter war vom Geschlecht der Magier und war verheiratet mit ihrem Sohn, der älter war als Ahadabhuhi." Dieser war selbst ursprünglich Magier und zeitweise in Ktesiphon; zurückgekehrt, wurde er vom Bischof Hairan gewonnen, getauft und in den Klerus aufgenommen. Er bekehrte dann selbst Viele. (Es wird nun eine lange Geschichte von einer Empörung in Adiabene unter dem Statthalter berichtet, z. Z. des Perserkönigs Behram III., 276—293; die Gleichzeitigkeit unterliegt keinen Bedenken). Auf Einladung geht Ahadabhuhi nach Ktesiphon, nachdem er fünf aus der Hauptstadt zu ihm geschickte Männer geweiht hatte. „In Ktesiphon blieb er zusammen mit Zekha-Ischo, dem Bischof von Harbath-Gelal, und Schabtha, dem Bischof von Beth-Zabhdai ein Jahr und ebnete alle Schwierigkeiten." Eine fanatische Predigt des Bischofs Schabtha gegen den König führte fast eine Verfolgung herbei; aber ein bestochener Würdenträger vermochte sie abzuwenden. Nun baten die Christen von Ktesiphon den Ahadabhuhi um einen Bischof; er willfahrte ihnen und erwählte in Gemeinschaft mit dem Bischof Hai-Behel von Susa den Aramäer Papa, einen kundigen und weisen Mann. Endlich kehrte er nach Arbela zurück, ehrenvoll empfangen auch von vielen Heiden und Magiern und starb daselbst.

Der 11. Bischof Scheriha war geborener Christ und aus Arbela gebürtig; unter ihm trat im Westen die große Wandlung durch Constantin ein, die ausführlich erzählt wird (vorher ein sonst unbekannter Einfall der Perser ins Römerreich unter Hormizd II. 303—309). Nun wird berichtet, daß Papa, der Bischof von Ktesiphon, Patriarch des Ostens werden wollte unter Widerspruch seines Klerus, vor allem des Archidiakons Simeon, dessen Eltern Beziehungen zum Könige hatten, und der Gemeinde, die sogar mit Absetzung drohten und zahlreiche Bischöfe, unter ihnen die von Susa und Kerkuk, zum Widerspruch anstachelten. Papa aber setzte sich mit den Bischöfen des Westens und besonders mit Sahda (= Sahad 313—323/4), dem Bischof von Edessa, in Beziehung. Diese stimmten der Errichtung des Patriarchats bei und versprachen sogar die Hilfe Constantins. „Sie schrieben ihm in diesem Sinne einen Brief, in ihrem Namen und dem der Könige und Großen der Westvölker. Sie schrieben ihm, daß wie im Westen unter der Römerherrschaft mehrere Patriarchen seien, der von Antiochien, Rom, Alexandrien und Constantinopel (?), ebenso unter der Herrschaft der Perser wenigstens ein Patriarch sein müßte." Der Patriarchat wurde gegründet und Papa („ohne sein Wissen wurde er aufgestellt"??) mit ihm betraut als Oberhaupt für alle Bischöfe und alle Christen des Orients. Die Bischöfe fügten sich, weil sie fürchteten, sich sonst den christlichen Kaiser und den frevlerischen persischen König beide zu Feinden zu machen; der Archidiakon steckte sich zwar mit seinen Gegenbestrebungen durch seine Eltern hinter den König,

aber Papa gelang es, den Vater zu gewinnen durch das Versprechen, den Sohn als seinen Nachfolger auf den Patriarchenstuhl zu designieren[1]. Der Bericht erwähnt dann noch die Beziehungen Papa's zu dem großen Asketen Jakob „in der Grenzstadt" (Nisibis) und reiht daran die Angabe, daß Scheriha an einem Freitage im Sommer des J. 627 der Griechen (= 316) gestorben sei.

Das linke Tigrisufer und Mesopotamien. Was man über die Art der Mission und ihre ethnographisch-politischen Voraussetzungen aus der Chronik von Arbela lernen kann, braucht nicht wiederholt zu werden: im Unterschied vom Reich ist hier das Christentum, das in Zabdiene und Adiabene schon zur Zeit Trajans eindrang (wie in Edessa und Osroene und zwar auch durch Addai; denn ich sehe nicht, warum man das beanstanden soll)[2], lange Religion der Dörfer und der abgelegenen Gebirgsgegenden gewesen und mit Ausnahme von Arbela (wo es aber Jahrzehnte lang auch nur eine unsichere Stellung hatte) erst langsam in die Städte gedrungen. Augenscheinlich fand es zunächst seine Gläubigen bei den zahlreichen Juden, obschon die Chronik dies verschleiert. Eine förmliche und stabile Gemeindebildung fand erst gegen Ende der Zeit Marc Aurels statt; in den folgenden 50 Jahren machte sie gute Fortschritte. Der Verfasser der Chronik hat eine nicht ganz vollständige Liste zur Verfügung gehabt der Städte, die um d. J. 225 z. Z. des Bischofs Hairan Bistümer besaßen. Er zählt 17 (13 in Mesopotamien und am Tigris) auf, nämlich (den Tigris abwärts von Diarbekir an)[3]:

(1) — in der Sophene fehlt ein Bischof[4] — in der Arzanene (Chronik Nr. 9 der Liste).

(2) in der Zabdicene = Beth Zabhdai (Chronik Nr. 1).

---

1 Er wurde wirklich der Nachfolger.

2 Freilich mit schlimmer Chronologie und Übertreibung schreibt der nestorianische Patriarch Timotheus I. († 823) an die Mönche von Maron (s. Pognon, Une version Syriaque des aphorismes d'Hippocrate I, Leipzig 1903, p. XXVIII, syr. u. franz., deutsch von Nestle, Ztschr. f. KGesch. Bd. 26 S. 95): „Niemand wird glauben, daß Nestorius all die Gegenden und Völker unter diesem Patriarchenthron bekehrt oder getauft hat. Wir hatten das Christentum ungefähr 500 Jahr (!), ehe Nestorius geboren wurde, und ca. 20 Jahre nach der Himmelfahrt unseres Herrn". — Addai ist ein jüdischer Name (= Addonijja) und stimmt zu den judenchristlichen Anfängen des Christentums in Edessa und am Tigris.

3 S. oben S. 687 und Sachau, Chronik S. 17 ff. Die merkwürdige Ordnung (Unordnung) der Liste in geographischer Hinsicht ist vielleicht chronologisch zu verstehen. Die Zuverlässigkeit der Liste ergibt sich am sichersten aus dem, was in ihr fehlt.

4 Sachau vermutet, daß die Sophene vielleicht deshalb fehlte, weil sie (später) armenisches Missionsgebiet war.

(3) in Henaitha (*Χναιθα*) in dem nördlichen Teil von Adiabene (Chronik Nr. 7).

(4) in Beth-Hazzaje, Dorf in der Nähe von Arbela (Chronik Nr. 15); Arbela selbst ist in der Liste nicht aufgeführt, vom Standpunkt des Verfassers der Chronik, der die erzbischöfliche Stadt beiseite läßt, oder residierte der Bischof von Arbela z. Z. der Abfassung der Liste nicht dort, sondern in Hazzaje?

(5) in Schiggar (Chronik Nr. 17), d. h. dem Gebirgsland westlich von Mosul und südlich von Nisibis; das Bistum dort ist also älter als das in Nisibis.

(6) in Kerkuk (Karkha dha-Beth-Selokh) in der Landschaft südlich von Adiabene (Chronik Nr. 2).

(7) in Scharkard = Schargerd (Chronik Nr. 19), wahrscheinlich nicht weit von Kerkuk.

(8) in Harbath-Gelal (Chronik Nr. 8), wahrscheinlich nördlich oder westlich von Kerkuk am linken Ufer des kleinen Zab[1].

(9) in Hulvan (Chronik Nr. 13), wahrscheinlich südöstlich von Kerkuk, jenseits des Flusses Dijala, wo jetzt Serpul liegt.

(10) (11) in Beth-Meskene (Chronik Nr. 12) und Beth-Nikator = Nikatoropolis (Nr. 10), den Gebieten im Zweistromland nordwestlich von Seleucia-Ktesiphon.

(12) in Kaschkar = Carchar (Chronik Nr. 3) im südwestlichsten Gebiet des Zweistromlandes = Südbabylonien[2].

(13) in Mesene mit der Stadt Perat-Maischan (Chronik Nr. 6), die Gegend um die vereinigten Ströme (um Basra)[3].

Von den 4 übrigen Bistümern, die noch aufgezählt werden, ist eines (Nr. 16), Beth-Dailomaje, unbekannt, zwei (Nr. 4 u. 5), Beth Lapat und

---

1 Daraus, daß der Nachfolger Hairans, Schalupha, in Harbath-Gelal einen Bischof weiht, läßt sich nicht schließen, daß die Stadt erst damals einen solchen empfing; s. das gleich darauf in bezug auf Scharkard Bemerkte.

2 Archelaus (Acta Archelai) wird von Hieronymus, de vir. ill. 72 als episcopus Mesopotamiae, wahrscheinlich Kaschkar, bezeichnet. Der Ort lag am großen Kanal zwischen Euphrat und Tigris (dieser hatte damals einen anderen Lauf) im Distrikt *Σπασίνου Χάραξ*, und dort sollen um 270 die Disputationen zwischen den Manichäern und den Christen stattgefunden haben. In den Acta Archelai ist auch ein Dorf Diodoris im Gebiet von Kaschkar genannt. — Epiphanius (haer. 60, 1) wirft die unwahrscheinliche Vermutung hin, ob nicht die Sekte der Angeliker ihren Namen von der Landschaft *Ἰγγελίνη* jenseits Mesopotamiens erhalten habe. Die Landschaft ist m. W. unbekannt.

3 Für einige der hier genannten Städte lassen sich Christen auch aus den von Hoffmann edierten syrischen Märtyrerakten gewinnen.

Hormizd-Ardaschir, gehören zur Susiana (Persien, s. dort) und eines (Nr. 14), Beth-Katraje, nach Ostarabien.

Nach c. 225 bis zum Nicänum sind noch mehrere Bistümer in diesen Gebieten nachweisbar, nämlich für Resaina im nördlichen Mesopotamien[1], Ressonin[2], Laschom (Märtyrer), ferner für die viel umstrittene große Grenzstadt Nisibis[3] und für Seleucia-Ktesiphon. Wie es hier allmählich zu einer verfaßten Kirche und dann bald zur Metropolitan- (und später zur Patriarchenstellung) des Bischofs dieser Stadt gekommen ist, berichtet die Chronik glaubwürdig. Der eifrige und ehrgeizige Bischof Papa steht auch sonst im Lichte der Geschichte. Christen in Hatra (auf der rechten Seite des Tigris im mittleren Mesopotamien) setzt der Dialog des Schülers des Bardesanes, Philippus, „Von den Gesetzen der Länder" (um 220, vgl. Euseb., Praepar. VI, 10, 46) voraus (nach der syrischen Rezension): „Die Christen in Hatra steinigen die Diebe nicht"[4].

Was wir sonst vom ältesten Christentum in Mesopotamien und im Bergland wissen, ist nicht viel; aber von der judenchristlichen Eigenart desselben geben die Homilien des Aphraates (zwischen 337 und 345, verfaßt wahrscheinlich im Kloster Mar Mattai, etwa 4 Stunden nördlich vom alten Ninive, s. Texte u. Unters. III, Heft 3. 4 S. XVII ff.) ein gutes Bild[5]. Es ist von den Geschicken des griechischen Christentums wesent-

---

1 Konzil von Nicäa.

2 Lage unsicher, wohl im Gebiet von Kerkuk (Sachau), s. o. S. 688.

3 Erst in der persischen Zeit, s. das unter dem 8. Bischof Bemerkte. Gennadius, de vir. ill. 1: „Jacobus, cognomento Sapiens, Nisibenae nobilis Persarum modo civitatis episcopus, unus ex numero sub Maximino persecutore confessorum et eorum, qui in Nicaea synodo Arianam perversitatem ‚Omousion' oppositione damnarunt" (bestätigt durch die Nicänischen Subskript.). Hier ist auch Ephraem geboren (am Anfang des 4. Jahrh. von christlichen Eltern); bald darauf ist eine christliche Schule daselbst nachweisbar. Die Stadt war um die Mitte des 4. Jahrhunderts bereits größtenteils christlich. Sozomenus schreibt (V, 3): *Νισιβήνοις ὡς παντελῶς χριστιανίζουσι καὶ μήτε τοὺς ναοὺς ἀνοίγουσι μήτε εἰς τὰ ἱερὰ φοιτῶσιν ἠπείλησε* [scil. der Kaiser Julian] *μὴ βοηθεῖν κτλ.* — Mit dem *Αὔγουστος ἐπίσκοπος Εὐφράτης* (Epiph., haer. 73, 26, Subskript. des Glaubensbekenntnisses von Seleucia) weiß ich nichts anzufangen. Soll *ἡ τοῦ Εὐφράτου διάβασις* bei Hierapolis gemeint sein (Ptolem. I, 11, 2; V, 15, 7) oder die Provinz Augustaeuphratesia?

4 Nach Ebed Jesu waren der Bischof von Amida [= Diarbekir, s. auch die Abgar-Legende, Acta Thadd. 5] und Gustra [= Ostra s. Bratke, Relig.gespräch am Hof der Sassaniden, 1899, S. 264] in Nicäa anwesend. Für Dara (nicht weit von Nisibis) und Laschan (südlich von Kerkuk) lassen sich Christen aus den von Hoffmann edierten Märtyrerakten erschließen.

5 S. Schwen, Afrahat, seine Person und sein Verständnis des Christentums, 1907. Aus der 5. Homilie geht deutlich hervor, was man freilich auch so wissen kann und auch in der Chronik von Arbela durchschimmert, daß die Sympathie der christ-

lich unberührt und stellt sich in einem stark verbreiteten und geordneten Kirchenwesen dar, einer zahlreichen Judenschaft gegenüber stehend und von ihrer exegetischen Tradition abhängig. Von mesopotamischen Juden beim Pfingstfest erzählt die Apostelgeschichte (2, 9). Die dortigen Juden galten als besonders zuverlässig. Ein Neffe des Rabbi Josua, Hananias, soll sich zu Capernaum der christlichen Gemeinde angeschlossen haben. Sein Onkel schickte ihn, um ihn dem christlichen Einfluß zu entziehen, nach Babylonien (so nach dem Jerus. Talmud)[1].

---

lichen Syrer im Reiche Schapors ganz auf Seite der Römer gegen die Perser war. Die Eigentümlichkeit der ältesten syrisch-mesopotamischen Kirche hat Burkitt, a. a. O. (3. u. 4. Lect., vgl. Labourt S. 31 ff.) gut hervorgehoben und neue Züge (in den Werken des Aphraates und Ephraems) entdeckt in bezug auf die Theologie und namentlich auf die Ehe und die Sakramente (doch fehlt es nicht an einseitigen Auffassungen, s. Burkitt selbst im Journ. of Theol. Stud. VII p. 10 ff. u. Connolly, ibid. VI p. 522 ff.). Die älteste judenchristliche Grundlage des syrischen Christentums schimmert noch bei Aphraates deutlich durch und bestätigt, daß die ersten Generationen der Bekenner hauptsächlich aus dem Judentum stammten. Sehr bemerkenswert ist der freilich nicht aus dem Judentum, sondern von Tatian und verwandten Geistern her sich erklärende geschlechtlich-asketische Zug: Getaufte sollen nicht heiraten; wer heiraten will, soll von der Taufe fern bleiben; die Taufe ist geistliche Eheschließung mit Christus. Mit Recht spricht Burkitt (p. 126) von einer „deliberate reservation of baptism for the spiritual aristocraty of Christendom" (vgl. auch, was er in bezug auf die Benai Qyama nachgewiesen hat). Bei dieser Auffassung und Haltung — sie nähert sich der des Eustathius von Sebaste und weist auf einen gemeinsamen orientalischen Typus des alten Christentums, der wohl in Edessa sein Zentrum hatte, jedoch vgl. was Socrates V, 22 über die Bußpredigt in Cäsarea Capp. bemerkt — mußte der Kampf mit den Marcioniten nicht leicht sein; auch sie tauften nur Ehelose. Wie groß die Zahl der Häresieen schon im 3. Jahrhundert im Osten gewesen sein muß, erkennt man aus Rückschlüssen aus den Werken Ephraems und dem Ketzerkatalog des Marutha von Maipherkat (s. Texte u. Unters. Bd. 19 Heft 1, 1899). — Das Mönchtum ist in Mesopotamien spätestens z. Z. Constantins eingeführt worden, und zwar durch Mar Awgin (Eugenius), s. Butler, The Lansiac Hist. of Palladius, 1898, p. 218 u. Budge, Book of the Governors, p. XLIV. Eugenius stammte aus Ägypten, war ein Schüler des Pachomius, dann ein Freund von Jacob von Nisibis und gründete ein Kloster im Gebirge bei Nisibis. Er starb im J. 363, nachdem er mehr als dreißig Jahre dort gelebt hatte. Daß das Kloster, wie spätere syrische Zeugen mitteilen, noch vor 325 gegründet worden ist, ist also glaubhaft. — Aus Mesopotamien stammte der Mönch Audius, der z. Z. des Arius eine eigene religiöse Bewegung entfesselt hat (Epiph., haer. 70, 1).

1 Aus der Geschichte der Mandäer läßt sich für die Kenntnis des ältesten Christentums im Orient nichts Sicheres lernen. Diese heute seltsam überschätzte Sekte ist als eine synkretistische mit spätchristlichen Einflüssen zu beurteilen. Wie wir sie kennen, kann sie uns nichts über das 2. und 3. Jahrhundert sagen. — Über die Messalianer in Mesopotamien s. die konfusen Mitteilungen des Epiphanius (haer. 80); auch hier möchte ich nichts zur Charakteristik des vorconstantinischen Christentums entnehmen.

Von vielen Sabellianern in Mesopotamien spricht Epiphanius (haer. 62,1), und Dionysius Alex. kennt nicht nur Kirchen in Mesopotamien[1], sondern hebt auch den Zusammenhang und Verkehr hervor, den sie mit anderen Kirchen haben (bei Euseb., h. e. VII, 5: sie nahmen an dem Novatianischen Streit teil). Die Verfolgungen durch die Perser, welche das Christentum in Mesopotamien schon vor der entsetzlichen Verfolgung des 4. Jahrhunderts in vorconstantinischer Zeit zeitweise zu erdulden hatte, und die diocletianische Verfolgung im römischen Mesopotamien erregten die Aufmerksamkeit des Westens, zumal die Perser bei der Eroberung Westsyriens in das Reich selbst übergriffen[2]. Eusebius (h. e. VIII, 12) nimmt von den Verfolgungen Notiz[3].

Die führende Rolle übernimmt, wie bemerkt, im 4. und in den folgenden Jahrhunderten Seleucia-Ktesiphon. Nachdem wir aus der Chronik von Arbela die Vorgeschichte der Gründung des Bistums zuverlässig kennen gelernt haben[4], erübrigt es sich, die Legenden zu berücksichtigen, und die spätere Geschichte gehört nicht hierher[5].

---

1 *Αἱ Συρίαι ὅλαι καὶ ἡ Ἀραβία, ἥ τε Μεσοποταμία, Πόντος τε καὶ Βιθυνία.* Mesopotamien ist dem Dionysius so gut eine kirchliche Provinz wie die anderen; aber er hat mindestens in erster Linie, wenn nicht ausschließlich, das römische Mesopotamien im Auge.

2 Die Vermutung liegt nahe, daß nach der Eroberung Westsyriens durch die Perser viele Christen zusammen mit dem antiochenischen Bischof Demetrianus (s. o. S. 666) nach Mesopotamien und Persien deportiert worden sind. Diese Vermutung bestätigt sich in bezug auf Ostsyrer (s. u.); s. auch Sozom. II, 13; in der Verfolgung unter Schapor wurden der Chorbischof Mareabdes mit seinem Bischof Dausas von Zabdiene und ca. 250 Kleriker in persische Gefangenschaft geführt (vgl. die Angaben des Marutha).

3 Auf die Perser ist es zu beziehen, wenn Constantin (Vita II, 53) sagt, daß sich die Barbaren noch jetzt rühmten, sie hätten die in der diocletianischen Verfolgung aus dem römischen Reich Geflüchteten aufgenommen, in einer sehr milden Gefangenschaft gehalten und ihnen die ungestörte Übung ihrer Religion und dessen, was dazu gehört, gelassen.

4 Natürlich ist sie vom Standpunkt der späteren Zeit gefärbt, und das Patriarchat über den ganzen Orient kam noch nicht in Frage; aber was die Chronik über den Ursprung des Bistums erzählt, ist unerfindbar und schon deshalb glaubwürdig, weil der Sitz so spät eingerichtet wird. War er aber einmal in der großen Stadt da und erhielt in Papa einen umsichtigen und ehrgeizigen Bischof, so ist es sehr glaublich, daß er die erste Stelle anstrebte, sich mit Edessa und den Reichsbischöfen in Beziehung setzte und auch eine Metropolitanstellung wirklich erlangt hat, die sich unter dem Widerspruch eifersüchtiger Bischöfe allmählich im Laufe des 4. Jahrhunderts zu immer größerem Umfang, zuletzt bis zum Patriarchat, entwickelt hat.

5 Nach Gregorius Barhebräus (Chron. III, 22 f.) und anderen Legendenschreibern hatte Seleucia drei aufeinanderfolgende Bischöfe, die Verwandte Jesu waren; sie heißen Abres, Abraham und Jakob. — Über Mari, der in der Legende als Stifter

Susiana, Parthien und die Persis[1].

Vom alten Christentum in Persien und Parthien hört man im 3. Jahrhundert aus griechisch-römischen Quellen so gut wie nichts und auch im 4. sehr wenig. Man wußte nur, daß das Evangelium dort „iam diu praedicatur" (Augustin, ep. 93, 22, s. auch Arnob. I, 16), daß schwere Verfolgungen auch dort ergangen waren, daß aber längere Zeiten hindurch die Herrscher dieser Religion freundlich gesinnt gewesen sind. Constantin schreibt an den persischen König (Vita IV, 13): „Ich freue mich, da ich vernehme, daß auch in Persien durchweg die angesehensten Orte durch die Anwesenheit von Christen geziert sind"[2]. Epiphanius will wissen (haer. 42, 1), daß sich auch in Persien Marcioniten befinden. Die Entstehung des Manichäismus in Persien ist ohne ein dort vorhandenes christliches Element schwer denkbar, obgleich er sich bekanntlich anfangs schroff gegen das Christentum gestellt hat.

Eusebius kennt eine „Paradosis", daß der Apostel Thomas bei der Verteilung Parthien als Missionsgebiet erhalten habe[3].

---

des Patriarchats gilt, s. Raabe, Die Geschichte des Dominus Mari, 1893 und Westphal, Unters. über die Quellen u. die Glaubwürdigkeit der Patriarchenchroniken, 1901, S. 30 ff.; über einen angeblichen Briefwechsel des Patriarchen (Katholikus) Papa (gest. 326) s. Braun, Ztschr. f. kathol. Theol. Bd. 18, 1894, S. 167 ff. Über Papa s. Westphal, a. a. O. S. 60 ff. und Labourt, a. a. O. S. 20 ff. Er hat (im J. 313/4?) eine Synode gehalten. — Mari ist vielleicht eine historische Person (so auch Labourt S. 15). — Die Chronik von Arbela konnte keine Notiz von ihm nehmen —, aber die Legende hat ihn wie einen Zwölfapostel behandelt und macht ihn zum Stifter des Christentums im ganzen östlichen Orient. Die Legenden, die sich auf den Patriarchensitz Seleucia-Ktesiphon beziehen und der nestorianischen Kirche ein apostolisches Zeitalter (Apostel Thomas) und dem Bistum einen besonderen Glanz schaffen wollen, sind höchst tendenziös und dreist. Sie sind aber auch leicht zu durchschauen, widerlegen sich gegenseitig und spiegeln in ihren zahlreichen Widersprüchen alle möglichen Wünsche ab (Beziehungen zu Antiochia durch Delegation, zu Jerusalem, zu Jesus selbst; volle Selbständigkeit usw.). Labourt hat sie (a. a. O. S. 13 ff.) kritisiert. Dagegen gewinnt man aus den besseren Märtyrerakten ein Bild von der Verbreitung des Christentums bis zu der Verfolgungszeit unter Schapur II., welches mit dem der Chronik von Arbela gut stimmt.

1 Sachau in den Sitzungsber. d. Preuß. Akad. 1916, 27. Juli („Vom Christentum in der Persis"), und desselben große Abhandlung in den Abhandl. dieser Akademie, 1919: „Zur Ausbreitung des Christentums in Asien".

2 Vgl. Vita IV, 8: *Πυθόμενος γέ τοι παρὰ τῷ Περσῶν ἔθνει πληθύνει τὰς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας λαούς τε μυριάνδρους ταῖς Χριστοῦ ποίμναις ἐναγελάζεσθαι κτλ.*

3 S. oben S. 109 f., wo gezeigt ist, daß hier wahrscheinlich nicht Origenes die Quelle für Euseb ist.

Mehr erfahren wir aus den orientalischen Quellen[1]. Philippus, der Schüler des Bardesanes, schreibt in seinem Dialog „Von den Gesetzen der Länder" (um 220): „Weder leben die Christen in Parthien in Polygamie, obschon sie Parther sind, noch werfen die Christen in Medien ihre Toten den Hunden hin, noch heiraten die persischen Christen ihre Töchter, obschon sie Perser sind, noch schänden (die Christen) bei den Baktrern und Gelen die Ehen". Das ist die älteste Notiz über das östlichste Christentum der damaligen Zeit.

Aus der Chronik von Arbela (s. o.) erfahren wir, daß es in Susiana um 225 bereits zwei Bistümer gegeben hat, nämlich Beth-Lapat = Gundischabur (Nr. 4 der Liste), die spätere Metropole, und Hormizd-Ardaschir (Nr. 5 = das heutige Ahwaz am Karun)[2]. Von Bistümern im eigentlichen Persien um diese Zeit weiß die Chronik nichts.

In das eigentliche Persien ist das Christentum von der Susiana, dem Mittelglied zwischen Mesopotamien und Persien, gekommen, sodann durch angesiedelte Kriegsgefangene (Griechen und Syrer) aus dem Westen. Wir sind in der glücklichen Lage, hierfür eine gute Quelle zu besitzen, nämlich die Chronik von Söört[3]. Hier heißt es (I, 220 ff.): „Im 11. Jahr der Herrschaft des Schapor I. (= 252) zog er nach dem Römerreich, blieb dort eine Zeitlang, zerstörte eine Anzahl Städte, besiegte den König Valerian und nahm ihn gefangen nach Beth-Lapat. Die Bischöfe, welche der verfluchte Valerian verbannt hatte, kehrten darauf in ihre Diözesen zurück. Nachdem Schapor aus dem Römerreich zurückgekehrt war, die Gefangenen mit sich führend, siedelte er sie an in Babylonien, Susiana und Persis, und in den Städten, die sein Vater erbaut hatte". Es wird dann erzählt, er habe drei Städte erbaut und nach sich genannt (Sad-Schapor in Mesene, Schapor in der Persis, Buzurg-Schapor am Tigris), ferner stellte er Beth-Lapat unter dem Namen Anti-Schapor wieder her. „In diesen Städten siedelte er Leute von den Gefangenen an, übergab ihnen Länder zum Bebauen und Wohnungen zum Wohnen. Aus diesem Grunde wurden die Christen zahlreich im Perserreich, und es wurden Klöster und Kirchen gebaut. Es befanden sich unter ihnen Priester,

---

1 Aber Angaben wie die, daß es schon im 2. Jahrhundert in Persien gegen 360 Kirchen gegeben habe (Assemani, Bibl. Orient. III, 1 p. 611), gehören ins Reich der Fabel.

2 Das Erzbistum Susiana nahm später im großen, den Orient umfassenden Patriarchat von Seleucia-Ktesiphon die zweite Stelle ein.

3 Hist. Nestorienne inédite (Chronique de Séert), 2 Tom., hrsg. von Addai Scher (Patrol. orient. T. IV, 1908 u. T. V, 1910); s. Sachau, Vom Christentum in der Persis (Sitzungsber. der Preuß. Akad. 1916, 27. Juli).

die gefangen aus Antiochia weggeführt waren; sie wohnten in Gundischabur (= Beth-Lapat), erwählten sich den Antiochener Ardak und machten ihn zum Bischof; denn Demetrius, der Patriarch von Antiochien[1], war krank geworden (in der Gefangenschaft) und gestorben[2] ... Die Christen verbreiteten sich im ganzen Reich und wurden zahlreich im Orient. In Raschahr (= Rew-Ardaschir), dem Sitz der Erzbischöfe der Persis, wurden zwei Kirchen gebaut, von denen die eine die Kirche der Römer, die andere die der Syrer genannt wurde[3]. Der Gottesdienst in ihnen wurde in griechischer und syrischer Sprache verrichtet. Gott entschädigte die Römer für die Gefangenschaft und Knechtschaft, die sie betroffen hatte, durch die günstigen Verhältnisse, die ihnen zuteil wurden. Es ging sehr aufwärts mit ihnen im Perserreiche, und sie erlangten größeren Wohlstand, als sie in ihrer Heimat gehabt hatten. Gott vernachlässigte sie nicht. Gott setzte diese Römer in Gunst bei den Persern; sie erwarben Ländereien, ohne dafür zu zahlen, und durch sie verbreitete sich das Christentum im Orient."

Die Gunst Schapors I. († 272) setzte sich bei seinen Nachfolgern zunächst noch fort; aber seit dem Erstarken Roms (der Griechen) unter Constantin wurde es anders, und unter Schapor II. kam es zu schrecklichen Verfolgungen aus sehr verständlichen politischen Gründen. Aber es ist von hoher Wichtigkeit, daß die Kirche sich in Persien zunächst ungehemmt entfalten konnte, und ferner daß sie dort eine doppelte Wurzel gehabt hat, eine syrische und eine griechische. Hauptsitz der Kirche wurde, wie bemerkt, Rew-Ardaschir (nicht zu verwechseln mit Hormizd-Ardaschir = Ahvaz in der Susiana, s. o., aber auch nicht allzuweit von dieser Stadt entfernt, am Grenzfluß Tab, der die Susiana und Chuzistan trennt), das spätere Erzbistum, in unwegsamer gebirgiger Gegend, als Zentralsitz so ungeeignet wie möglich — ein Beweis, daß das Christentum hierher von der Susiana gekommen (sodann durch die Deportierten verstärkt worden ist; die Chronik von Söör unterscheidet zwei Deportationen unter Schapor I., und das wird richtig sein). Dann aber wurden die neuen Königsstädte, die größtenteils auch Provinzial-Hauptstädte waren, die

1 Demetrianus, Bischof von Antiochien, steht im Licht der Geschichte (252/3ff.).

2 Die Chronik fährt fort: „Es hatte sich aber vor dieser zweiten Deportation Paulus von Samosata erhoben und war Patriarch geworden (syrische Partei), nachdem der Patriarch Demetrius in die Gefangenschaft geraten war. Daniel Ibn Marjam hat des Paulus Geschichte beredt dargestellt".

3 Also pflanzte sich der Antiochenische Gegensatz von Römern (Griechen) und Syrern in Persien fort.

Hauptsitze, und, so günstig das für die Entwicklung war, so verhängnisvoll wurde es bald, weil die Kirchen vor den Augen der Machthaber lagen und ihnen, als halbgriechische, ein Dorn im Auge sein mußten. Der Argwohn, daß einige nach Konstantinopel und Antiochien neigten, war ja nicht ungerechtfertigt[1].

In vorconstantinischer, bez. constantinischer Zeit darf man für Istakhr (nahe bei Persepolis), Ardaschirkhurra, Bih-Schapor, wohl auch für Darabgird, Kazerun, Maskena dhe-Kurdu und auf der Insel Kisch Bistümer annehmen (das sind die späteren Suffraganen von Rew-Ardaschir[2]). Vom inneren Leben der Kirche im eigentlichen Persien wissen wir erst Genaueres, seit in Seleucia-Ktesiphon die großen Synoden abgehalten wurden, die mit dem J. 410 beginnen. Wenig später beginnen die Bestrebungen, sich vom Patriarchat von Seleucia frei zu machen und eine ganz selbständige persische Kirche zu etablieren. Es ist möglich, daß schon z. Z. Constantins das Christentum über das eigentliche Persien hinaus nach Nord- und Südosten vorgedrungen ist; es kann schon bis zum Kaspischen Meer[3], ja bis über den Oxus gekommen sein; doch läßt sich sicheres nicht behaupten. Die gewaltige Ausbreitung nach Osten zusammen mit den Bistums-Gründungen dort gehört einer späteren Zeit an[4]. Dagegen wird man es der Chronik von Arbela (S. 22. 62 Sachau) glauben dürfen, daß es bereits um d. J. 224 ein Bistum an der Ostküste der Arabischen Halbinsel gegeben hat, nämlich in Beth-Katraje (= Katar, umfassend die Bahraininseln und das gegenüberliegende Festland). Für die Schiffahrt war diese Gegend wichtig, und so ist es wohl verständlich, daß das Christentum dort schon früh von Südbabylonien aus Fuß gefaßt hat.

---

1 Doch richtete sich der Argwohn der Könige in erster Linie gegen die Christen in der Susiana, in Mesopotamien und in der Residenz Seleucia-Ktesiphon. Die Martyrien unter Schapor II. spielten sich größtenteils dort ab.

2 Ardaschirkhurra (= Gor = Firuzabad) liegt südöstlich von Kazerun, welches zwischen Buschir und Schiraz gelegen ist. Bih-Schapor (= Shapor) ist von Schapor I. besonders bevorzugt worden. Darabgird liegt südöstlich von Persepolis; Maskena dhe-Kurdu ist nach Sachau wahrscheinlich in der Provinz Schapor im Gebirge zu suchen, nördlich von Kazerun (wurden damals auch Kurden zum Christentum dort bekehrt?). Die Insel Kisch war eine Station auf der Fahrt nach Indien. Das Bistum befand sich wohl in der Hauptstadt Harira.

3 Das in der Chronik von Arbela um d. J. 224 genannte Bistum Beth Dailomaje mit der Landschaft Dailam, südlich vom Kaspischen Meer, zu identifizieren, ist kaum gestattet.

4 Auf die oben zitierte Stelle aus „den Gesetzen der Länder" über Christen bei den Baktrern möchte ich nicht viel geben.

Wohin aber auch immer das Christentum östlich von Mesopotamien gekommen ist — es blieb sehr lange Zeit hindurch syrisches Christentum mit syrischer Kirchensprache. Auch die nach den östlichen Ländern deportierten Griechen werden ihr Griechisch nicht allzulange behalten haben. In den Märtyrerakten überwiegen die aramäischen Namen stark.

Indien. Man wußte im 3. Jahrhundert im Reich von Christen in Indien. Freilich das Indien, in welches Pantänus von Alexandrien aus gegangen ist (Euseb., V, 10), ist wohl Südarabien (oder gar das axumitische Reich?); aber das Indien, in welchem die alten (saec. III) Thomas-Akten den Apostel Thomas wirken lassen, ist der nordwestliche Teil des heutigen Indiens (nur der Cod. Paris. 1617 des Martyriums des Thomas hat Axum eingeschwärzt, s. Bonnet S. 87). Acta Thom. 3 wird Andrapolis als Ort der Wirksamkeit des Apostels genannt; über andere dort erwähnte Ortschaften s. Lipsius, Apocr. Apostelgesch. I S. 280 nach Gutschmid [1]). Die Andreas-Überlieferungen mit ihren Ortsangaben, sowie die Simon- und Judas-Traditionen lasse ich auf sich beruhen, da sie nachconstantinisch sind (s. meine Chronologie I S. 543 f.)[2]. Daß die „Thomaschristen", welche man im 16. Jahrhundert in Indien fand, nachdem schon Marco Polo auf sie aufmerksam gemacht hatte [3], bis ins 3. Jahrhundert hinaufgehen, läßt sich nicht erweisen. Aber die ganze Thomas-Legende bedarf einer neuen Untersuchung.

---

1 Sachau (Abhandl. d. Preuß. Akademie 1919: „Zur Ausbreitung des Christentums in Asien", S. 71) bemerkt: „Über den Ursprung des Indischen Christentums gibt die Chronik von Söört II, 236. 292 eine beachtenswerte Nachricht. Danach hat ein Metropolit von Basra, Dudi (an der 2. Stelle „David" genannt), z. Z. des Patriarchen Papa (also um 300) seine Provinz verlassen, ist nach Indien gegangen und hat dort viel Volk zum Christentum bekehrt". Leider ist die Nachricht nicht zu kontrollieren, aber sie kann zuverlässig sein.

2 Zu vgl. ist übrigens die oben S. 537 zitierte Stelle des Origenes: „nec apud Seras nec apud Ariacin audierunt Christianitatis sermonem". — Bemerkt sei, daß die erste protestantische Missionsgeschichte, die in Deutschland geschrieben worden ist, sich auf Indien bezog, s. M. V. La Croze, Hist. du christianisme des Indes 1724, dazu Wiegand in den Beitr. z. Förd. christl. Theol. VI, 3 S. 270 ff. Die älteste Zeit wird von La Croze kaum gestreift, da er die Legenden über Thomas als unglaubwürdig erkannt hat.

3 S. Garbe, Indien und das Christentum, 1914, S. 147 f. Dahlmann, Die Thomas-Legende und die ältesten historischen Beziehungen des Christentums zum Osten (Ergänzungshefte zu den „Stimmen aus Maria Laach" 1912). Allgeier im „Katholik" 1918 Heft 9 und 10 S. 13 ff. Auch aus dem 14. u. 15. Jahrh. gibt es Mitteilungen.

6. Arabien[1].

Die großen Gebiete südlich von Palästina, Damascus und Mesopotamien, die den Namen „Arabien" tragen, sind von den Römern — mit Ausnahme des Ostjordanlandes und einiger Punkte südlich vom toten Meere — nicht kultiviert, auch nicht unterworfen worden[2]. Christen sind daher in unserer Epoche nur in den genannten Strichen, in denen es bevölkerte arabisch-griechisch-römische Städte von hoher Kultur gab [3], zu suchen [4]. Paulus wirkte gleich nach seiner Bekehrung in Damascus und begab sich von dort nach „Arabien" (Gal. 1, 17), d. h. schwerlich in die Wüste, sondern in die Provinz südlich von Damascus [5]. „Araber" sind auch Apg. 2, 11 genannt.

---

1 S. Karte III. Vgl. die großen Reisen und Ruinenbeschreibungen der Österreicher in Moab. Brünnow u. v. Domaszewski, De provincia Arabia. Auf Grund zweier i. d. JJ. 1897 und 1898 unternommener Reisen und der Berichte früherer Reisenden beschrieben. Straßburg 1904/5 (besonders wichtig die Aufnahmen von Petra und Mschatta). Musils Reisen und Publikationen (s. dazu Schürer, ThLZeitung 1908 Nr. 4). Dussaud, Les Arabes en Syrie avant l'Islam (1907), handelt von den Saffaiten und Nabatäern südlich, östlich und westlich vom Hauran und ihrer nicht geringen Kultur (namentlich Bauten), s. ThLZeitung 1908 Nr. 3. — Über die Wandlungen des politischen Begriffs „Arabien" und die Metropolitanverfassung daselbst s. Lübeck, a. a. O. S. 42 ff. 75. 86 ff. 91. 101. 161.

2 S. Mommsen: Röm. Gesch. V S. 471 ff.

3 Mommsen S. 485: „An dieser Ostgrenze des Reiches ward der hellenischen Zivilisation — von den Römern — ein Grenzgebiet gewonnen, das mit dem romanisierten Rheinland zusammengestellt werden darf; die Bogen- und Kuppelbauten Ostsyriens halten wohl den Vergleich aus mit den Schlössern und Grabmälern der Edlen und der Kaufherren der Belgica". Bostra ist nach dem Sturz von Palmyra besonders emporgeblüht. Der Flecken, in welchem der Kaiser Philippus Arabs geboren, wurde von ihm unter dem Namen Philippopolis zur Stadt erhoben und entwickelte sich rasch. Ob die Christenfreundlichkeit des Kaisers auf Erinnerungen zurückgeht, die er in seiner Heimat aufgenommen hat, weiß man nicht. Doch macht es seine Korrespondenz mit Origenes wahrscheinlich.

4 Vormuhammedanische arabische Bibelübersetzungen gibt es aber nicht (nach Moritz gab es solche, sie seien aber verloren). Das ist der stärkste Beweis, daß das Christentum in älterer Zeit bei den Arabern schlechterdings keinen Boden gefunden hat. Es hat ihn nie gefunden, denn die arabischen Bibelübersetzungen sind nicht für Araber gemacht worden, sondern für arabisierte Kopten und Syrer.

5 Was ihn nach Arabien getrieben und was er dort getan hat, entzieht sich schlechthin unsrer Kenntnis. Ich ziehe daher auch die früher geäußerte Meinung, daß er in ein Gebiet gegangen ist, in welchem er keine Juden zu treffen hoffen durfte, zurück.

Daß die Judenchristen aus Jerusalem und Palästina nach Pella und Kochaba übersiedelten, haben wir bereits gesehen. Möglich, daß sich deshalb die späteren Christen in jenen Landstrichen als die Erben der Urgemeinde empfanden.

Hippolyt (Philos. VIII, 12) kennt und widerlegt einen christlichen Häretiker, den er „den Araber Monoimus" nennt. Zur Zeit des Origenes gab es in den Städten südlich vom Hauran und südlich vom Toten Meer [1] mehrere Bistümer, die zu einer Synode zusammengeschlossen waren. Der Bischof Beryll von Bostra (Euseb., Onomast. p. 46: *Βόστρα ἡ νῦν μητρόπολις τῆς Ἀραβίας*) — nach Euseb., h. e. VI, 20 durch Briefe und Schriften bekannt — erregte um das Jahr 240 Aufsehen durch die christologische These, daß dem Erlöser vor seiner zeitlichen Erscheinung keine eigene persönliche Hypostase zukomme. Es mag sein, daß diese Lehre eine Absage gegen die Präexistenzvorstellungen als h e l l e n i s c h e bedeuten sollte, und daß sie somit als Ausdruck eines nationalen christlichen Geistes gemeint war (vgl. Pauls von Samosata Lehre); indessen ist das nicht gewiß. Sicher ist aber — denn Eusebius, h. e. VI, 33 berichtet es uns —, daß „sehr viele Bischöfe" Untersuchungen und Disputationen damals anstellten; sie sind vornehmlich in Arabien zu suchen, wenn sich auch palästinensische Bischöfe beteiligt haben mögen [2]. Eusebius erzählt ferner, daß eine Synode zu Bostra abgehalten wurde, zu der Origenes eingeladen und deren geistiger Leiter er war. Bald darauf fand eine zweite Synode daselbst statt (nach dem freilich wenig glaubwürdigen Liber Synodicus sollen 14 Bischöfe zusammengekommen sein); wiederum war Origenes eingeladen und erschien. Es handelte sich um die Lehre, welche ein Teil der arabischen Bischöfe vertrat, daß die Seele mit dem Leibe entschlafe und verwese, um dann mit dem Leibe auferweckt zu werden (Euseb. VI, 37). Hier ist der semitische Geist derer, die dies lehrten, und ihre Abkehr von der hellenischen Spekulation (wesenhafte Unsterblichkeit der Seele) ganz deutlich. Das Christentum ist also in solche, soll man sagen, nationale Kreise in Arabien gedrungen, welche das alexandrinische

---

1 Hom. in Luc. XII (Opp.V p. 128 L o m m.): „Quia plerique de Aegyptiis et I d u m a e i s proselyti accipiebant fidem Christi, etc.".

2 Eine arabische Provinzialsynode ist schon ein paar Jahre früher, als es sich um den Prozeß des Origenes handelte, zusammengetreten und hat sich für ihn entschieden (s. Hieron., ep. 33, 4: „Origenes damnatur a Demetrio episcopo exceptis Palestinae et Arabiae et Phoenicis atque Achaiae sacerdotibus"). Er war damals den arabischen Bischöfen bereits persönlich bekannt; denn um das Jahr 215 war er auf Ersuchen des römischen Statthalters in Arabien dorthin gereist und hatte diesem seine Lehre vorgetragen (Euseb., h. e. VI, 19).

theologische Christentum ablehnten, aber nicht Barbaren waren, sondern eine eigene Theologie ausarbeiteten[1].

Die arabischen Gemeinden standen mit der römischen in Zusammenhang und einige bedurften Unterstützungen. Wir erfahren das durch einen glücklichen Zufall: Dionysius von Alexandrien bei Euseb., h. e. VII, 5 spricht davon[2]. Hier hören wir auch, daß arabische Bischöfe an der Steitfrage, die durch den Namen des Novatian bezeichnet ist, teilgenommen haben.

Daß es z. Z. des Eusebius auch in den Städten östlich und nordöstlich vom Toten Meere Christen gab, ergibt sich aus dem Onomasticon des Eusebius und aus den Akten des Konzils von Nicäa. Zu Kariathaim (Kerioth, Kurejat, Karaiatha s. B ä d e k e r, a. a. O. S. 176; T h o m s e n, a. a. O. S. 77 f.) bemerkt das Onom. des Euseb.: *Καριαθαεὶμ νῦν ἐστιν ὅλη Χριστιανῶν κώμη, παρὰ Μηδαβὰν πόλιν τῆς Ἀραβίας, λεγομένη Καραιάθα* (zu Madaba s. B ä d e k e r S. 173 f.). In Nicäa waren die Bischöfe von Philadelphia[3] — Epiphanius, haer. 58 und Anacephal., berichtet, daß in Bakatha [Bakathus], *μητροκωμία τῆς Ἀραβίας τῆς Φιλαδελφίας* [bez. *ἐν Βακάθοις τῆς Φιλαδελφηνῆς χώρας πέραν τοῦ Ἰορδάνου*] die Sekte der Valesier

---

1 Wie man auch über jene beiden eigentümlichen Lehren urteilen mag, die in Bostra und „Arabien" konzipiert und der alexandrinischen Theologie entgegengesetzt worden sind — einen Beweis für die Selbständigkeit und geistige Regsamkeit der „arabischen" Hellenen bieten sie jedenfalls. Sie dürfen mit den eigenartigen Bauten, deren Ruinen sich in Bostra finden, zusammengestellt werden als Beweise einer eigenartigen Kultur. Ob die im 4. Jahrhundert in Arabien verbreitete Meinung (Epiphan., haer. 78), Maria sei nach der Geburt Jesu das wirkliche Eheweib Josephs gewesen, auf alte bez. judenchristliche Überlieferungen zurückgeht, wissen wir nicht. Über Marienverehrung in Arabien s. unter Thracien. — Von Photius (Cod. 48) wird Cajus *ἐπίσκοπος τῶν ἐθνῶν* genannt. Hier liegt eine doppelte Verwechslung vor: Cajus ist = Hippolyt, und Hippolyt ist = Beryll von Bostra. Dieser muß in einer zeitgenössischen Quelle als *ἐπίσκοπος τῶν ἐθνῶν* bezeichnet worden sein, und das weist vielleicht auf weite Gebiete barbarischer Stämme, s. unten S. 703 n. 1.

2 Bei Optatus (II, 12) erfährt man, ebenfalls beiläufig, daß auch zwischen Nordafrika und Arabien ein Austausch bestand: „quid Arabia provincia, unde probamus venientes a vobis [scil. Donatistis] esse rebaptizatos?" — In der Nekropolis der großen Oase (K a u f m a n n, Ein altchristl. Pompeji in der libyschen Wüste. 1902, S. 22) fand sich die Inschrift: *Αὐθειὼ υἱὸς Μά[ρκο]υ Μωγαβέω ἀπὸ κώμης νω . . . . . μητρόπολις ἡ Βόστρα. (εὐ)τυχῶ(ς τῷ γρ)άψαντι καὶ τῷ ἀναγινώ(σ)κοντι.* — Nach den Chron. Orient. (1685) p. 94 war Dionysius d. Große seinem Geschlechte nach aus Arabien: „Hic erat Sabaita sapientissimus et ex gentis primoribus atque optimatibus". Seiner Bildung nach war er jedenfalls Alexandriner und fühlte sich als solcher.

3 Vgl. Martyrol. Hieron. zum 1. August: „In Arabia civitate Filadelfie sinodus martyrum celebratur".

hause[1] —, Esbus (= Hesbon, Isbunda, *ἐπίσημος πόλις τῆς Ἀραβίας* [Euseb., Onomast.]) und Sodom (die Lage ist m. W. unbekannt; Usdum bez. Zoara, Zoar südlich vom Toten Meer? s. Thomsen S. 64) zugegen. Aus dem nördlichen Teil waren die Bischöfe von Bostra, der wichtigsten, trefflich gelegenen Stadt des Landes[2], und Dionysias (= Soada) anwesend. In den Listen von Nicäa findet sich übereinstimmend noch unter Arabien ein Bischof Sopater Beretaneus. Wo dieser Ort (Beritana ?) zu suchen ist, weiß man nicht; mit Bereitan, welches wohl mit Berothai zu identifizieren ist (Bädeker S. 358), kann er nicht identisch sein, da dieser Ort im Antilibanon liegt. Nach freilich nicht ganz sicherer Überlieferung soll auch ein arabischer Bischof von Zanaatha (= Zadagatta = Zadocatha = Sadakè, 18 Meilen südsüdöstlich von Petra, s. Thomsen S. 63) zu Nicäa anwesend gewesen sein[3]. Endlich läßt sich — jedoch ist der Schluß ungewiß — aus Epiphan. 51, 30 folgern, daß es in Gerasa Christen gegeben hat[4]; sicher ist, daß in der Mitte des 4. Jahrhunderts dort ein Bischof war; denn das Glaubensbekenntnis von Seleucia (359) unterschrieb der Bischof von Gerasa Exeresius (Epiphan., haer. 73, 26). In der nabatäischen Stadt Petra lassen sich Christen vor Constantin nicht nachweisen[5]. Sozomenus (VII, 19) sagt, daß es in Arabien auch in Dörfern Bischöfe gebe.

---

1 Der Ort ist nicht nachgewiesen. Cyrillus Scythop., Vita Sabae 73 nennt ein Bistum Bakatha.

2 Es war die Metropole, s. Lübeck, a. a. O. S. 43 f. 86 f. 91. In einer Eingabe an den Kaiser Julian bemerkt der Bischof Titus in bezug auf Bostra, *ἐφάμιλλον εἶναι τῷ Ἑλληνικῷ πλήθει τὸ Χριστιανικόν*. Das ist eine wichtige statistische Notiz! Bostra war Sitz der 3. Legion (Cyrenaica).

3 Die Namen der Bischöfe (Nicomachus, Cyrion, Gennadius, Severus, Sopater, ein anderer Severus, Maron) sind sämtlich (mit Ausnahme des letzten) griechisch bez. lateinisch.

4 S. Schwartz, Die Ären von Gerasa u. Eleutheropolis, 1906. — Gerasa wurde bald nach der Mitte des 2. Jahrhunderts zur Provinz Arabien gezogen. Origenes, Eusebius und Hieronymus nennen sie *πόλις τῆς Ἀραβίας*, vgl. auch Orig., Comm. in Joh. I, 41, 208; Hieron., in Obadja v. 19. — Ammian (XIV, 8, 13) nennt Bostra, Gerasa und Philadelphia „ingentes civitates". Besonders das Gebiet von Gerasa war sehr groß.

5 Nach Sozom. VII, 15 haben sich noch um das Jahr 400 die Einwohner von Petra und Areopolis (= Ariel-Rabba, östlich von der Mitte des Toten Meeres) des Christentums kräftig erwehrt, obgleich es mindestens schon um die Mitte des 4. Jahrhunderts dort einen Bischof gab (Synode v. Seleucia 359: Bischof Germanus von Petra). Der mitunterzeichnete Barochius, „Bischof Arabiens", war wohl ein Landbischof. Von Petra erzählt Epiphanius (h. 51 c. 22, bei Öhler im Nachtrag T. II S. 631), nachdem er von der Feier der Kore in Alexandrien, welche den „Äon" geboren hat, berichtet: *Τοῦτο καὶ ἐν Πέτρᾳ τῇ πόλει (μητρόπολις δέ ἐστι τῆς Ἀραβίας) ἐν τῷ ἐκεῖσε εἰδωλίῳ οὕτως γίνεται καὶ Ἀραβικῇ διαλέκτῳ ἐξυμνοῦσι τὴν*

Die spärlichen und ziemlich erfolglosen Versuche, das Christentum in die nomadisierenden Stämme zu tragen, fallen erst in eine spätere Zeit und müssen daher hier übergangen werden[1]. Wohl aber haben wir hier der Tatsache zu gedenken, daß Pantänus um 180 von Alexandrien nach Indien, d. h. wohl in das heutige Südarabien (s. oben S. 698), gegangen ist, wo sehr zahlreiche jüdische Kolonisten und noch zahlreichere Proselyten waren (Euseb., h. e. V, 10, 3). „Er soll daselbst das Evangelium nach Matthäus, das schon vor seiner Ankunft dahin gekommen war, bei einigen Bewohnern, welche Kenntnis von Christus hatten, gefunden haben. Diesen soll Bartholomäus gepredigt und ihnen das Evangelium des Matthäus in hebräischer Sprache hinterlassen haben, welches sich denn auch daselbst bis auf die erwähnte Zeit erhalten hat."[2]

Die uns erhaltene Didascalia apostolorum (s. A c h e l i s i. d. Texten u. Unters. Bd. 25 H. 2, 1904, m e i n e Chronologie Bd. 2. S. 488 ff.) ist eine einzigartige und unschätzbare Urkunde für die Ordnungen und das Leben einer arabischen oder syrischen (aber griechisch sprechenden) Gemeinde in der ersten Hälfte oder Mitte des 3. Jahrhunderts. Achelis hat (a. a. O. S. 266—317) das Bild nachgezeichnet. Nicht eine Dorfgemeinde wird uns geschildert, sondern eine große (aber vom Hauptstrom der christlichen Entwicklung entfernte) Kirche in einer bedeutenden Stadt (Bostra?) mit ihren Lockungen, Versuchungen und komplizierten Verhältnissen. Juden und Judenchristen finden sich in der Umgebung; ein wenig Judenchristentum ist in dem Christentum der Gemeinde selbst

---

Παρθένον, καλοῦντες αὐτὴν Ἀραβιστὶ Χααβοῦ, τουτέστιν Κόρην ἤγουν Παρθένον, καὶ τὸν ἐξ αὐτῆς γεγεννημένον Δουσάρην, τουτέστιν Μονογενῆ τοῦ δεσπότου. D a l m a n, Petra und seine Felsheiligtümer, 1908.

1 S. z. B. Rufin II, 6 (= Socrat. IV, 36, Theodoret IV, 20), Cyrillus Scythopolit., Vita Euthymii *(ἐπίσκοπος τῶν παρεμβολῶν)* und vgl. D u c h e s n e, Les missions chrétiennes au sud de l'empire Romain (1896) p. 112 ff.

2 Das Judentum hat in Südarabien und Abessynien eine starke Missionstätigkeit ausgeübt (die abess. Juden sind Hamiten, nicht Semiten) und zeitweise die Herrschaft dort in die Hand bekommen, hier um sie gerungen. Daß schon frühe dorthin auch Christen gekommen sind, ist an sich wahrscheinlich; aber wir wissen von alten Judenchristen in dieser Gegend nichts. Philostorg. III, 4 (S. 32 Bidez): *Κωνστάντιόν φησι διαπρεβεύσασθαι πρὸς τοὺς πάλαι μὲν Σαβαίους, νῦν δὲ Ὁμηρίτας καλουμένους. ἔστι δὲ τὸ ἔθνος τῶν ἐκ Χεττούρας τῷ Ἀβραὰμ γενομένων. τὴν δὲ χώραν μεγάλην τε Ἀραβίαν καλεῖσθαι καὶ εὐδαίμονα πρὸς τῶν Ἑλλήνων· καθήκειν δὲ ἐπὶ τὸν ἐξωτάτω Ὠκεανόν· ἧς μητρόπολις ἡ Σαβά, ἐξ ἧς καὶ ἡ βασιλὶς ὡς τὸν Σολομῶνα παραγεγόνει. ἐμπερίτομον δὲ τὸ ἔθνος κατὰ τὴν ὀγδόην περιτεμνόμενον ἡμέραν· καὶ θύουσιν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ δαιμόσιν ἐπιχωρίοις, οὐκ ὀλίγον δὲ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων αὐτοῖς ἀναπέφυρται.*

noch vorhanden. Die Gemeinde ist bereits so zahlreich, daß der Bischof nicht mehr alle Notleidenden persönlich kennt und nicht mit den Verhältnissen eines jeden vertraut ist. Doch ist nur eine Kirche vorhanden, und zwei Diakonen genügen für die Armenpflege. Die Gemeindeglieder scheinen größtenteils dem mittleren Bürgerstand anzugehören; reiche Leute sind nur spärlich vertreten, aber es ist auch keine Gemeinde von Armen und Elenden. Der Gottesdienst wird zuweilen von hochstehenden Männern und Frauen besucht. Die Brüderlichkeit ist noch lebendig trotz der hohen Stufe, auf welche der Klerus bereits gerückt erscheint. Die vom Gottesdienst unterschiedenen Agapen sind Mahlzeiten, zu denen die wohlhabenderen Christen ihre ärmeren Mitbrüder einladen; der Bischof scheint meistens dabei zugegen gewesen zu sein. Die Gastfreundschaft in bezug auf reisende Brüder ist noch Gemeindesache. Ebenso ist die Verpflichtung der Gemeinde, alle ihre armen Mitglieder zu versorgen, anerkannt: die Ausführung dieser Aufgabe lastet auf dem Bischof (auf dem Grunde der Liebesgaben der Gemeinde). Die Opferwilligkeit war augenscheinlich noch groß. Einige Witwen sind fort und fort so reichlich bedacht worden, daß sie das Geld kapitalisieren und zu Wucherzinsen ausleihen konnten! Unreine Gaben sollen nicht angenommen werden, aber der Verfasser kennt Bischöfe, die das doch tun. Die Tabelle derer, von denen man nichts annehmen soll (c. 18 S. 89 Achelis), ist lehrreich; denn man erkennt aus ihr, welche Leute bereits zu christlichen Gemeinden gehörten oder ihnen doch Gaben zukommen ließen: Leute, die andere in Schuldhaft halten, grausame Herren (gegenüber den Sklaven), harte Stadträte, öffentliche Dirnen (auch männlichen Geschlechts), unehrliche Kaufleute, frevelhafte Verteidiger, ungerechte Ankläger, parteiische Rechtsgelehrte, Maler, Erzarbeiter und Juweliere, die Götzenbilder anbeten oder betrügen, ungerechte Steuerbeamte, Wahrsager, Schankwirte, die den Wein verwässern, frevelhafte Soldaten, Mörder, Henker, „jede obrigkeitliche Person des römischen Weltreichs, wenn sie sich in den Kriegen verunreinigt oder unschuldiges Blut ohne Gericht vergossen hat", Wucherer usw. „Wenn die Kirchen so arm sind, daß die Notleidenden von derartigen Leuten ernährt werden müssen, dann wäre es für euch besser, vor Hunger umzukommen."

Sich von den „Heiden", in jeder Beziehung und soweit es irgend möglich, zurückzuziehen, ist noch immer die Losung. Auf die ungeheure Kluft zwischen ihnen und den Christen wird immer wieder hingewiesen. Dabei fühlt sich aber diese Gemeinde keineswegs von den Heiden bedrückt; sie lebt vielmehr in Ruhe und Frieden und scheint gar nicht mehr unpopulär zu sein. In ihrer Lebensweise (Einfachheit, Anstand,

Fleiß usw.) will sie den besten Eindruck machen und sich vom gemeinen Treiben unterscheiden. Es scheint auch, daß ihr das noch immer gelingt.

7. Ägypten und die Thebais, Libyen und die Pentapolis[1].

Ägypten erschien den Christen um seiner Religion willen (Tierdienst) als das götzendienerische Land κατ' ἐξοχήν — auch zahlreiche Griechen stimmten in dies Urteil ein[2]). Aber andrerseits erschien es vielen Griechen als der Sitz tiefsinniger religiöser Erkenntnisse, und auch manche Christen, jedoch wenige, ließen sich dadurch imponieren.

---

1 S. Karte V. Leider ist das betreffende Blatt in Kieperts Formae Orbis Antiqui noch nicht erschienen. — Cumont, a. a. O. Kap. 4. Crum, „Koptische Kirche", in Haucks REnzykl. Bd. XII S. 801 ff., vgl. Makrizi, Geschichte der Kopten (übers. von Wüstenfeld), 1845. Vgl. die Darstellungen von Erman und Schäfer. — Ich stelle die Pentapolis (Cyrenaica) hierher, obgleich sie politisch zu Creta gehört; aber in kirchlicher Hinsicht hat sie, seitdem sie ins Licht der Geschichte tritt, nach Alexandrien gravitiert und ist auch von Diocletian politisch zu Ägypten geschlagen worden. Das östliche Libyen ist stets zu Ägypten gerechnet worden. Es war — von einigen Küstenstädten abgesehen — ein trauriger Landstrich, s. Dionys. Alex. bei Euseb., h. e. VII, 11, 14: ὁ Αἰμιλιανὸς εἰς τραχυτέρους μέν, ὡς ἐδόκει, καὶ Λιβυκωτέρους ἡμᾶς τόπους μεταστῆσαι ἐβουλήθη. — Die Selbständigkeit Ägyptens innerhalb des Kaiserreiches ist bekannt; Ägypten war „Hausgut" des Augustus bis Diocletian; die Kaiser verwalteten es durch Vizekönige aus der Zahl der römischen Equites (Tacit., Hist. I, 11). Kaiserliches Verbot, Ägypten zu betreten (Tacit., Annal. II, 59; Dio Cassius LI, 17); strenge Fremdenkontrolle (Strabo 2 S. 101); die Abgeschlossenheit des Landes tritt auch in der Kirchengeschichte hervor. Daher muß man sich hüten, kirchliche Zustände, die sich für das Reich konstatieren lassen, auf Ägypten zu übertragen. Die eigenmtüliche Gauverfassung Ägyptens, die dominierende Stellung Alexandriens und der Mangel an Städten sind auch für die Entwicklung des Christentums dort sehr wichtig gewesen. „Ägypten ist die χώρα von Alexandrien; dieser großen Provinz mangelte die städtische Ordnung" (Schwartz, Athanas. V S. 182). Selbst die Städte Ptolemais Hermeiu, Naukratis, Antinoupolis kommen neben Alexandrien nicht in Betracht. Hierauf gründete sich die machtvolle Entwicklung des alexandrinischen Bischofs. Die Zerschlagung Ägyptens durch Diocletian in die drei Provinzen Ägyptus Jovia, Ägyptus Herculia, Thebais hat für die kirchliche Organisation kaum Bedeutung gehabt. Übrigens hörte die Unterscheidung der beiden Ägypten sehr bald wieder auf (das Nicänum versteht unter Ägypten die drei Provinzen). Ägypten mit den beiden Libyen zusammen hatte 21 + 29 + 15 + 6 + 10 = 81 Gaue; zeitweilig (unter Constantius und später) bildeten die Gaue Oxyrynchus, Tamiata, Memphis, Nilopolis, Heraclea S., Arsinoe, Aphroditopolis und Cynopolis die besondere Provinz Augustamnica.

2 Auch Origenes spricht sehr ungünstig von den Ägyptern; s. meine Origeniana in den Texten u. Unters. Bd. 42 H. 3 S. 51 f.: „Proclives sunt Aegypti ad degenerem vitam et cito ad omnem famulatum decidunt vitiorum" .... „nusquam

Alexandrien war neben Athen die hohe Schule der Wissenschaft, und auch die christliche Wissenschaft ist hier entstanden. Endlich Alexandrien (bez. auch Ägypten) war seit dem Ende der vorchristlichen Periode der wichtigste Platz der jüdischen Diaspora. Hier hat das Judentum eine eigentümliche Ausgestaltung erfahren, die mit der palästinensischen rivalisierte[1]; aber am Ende der vorkonstantinischen Zeit erschien dem Kirchenhistoriker Eusebius Ägypten als das christliche Land *κατ' ἐξοχήν*[2].

Die empfindlichste Lücke in unserem Wissen von der ältesten Kirchengeschichte ist unsere fast vollständige Unkenntnis der Geschichte des Christentums in Alexandrien und Ägypten — Ägypten hier sowohl im engeren als im weiteren Sinne — bis zum Jahre c. 180 (Episkopat des Demetrius). Erst für diese Zeit tritt für uns[3] die alexandrinische Kirche

---

divina lex curam gerit libertatis Aegyptiorum, quia eam sponte perdiderunt, sed aeterno eos conditionis iugo ac servituti perpetuae dereliquit" (Hom. XVI, 1 in Genes.). „Idololatriae mater est Aegyptus, ex qua certum est huiusmodi opprobria (auguria, requirere stellarum cursus et eventus ex iis futurorum rimari, servari somnia etc.) pullulare" (Hom. V, 6 in lib. Jesu Nave). Doch s. andererseits die nächstnächste Anmerkung.

1 S. Bludau, Juden und Judenverfolgungen im alten Alexandrien, 1906 (ThLZtg. 1907 Nr. 6).

2 Euseb., Demonstr. VI, 20, 9—22 sagt, daß die Ägypter die ärgsten Götzendiener und Dämonenknechte gewesen seien. Daher sei Christus schon als Kind zu ihnen gekommen *(εἰκότως αὐτοῖς πρώτοις ἡ τοῦ θεοῦ ἐφίστη δύναμις). διὸ καὶ πάντων ἀνθρώπων μᾶλλον παρ' Αἰγυπτίοις ἴσχυσεν ὁ τῆς εὐαγγελικῆς αὐτοῦ διδασκαλίας λόγος.* Vgl. auch das Folgende und IX, 2, 1—6. Demonstr. VIII, 5, 3—5 heißt es: *καθ' ὅλης τῆς Αἰγύπτου κατὰ πάντα τόπον καὶ πόλιν καὶ χώραν ἀνεγήγερται θυσιαστήριον τῷ . . . θεῷ*, und an jedem ägyptischen Platze stünden Christen und Dämonendiener im heißesten Kampfe. Ähnliches noch häufig in diesem Werke, s. den Index von Heikel sub „Ägypter". Auch schon Origenes hat sich in bezug auf die Empfänglichkeit Ägyptens für das Christentum im Vergleich zu Palästina günstig ausgesprochen, s. Comm. in Joh. XIII, 374 (p. 285 Preuschen): *τετίμηνται δὲ ἐν τῇ ἐμῇ πατρίδι πάντες οἱ προφῆται καὶ ὁ ἀπὸ θεοῦ ἀναστάς.*

3 Renan („Die Apostel", Deutsche Ausgabe S. 297 f., cf. Les Évangiles p. 158) meint, daß das Christentum in Ägypten anfänglich im Verzug geblieben sei, und sucht die Gründe dafür in dem geringen Verkehr, den die Juden Alexandriens und Palästinas unterhielten [?], ferner in dem Umstande, daß das jüdische Ägypten „gewissermaßen seine aparte religiöse Entwicklung durchmachte; es hatte Philo und die Therapeuten, das war sein Christentum". Auch glaubt er, daß die ägyptische Religion, wie sie damals bestand, keine gute Vorbereitung auf das Christentum gewesen ist. Allein es ist mehr als zweifelhaft, ob wir aus den so spärlichen Nachrichten über das Christentum in Ägypten vor c. 180 auf die Spärlichkeit des Christentums daselbst schließen dürfen. Angenommen aber auch, es sei wirklich eine lange Zeit hindurch verhältnismäßig sehr spärlich gewesen, so würden uns m. E. alle Mittel, um diese Tatsache zu erklären, fehlen.

wirklich in das Licht der Geschichte, und da ist sie bereits eine stattliche Kirche, besitzt einen mächtigen Bischof und hat schon die hohe Schule in ihrer Mitte, die ihren Einfluß verbreiten und ihren Ruhm verkündigen sollte. Eusebius hat in seinen Quellen über die älteste Geschichte des Christentums in Alexandrien nichts gefunden[1]. Von einigen sehr alten christlichen Schriftstücken (Barnabasbrief, Didache, Kerygma Petri, Apostol. Kirchenordnung usw.) können wir mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit vermuten, daß sie ägyptischen bez. alexandrinischen Ursprungs sind[2], aber streng beweisen läßt es sich kaum für eines.

Was wir von der alexandrinischen bez. ägyptischen Kirche vor Demetrius hören, ist folgendes[3]: (1) Nach Apg. 18, 24 f. (Apollo) gab es schon im apostolischen Zeitalter in Alexandrien Christen (von eigentümlicher Haltung, die im Sinne des Paulus noch nicht vollbürtig waren, s. oben S. 625f.), und im Muratorischen Fragment wird ein im Sinne des Marcion gefälschter Paulusbrief „ad Alexandrinos" zurückgewiesen, von dem wir sonst nichts wissen[4]. (2) Es existierte daselbst ein Evangelium, welches von Clemens Alex. u. a. als *εὐαγγέλιον κατ' Αἰγυπτίους* be-

---

1 Daher wissen wir auch über das Verhältnis der sich ausbreitenden Kirche zu der großen Judenschaft in Alexandrien und Ägypten so gut wie nichts. Indessen ist es wohl mehr als eine bloße Vermutung, daß in den Nilländern mehr Juden zum Christentum übergetreten sind als sonst irgendwo; denn (1) war die innere Entwicklung des Judentums nirgendwo sonst so stark bis zur Form einer Weltreligion vorgeschritten wie in Alexandrien, (2) wissen wir, daß das Hebräerevangelium im 2. Jahrhundert in griechischer Übersetzung in Ägypten vorhanden war, was auf ursprüngliches Judenchristentum schließen läßt (näheres s. unten). Auf Hieronymus, De vir. inl. 8 („Alexandriae prima ecclesia adhuc iudaizans") darf man sich freilich nicht berufen. Vermuten läßt sich, daß in Alexandrien und Ägypten nach dem furchtbaren Judenaufstand unter Trajan viele Juden Christen geworden sind.

2 Dazu sind jüngst die „Sprüche Jesu" getreten, die auf Papyrusfetzen gefunden worden sind.

3 Einen wichtigen, freilich mit Vorsicht zu benutzenden Bericht über das älteste Christentum in Alexandrien und seine Eigenart besäßen wir, wenn der Brief des Hadrian an Servian (Vita Saturn. 8) zuverlässig wäre, aber er ist umstritten und daher nur für das 3. Jahrhundert zu gebrauchen. Die Worte lauten: „Aegyptum, quam mihi laudabas, totam didici levem pendulam et ad omnia famae momenta volitantem. illic qui Serapidem colunt Christiani sunt et devoti sunt Serapidi qui se Christi episcopos dicunt; nemo illic archisynagogus Judaeorum, nemo Samarites, nemo Christianorum presbyter, non mathematicus, non haruspex, non aliptes. ipse ille patriarcha [der jüdische] cum Aegyptum venerit, ab aliis Serapidem adorare, ab aliis cogitur Christum ... unus illis deus nummus est: hunc Christiani, hunc Iudaei, hunc omnes venerantur et gentes".

4 Daß der Hebräerbrief nach Alexandrien oder Ägypten gerichtet sei, war ein schlecht begründeter Einfall.

zeichnet wird; am Ende des 2. Jahrhunderts hatten es die rechtgläubigen Christen bereits aus ihrem Gebrauche entfernt. Sein häretisch-asketischer und modalistischer Charakter wirft ein eigentümliches Licht auf die Eigenart des älteren ägyptischen Christentums. Daß es ursprünglich nicht nur bei wirklich häretischen Parteien im Gebrauch stand, die es auch später noch benutzten, sondern auch in der ägyptischen Christenheit überhaupt, folgt aus der Haltung des Clemens Alex. ihm gegenüber, noch deutlicher aber aus dem Namen selbst. Dieser ist entweder so zu verstehen, daß das Buch ursprünglich von den ägyptischen Heidenchristen gebraucht worden ist im Unterschied von den ägyptischen Judenchristen, welche das *εὐαγγέλιον καθ' Ἑβραίους* aramäisch bez. in griechischer Übersetzung lasen[1], oder so, daß *κατ' Αἰγυπτίους* im Gegensatz zu *κατ' Ἀλεξάνδρειαν* steht. Das Evangelium wäre dann das Buch der Provinzialen im Gegensatz zu den Alexandrinern[2]. (3) In Ägypten wirkte der Häretiker Basilides. Epiphanius (haer. 24, 1) schreibt über ihn: *ἐν τῇ τῶν Αἰγυπτίων χώρᾳ τὰς διατριβὰς ἐποιεῖτο, εἶτα ἔρχεται εἰς τὰ μέρη τοῦ Προσωπίτου καὶ Ἀθριβίτου, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ περὶ τὸν Σαΐτην καὶ Ἀλεξάνδρειαν καὶ Ἀλεξανδρειοπολίτην χῶρον ἤτοι νομόν* (d. i. Mareotis). *νομὸν γὰρ οἱ Αἰγύπτιοί φασι τὴν ἑκάστης πόλεως περιοικίδα ἤτοι περίχωρον.* (4) Ein Ägypter, der zunächst in seiner Heimat wirksam gewesen ist, war auch Valentin. Epiphanius (l. c. 31, 2) schreibt, keiner der früheren Ketzerbestreiter habe seine Heimat genannt, auch zu ihm selbst sei nur eine nicht sichere Kunde gekommen, *ἔφασαν αὐτόν τινες γεγενῆσθαι Φρεβωνίτην [Φαρβαιθίτην] τῆς Αἰγύπτου παραλιώτην, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ δὲ πεπαιδεῦσθαι τὴν τῶν Ἑλλήνων παιδείαν*, dazu 31, 7: *ἐποιήσατο δὲ οὗτος τὸ κήρυγμα καὶ ἐν Αἰγύπτῳ, ὅθεν δὴ καὶ ὡς λείψανα ἐχίδνης ὀστέων ἔτι ἐν Αἰγύπτῳ περιλείπεται τούτου ἡ σπορά, ἔν τε τῷ Ἀθριβίτῃ καὶ Προσωπίτῃ καὶ Ἀρσινοΐτῃ*[3] *καὶ Θηβαΐδῃ καὶ τοῖς κάτω μέρεσιν τῆς παραλίας καὶ Ἀλεξαν-*

1 Clemens benutzte noch gelegentlich beide Evangelien nebeneinander, unterscheidet sie aber scharf von den kanonischen.

2 Diese Meinung empfiehlt Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. Lit. I. Bd. S. 387; ich finde sie nicht wahrscheinlich, da es nicht glaublich ist, daß in so früher Zeit die ägyptischen christlichen Provinzialen den christlichen Alexandrinern gegenüber selbständig gewesen sind. Der von mir empfohlenen Erklärung hat sich Preuschen, Zur Vorgeschichte des Evangelienkanons (Programm des Ludwig Georg Gymnasiums in Darmstadt, 1905) angeschlossen und sie mit großer Kühnheit weiter auszuführen versucht. Zu beachten ist übrigens, daß (s. u.) sonst in den Quellen die „Ägyptier", wenn sie den Griechen gegenüberstehen, die alten Einwohner (also die Kopten) sind. Aber von hier aus kann der Titel Evangelium *κατ' Αἰγυπτίους* doch nicht wohl verstanden werden.

3 Außer der Stadt Arsinoë und dem zugehörigen Gau im Fajjum gab es in Ägypten (mit der Pentapolis) noch vier „Arsinoë", nämlich (1) eine Hafenstadt am

δρειοπολίτη. Bestätigt wird dies durch den Verfasser des Muratorischen Fragments, der den Valentin — ganz sicher ist allerdings die Interpretation nicht — den aus Arsinoë gebürtigen nennt. (5) Von Justin (Apol. I, 29) hören wir, daß ein alexandrinischer Christ jüngst dem Prokonsul Felix die Bittschrift eingereicht hatte, sich entmannen lassen zu dürfen, um durch diese Tat die schweren Vorwürfe gegen die Christen zu widerlegen, daß aber der Prokonsul die Erlaubnis nicht erteilt habe; die Volkswut war also auch in Ägypten durch Verleumdungen gegen die Christen aufgestachelt. (6) Der selbständige Schüler Marcions, Apelles, wirkte zeitweise in Alexandrien, s. Tertull., De praescr. 30: „Apelles, desertor continentiae Marcionensis, ab oculis sanctissimi magistri Alexandriam secessit. inde post annos regressus non melior nisi tantum qua iam non Marcionites". Ob der Aufenthalt in Alexandrien auf seine Lehrbildung Einfluß gehabt hat, ist nicht auszumachen. (7) Wir wissen aus dem palästinensischen Schreiben vom Jahre c. 190, welches Eusebius (h. e. V, 25) erwähnt, daß die palästinensische Kirche seit längerer oder kürzerer Zeit Briefe mit der alexandrinischen austauschte, um das Osterfest an demselben Termin zu feiern. (8) Irenäus hat ein Schreiben an einen alexandrinischen Christen gerichtet (Harvey II S. 456). (9) Eusebius teilt uns mit einem „φασίν" die Nachricht mit (h. e. II, 16), die wir bis zum Anfang des 3. Jahrhunderts hinaufführen können, daß der Apostelschüler Marcus in Ägypten das Evangelium gepredigt, ἐκκλησίας τε πρῶτον ἐπ' αὐτῆς Ἀλεξανδρείας gegründet habe[1]. Wir vermögen die Angabe nicht zu kontrollieren; sehr merkwürdig ist der Ausdruck „Kirchen"[2]. Alexandrien war wie eine Provinz. (10) Wir besitzen eine alexandrinische Liste (sie stand u. W. zuerst in der Chronik des Africanus, gehört also spätestens der Zeit Elagabals an), welche die Bischöfe Alexandriens von Marcus an verzeichnete; leider ist sie lediglich konstruiert, und wir vermögen kaum etwas aus ihr zu lernen[3]. (11) Die Persönlichkeit des Pantänus

nordwestlichsten Abschnitte des arabischen Meerbusens, Klysma im Westen gegenüber, die bisher noch nicht sicher identifiziert ist, (2) eine Stadt an der trogodytischen Küste des roten Meeres zwischen Philotera und Myoshormos, ursprünglich Olbia (also gleichnamig mit dem pentapolitanischen Olbia [Synesius, ep. 76]), (3) eine Hafenstadt an der äthiopischen Küste des roten Meers nördlich von Deire, (4) eine Stadt in der Pentapolis (= Teuchira). S. die Abhandlung „The Topography of the Arsinoite Nomos" in der Append. II der „Tebtunis Papyri", Part. II der Univ. of California Publications, 1907.

1 Auch von einem Wirken des Barnabas daselbst wird erzählt.

2 So alle Zeugen.

3 S. meine Chronologie I S. 124 ff. 202 ff. Die Namen sind teils griechisch, teils römisch: Anianus, Abilius, Cerdo, Primus, Justus, Eumenes, Marcus, Celadion.

als vorwärts weisender theologischer Wissenschaftslehrer und als rückwärts (auf die alten Apostel und Lehrer) weisender Missionar (c. 160 bis 190) würde wahrscheinlich ein helles Licht auf besondere Eigentümlichkeiten des alten alexandrinischen Christentums werfen, wenn wir ihn besser kennen würden; aber leider reicht unser Wissen hier nur so weit, um zu erkennnen, wie wichtig an diesem Punkte eine bessere Kunde wäre[1]. Auch was wir von „den alten Presbytern" Alexandriens und von ihren Traditionen durch Clemens und Origenes hören, ist zu wenig, um uns ihre Eigenart und damit die Eigenart ihrer Kirche sicher vorstellen zu können. Indessen ist doch höchstwahrscheinlich, daß die vorclementinische Geschichte des alexandrinischen und ägyptischen Christentums sehr anders gewesen ist als die des kleinasiatischen und römischen, und gewiß ist, daß die katholischen Maßstäbe zur Feststellung des richtigen Christentums sich dort erst später als hier eingestellt haben.

Erst mit dem Auftreten des Clemens Alex. und des langlebigen Bischofs Demetrius (Bischof von 188/9—231) wird es heller[2]. Aber leider

---

Agrippinus, Julianus, Demetrius. Sogar noch der Vorgänger des Demetrius ist uns völlig unbekannt. Den 10 Bischöfen vor Demetrius werden zusammen 128 Jahre gegeben, was auf das Jahr 61 führt; aber wir sind leider nicht in der Lage, den Zahlen irgendwelchen Wert beilegen zu dürfen.

1 Was wir von Pantänus wissen, habe ich Altchristl. Lit.-Gesch. I S. 291 ff. zusammengestellt.

2 Gleichzeitig beginnt auch die universalkirchliche Bedeutung Alexandriens. Wie alt die von Dionysius Alex. an bezeugte Sitte gewesen ist, daß der dortige Bischof den Ostertermin der ganzen Kirche angab, wissen wir nicht; aber vielleicht hat sie schon mit Demetrius begonnen (s. das koptisch-arabische Synax. z. 10. Hatur). Durch Origenes wurde die Schule Alexandriens die maßgebende im Orient und blieb es auch, nachdem er die Stadt verlassen hatte — beiläufig erfahren wir z. B., daß Julius Africanus von Palästina dorthin gezogen ist, um den Heraclas zu hören (s. Euseb., h. e. VI, 31). Durch Dionysius den Großen traten Kirche und Schule, die bisher nicht immer zusammengegangen waren, in die engste Verbindung, und zugleich vermochte Dionysius sich durch sein persönliches Ansehen, seine Gelehrsamkeit, Weisheit und maßvolles Urteil eine autoritative Stellung in der ganzen Christenheit zu schaffen, die ihm nur der römische Bischof bestritt. Auf der Höhe, auf die ihn Dionysius gehoben hatte, vermochte sich der Stuhl von Alexandrien durch Petrus zu halten; Athanasius hat dann diese seine Machtstellung für ein volles Jahrhundert gesichert. Die Unterstellung von Ägypten unter die Diözese „Oriens" (also auch unter Antiochia) vermochte die machtvolle und selbständige Stellung des Patriarchen nicht mehr zu erschüttern, vielmehr konnte er versuchen, sich die ganze politische Diözese Oriens zu unterwerfen und so den „fast von Anbeginn der Welt" (Duchesne) bestehenden Kampf zwischen Syrien und Ägypten um ein neues Kapitel zu bereichern. Als der Sieg beinahe errungen war, trat die Katastrophe des Chalcedonense ein. Im 4. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 5. war Ägypten ein halbsouveräner Kirchenstaat.

erfahren wir von jenem Philosophen, der in idealen Höhen lebte, sehr wenig Konkretes über die Kirche. Daß sie samt ihrer Schule in Alexandrien bereits eine bedeutende Rolle spielt, daß die letztere auch von Heiden besucht wird, daß sich Presbyter, Diakonen und „Witwen" in der Kirche finden, daß sie Mitglieder aus allen Ständen zählt, zum Teil schon recht weltlich ist (s. den „Pädagog") und den Eindruck einer Weltkirche macht, daß viele christliche Häretiker in Alexandrien die Kirche beunruhigen[1], lernen wir, aber auch nicht viel mehr; doch sagt er (Strom. VI, 18, 167), daß das Christentum ausgebreitet sei *κατὰ ἔθνος καὶ κώμην καὶ πόλιν πᾶσαν*, ganze Häuser und Familien gewonnen habe und auch schon Philosophen in seiner Mitte zähle. Die Verfassungsverhältnisse anlangend, so ist soviel gewiß, daß in der Provinz (einschließlich der Thebais und Libyens) die christlichen Gemeinden in den einzelnen Nomen ursprünglich und lange lediglich von Presbytern und Diakonen bez. von Presbytern und Lehrern (s. Dionys. Alex. bei Euseb., h. e. VII, 24) regiert worden sind unter Oberaufsicht — so dürfen wir annehmen — der christlichen Stadtgemeinde Alexandria. Wie alt in dieser der monarchische Episkopat ist, wissen wir nicht[2]. Möglich, daß er erst kurz vor Demetrius (oder durch Demetrius?) eingerichtet wurde; sobald er aber geschaffen war, gingen auf ihn alle die Gewohnheitsrechte über, die bisher die christliche Gemeinde in Alexandrien ausgeübt hatte (durch die politische Provinzialeinteilung des ganzen Gebiets wurden die Rechte des alexandrinischen Bischofs nicht betroffen; er nahm sie überall in Anspruch: von Heraclas, dem Nachfolger des Dementrius, hören wir z. B., daß er den Bischof von Thmuis abgesetzt hat). Der Gang der Dinge scheint der gewesen zu sein, daß zuerst und allein Alexandrien einen monarchischen Bischof hatte, der sich sehr bald als das Gegenbild zu dem „Oberpriester von Alexandrien und ganz Ägypten"[3] empfand und gerierte[4]. Dann be-

1 Auch die Marcioniten und Montanisten sind aus dem Reiche nach Ägypten gekommen. Valentinianer, Basilidianer, Marcioniten, Peraten, Encratiten, Doketen, Haimatiten, Caianisten, Ophiten, Simonianer, Eutychiten werden von Clemens genannt. Interessant ist, was Eusebius in der Jugendgeschichte des Origenes von einem antiochenischen Häretiker Namens Paulus in Alexandrien erzählt (h. e. VI, 2; s. o. S. 664).

2 Aus Clemens Alex. Werken lassen sich leider in dieser Hinsicht keine sicheren Schlüsse ziehen.

3 S. Mommsen, Röm. Gesch. V S. 558 f. 568. Lübeck, a. a. O. S. 106f. Auch an die Stellung des jüdischen Ethnarchen über ganz Ägypten sei als Vorbild erinnert. Er regierte die Juden von ganz Ägypten, s. Strabo bei Josephus, Antiq. XIV, 7, 2: *καθίσταται δὲ καὶ ἐθνάρχης Ἰουδαίων, ὃς διοικεῖ τε τὸ ἔθνος καὶ διαιτᾷ κρίσεις καὶ συμβολείων ἐπιμελεῖται καὶ προσταγμάτων, ὡς ἂν πολιτείας ἄρχων αὐτο-*

gann dieser Bischof für die Hauptstädte in den Nomen Bischöfe zu weihen. — „Wie die Städte sind auch die Nomen in der christlichen Epoche die Grundlage der episkopalen Sprengel geworden.“[1] Nach einer unverächtlichen Nachricht (Eutychius I, 332) hat Demetrius nur erst d r e i solcher Bischöfe geweiht, sein Nachfolger Heraclas aber bereits zwanzig[2]. Im Laufe des 3. Jahrhunderts erhielten wohl alle Nomenhauptstädte ihre eigenen Bischöfe (s. unten) unter der unumschränkten Oberleitung des alexandrinischen Metropoliten, der, wie Kanon 6 von Nicäa beweist, im 3. Jahrhundert auch Obermetropolit von Ägypten samt der Thebais, Libyen und der Pentapolis gewesen ist, also alle Bischöfe zu ordinieren, allgemeine disziplinare Vorschriften zu geben und in kirchlichen Prozessen als oberster Richter zu fungieren das Recht hatte. Aus der späten Entstehung der ägyptischen Episkopate erklärt sich dieses Recht[3]. Demetrius

---

τελοῦς, s. auch l. c. XIX, 5, 2. Aber seit dem Judenaufstand unter Trajan wurde die Würde des Ethnarchen entweder aufgehoben oder sehr beschränkt. Es trat dann der jüdische „Patriarch“ an seine Stelle.

4 „Der heidnische Oberpriester hatte selbst in wissenschaftlicher Beziehung für das ganze Land einen weitgreifenden Einfluß und war auch *ἐπιστάτης τοῦ Μουσείου*“ (M a r q u a r d t I² S. 505). Da ist das volle Vorbild für den alexandrinischen Bischof mit seiner Schule gegeben.

1 M o m m s e n , a. a. O. S. 556.

2 S c h w a r t z , Athanasiana V S. 182 f. (Nachr. d. K. Gesellsch. d. W. z. Göttingen, 1905, Heft 2) macht mit Recht darauf aufmerksam, daß der Entschluß des Demetrius, Bischöfe für die *χώρα* von Alexandrien, d. h. für Ägypten zu ordinieren, mit der Tatsache in Verbindung zu bringen ist, daß im Jahre 202 Septimius Severus hervorragenden „Dörfern“ (uneigentlich sog. Metropolen; denn Alexandrien war bis dahin die einzige „Stadt“ im politischen Sinne des Worts) eine nominelle städtische Autonomie verliehen hat. Demetrius war aber noch sehr vorsichtig; hat er nur 3 Bischöfe geweiht, so muß man urteilen, daß er nur das Äußerste tun wollte. Erst Heraclas ist auf die neugeschaffene Lage und auf die Bedürfnisse der wachsenden christlichen Bevölkerung außerhalb der Hauptstadt wirklich eingegangen. Daß Demetrius drei Städten Bistümer gegeben hat, legt die Annahme nahe, daß es die drei Griechenstädte waren, die sich längst aus der Menge der „Dörfer“ hervorhoben, nämlich Antinoe, Naukratis, Ptolemais (s. S. 720 zu Ptolem.). Daß zu Nicäa kein Bischof von Naukratis anwesend war und daß ein solcher m. W. überhaupt erst für das 5. Jahrhundert bezeugt ist, scheint mir nicht dagegen zu sprechen.

3 Auf die Ursprünge und den Gang der Organisation in Alexandrien und Ägypten kann hier nicht näher eingegangen werden (s. L ü b e c k , a. a. O. S. 102 f. 105 ff. 110 ff. 114 ff.). Nichts weiß ich mit der Notiz bei Epiphan., haer. 68, 7 anzufangen, Alexandrien habe niemals, wie andere Städte, zwei Bischöfe gehabt. In bezug auf die Metropolitanrechte des alexandrinischen Bischofs hat man den Eindruck, daß sie nicht nur so unumschränkt gewesen sind wie die des *ἀρχιερεὺς πάσης Αἰγύπτου*, sondern auch wie die des Statthalters in politicis. Vgl. u. a. die den 6. Kanon von Nicäa bekräftigende Angabe des Epiphanius, haer. 68, 1: *Τοῦτο ἔθος*

hat gegen Ende seines Lebens bereits Synoden gehalten (gegen Origenes), s. Photius, Cod. 118: *σύνοδος ἐπισκόπων καί τινων πρεσβυτέρων* (gleich darauf heißt es: *ἀλλ' ὅ γε Δημήτριος ἅμα τισὶν ἐπισκόποις Αἰγυπτίοις*).

Eusebius (h. e. VI, 1) berichtet uns, daß bereits im Jahre 202 in der Verfolgung des Septimius Severus „*ἀπ' Αἰγύπτου καὶ Θηβαΐδος ἁπάσης*" Christen nach Alexandrien geschleppt und gemartert worden seien (VI, 2, 3 spricht er übertreibend sogar von *μύριοι*). Es gab also überall im Lande Christen[1].

Aus den Werken des Origenes und der Historie dieses Mannes, dem die Gesamtkirche des Morgenlands die Verschmelzung mit der griechischen Kultur in noch höherem Maße verdankt als dem Clemens, läßt sich für die extensive und intensive Verbreitung des Christentums viel gewinnen (s. oben S. 535 ff.), nur nicht für Alexandrien und Ägypten. Doch wenn er dem Celsus einräumt, daß die Christen, gemessen an dem römischen Reich, jetzt noch „sehr spärlich" sind, so dürfen wir uns auch keine übertriebenen Vorstellungen von ihrer Anzahl im Heimatland des Origenes bis zum Jahr 240 machen (vgl. auch seine Nachricht, die christlichen Märtyrer seien spärlich und leicht zu zählen). Umgekehrt, wenn er die stetige Verbreitung des Christentums (auch unter den oberen Ständen) so stark findet, daß er bereits den Sieg desselben ins Auge faßt, so geht daraus doch eine bedeutende Anzahl hervor[2].

ἐστί, τὸν ἐν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ ἀρχιεπίσκοπον πάσης τε Αἰγύπτου καὶ Θηβαΐδος, Μαρεώτου τε καὶ Λιβύης, Ἀμμωνιακῆς, Μαρεώτιδός [Seybold will hier *Μαρμαρικῆς* lesen; Schwartz, S. 185, streicht beidemal die Mareotis; die Nennung dieses Landgebiets von Alexandrien hier ist allerdings auffallend] *τε καὶ Πενταπόλεως ἔχειν τὴν ἐκκλησιαστικὴν διοίκησιν.*

1 Die Angabe des Suidas, Julius Africanus sei ein Libyer von Geburt, ist nicht zu kontrollieren.

2 Daß in Alexandrien eine genaue Einwohnerstatistik im Zusammenhang mit den Armenunterstützungen geführt wurde, folgt aus dem, was Dionysius Alex. nach der großen Pest um das Jahr 260 geschrieben hat (bei Euseb., h. e. VII, 21): „Da wundern sie sich noch ...., warum unsere große Stadt nicht mehr eine so große Menge Einwohner in sich faßt — wenn man auch von den unmündigen Kindern zu zählen anfängt bis hinauf zum höchsten Greisenalter —, als sie vormals bloß an sog. Halbalten ernährte? Denn die Leute vom 40. bis zum 70. Lebensjahr waren damals um soviel mehr, daß man jetzt ihre Zahl nicht mehr vollmachen kann, wenn man auch Personen vom 14. bis zum 80. Jahre in das Verzeichnis für die öffentliche Getreideaustellung eintragen würde, und diejenigen, welche dem Aussehen nach noch sehr jung sind, sind gleichsam Altersgenossen derer geworden, die sonst die betagtesten Männer waren [die Getreidespende wurde also auf sie ausgedehnt]. Allein obgleich sie sehen, wie das Menschengeschlecht immer mehr verringert und dahingerafft wird, so zittern sie doch nicht über das von Tag zu Tag immer mehr

Die Zahl der Nomen bez. Städte, in denen wir Christen vor der Zeit des Meletius, dem Nicänischen Konzil und den Angaben des Athanasius (d. h. also in vordiocletianischer Zeit) nachzuweisen vermögen, ist gering; aber das liegt lediglich an unseren Quellen. Es sind folgende:

Der Prosopitische, Athribitische, Saitische, [Pharbätische], Arsinoitische Gau (s. oben). Zum letzteren[1] vgl. Dionysius Alex. bei Euseb. VII, 24, wo erzählt ist, daß die chiliastische Bewegung sich daselbst besonders verbreitete[2]. Wahrscheinlich war Nepos, dessen Bistum (a. a. O.) nicht genannt ist, Bischof dieses Gaues. Auch „Presbyter und Lehrer" der Brüder in den Dörfern des arsinoitischen Nomos werden von Dionysius erwähnt. Das Christentum war hier also in das platte Land eingedrungen. Dies wird bestätigt durch die zahlreichen (25) Libelli Libellaticorum aus der Zeit des Decius, die wir jetzt besitzen[3]. Sie sind sämtlich bis auf eine (aus Oxyrynchus) aus dem Fajjum, bez. dem arsinoitischen Gau, und zwar stammen zwei aus Arsinoe selbst (die eine von ihnen aus dem Moiris-Quartier, die andere aus dem Hellenion-Quartier), 20 aus dem Dorf Theadelphia und je einer aus den Dörfern Alexander-Nesus (auf einer Insel der Fajjum-Seen in der *Θεμίστου μερίς*) und Philadelphia (in der *Ἡρακλείτου μερίς* im nordöstlichen Fajjum) im arsinoitischen Gau. Unter den 20 Stücken aus Theadelphia ist die Herkunftsbezeichnung der Libellatici bei 10 erhalten; 4 sind aus Theadelphia selbst, 6 haben nur ihr Domizil daselbst, sind aber dort nicht beheimatet, sondern aus Apias, Philagris, Theoxenis (2), *κώμη Ἀράβων* und einem ungenannten Ort. Apias, Philagris und Theoxenis liegen wie Theadelphia in der *Θεμίστου μερίς* des arsinoitischen Gaus, die *κώμη Ἀράβων* in der *Ἡρα-*

---

um sich greifende Aussterben der Menschheit". Eine sehr starke Bevölkerungsabnahme in Alexandrien um die Mitte des 3. Jahrhunderts muß demnach angenommen werden.

1 S. Wessely, Topographie des Fajjum (Sitzungsber. der K. Wiener Akad. 1904).

2 *Ἐν μὲν οὖν τῷ Ἀρσενοείτῃ γενόμενος, ἔνθα πρὸ πολλοῦ τοῦτο ἐπεπόλαζε τὸ δόγμα* [das chiliastische], *ὡς καὶ σχίσματα καὶ ἀποστασίας ὅλων ἐκκλησιῶν* [also gab es in dem Gau schon vor der Mitte des 3. Jahrhunderts mehrere bez. viele Kirchen], *συγκαλέσας τοὺς πρεσβυτέρους καὶ διδασκάλους τῶν ἐν ταῖς κώμαις ἀδελφῶν, παρόντων καὶ τῶν βουλομένων ἀδελφῶν, δημοσίᾳ τὴν ἐξέτασιν ποιήσασθαι τοῦ λόγου προετρεψάμην.*

3 Sämtlich nunmehr ediert und kommentiert von Paul M. Meyer, die Libelli aus der Decianischen Verfolgung (Abhandl. d. K. Pr. Akad. d. Wiss., 1910). Eine ältere zusammenfassende Arbeit, die sich erst auf wenige Libelli beziehen konnte, aber auch andere christliche ägyptische Denkmäler des Zeitalters berücksichtigt, ist die von Wessely, Les plus anciens monuments du Christianisme, écrits sur papyrus (Bibliotheca Orientalis, Paris 1907).

κλείτου μερίς. — Alle Libellatici sind „Aurelii"; denn nur auf cives Romani, nicht auf dediticii bezog sich das Opfergebot des Decius. Doch scheinen sie sämtlich kleine Leute gewesen zu sein; wenigstens fehlt jede Standesbezeichnung. Daß Frauen in überraschender Weise vorwiegen, ist oben S. 606 bemerkt worden. Die Libelli bezeugen aufs neue, daß das Christentum sich in den ägyptischen Dörfern schon damals ausgebreitet hat. Freilich läßt sich keineswegs folgern, jeder libellaticus sei ein verkappter Christ gewesen, vielmehr ist das Gegenteil sicher[1]; aber daß Christen unter ihnen waren, darf man annehmen. — Der älteste christliche Originalbrief, den wir besitzen, ist der Brief eines ägyptischen Christen in Rom an seine Glaubensgenossen im arsinoitischen Gau. Er ist zwischen 264/5 und 281/2 geschrieben[2].

Die Thebais (s. oben).

Antinou: um 220 gab es dort eine christliche Gemeinde (s. Alexander Hieros. bei Euseb., h. e. VI, 11).

Thmuis: aus der Historia Origenis bei Photius (s. meine Lit.-Gesch. I S. 332) ergibt sich, daß zu der Zeit, da Origenes aus Alexandrien von Heraclas aufs neue entfernt wurde, in Thmuis ein Bischof war (Ammonius), den Heraclas absetzte; sein Nachfolger wurde Philippus[3]. S. auch Euseb., h. e. VIII, 9.

Hermupolis [magna; nicht ist die parva — nicht weit von Alexandrien — in der Mareotis zu verstehen (gegen Felto e), denn nach einem sicheren Zeugnis (s. die gleich folgende Anmerkung) gab es in der Landschaft Mareotis keinen Bischof]: Dionysius Alex. schrieb an den Bischof Colon dieser Gemeinde (Euseb., h. e. VI, 46)[4].

Nilus [Nilopolis]: den Bischof dieser Stadt, Chäremon, erwähnt Dionysius Alex. bei Euseb., h. e. VI, 42[5].

---

1 S. den libellus der Priesterin des Gottes Petesuchos.

2 S. Harnack i. d. Sitzungsber. d. K. Preuß. Akad. d. Wiss. 1900 S. 987ff. u. Deißmann, Licht vom Osten[4], S. 172ff. Der Bischof im arsinoitischen Gau, der hier genannt ist, heißt Apollonius. Über andere christliche Stücke auf Papyrusfetzen des 3. und anfangenden 4. Jahrhunderts aus Ägypten s. meine Chronologie, Bd. 2 S. 179ff. und vor allem Deißmann, a. a. O.

3 Ein Landgut Rostoces (Rastoces) bei Thmuis (Martyrol. Hieron., Achelis, S. 173).

4 Es gab noch ein drittes Hermupolis, ein Dorf im südwestlichen Fajjum.

5 Christen scheinen auch nach Dionys. Alex. bei Euseb. VI, 40 in Taposiris (ein Städtchen zirka 25 Meilen südwestlich von Alexandrien, am Ende eines langen Armes des Mareotis-Sees) gewesen zu sein. Im Dorfe Kephro (sonst unbekannt) „bei der Wüste" (*τὰ μέρη τῆς Λιβύης*) hat nach seinem Selbstzeugnis der verbannte Dionysius Alex. zuerst das Wort Gottes mit Erfolg ausgestreut (*ἐν τῇ Κεφροῖ καὶ πολλὴ συνεδήμησεν ἡμῖν ἐκκλησία, τῶν μὲν ἀπὸ τῆς πόλεως ἀδελφῶν ἑπομένων, τῶν*

Ptolemais in der Pentapolis: Christen daselbst nach Dionysius bei Euseb. VII, 6.

Berenice in der Cyrenaica: ein Bischof Ammon daselbst nach Dionys. l. c. VII, 26. Ein Bischof Dachius daselbst, Freund des Arius (Philostorg. S. 9 ed. Bidez).

Borion: Nach Philostorg. (S. 9) war der Freund des Arius Sentianus daselbst Bischof. Die Stadt ist ein Hafenplatz nebst Vorgebirge in der Cyrenaica (vielleicht = Ras Tayonas).

Nach Euseb., h. e. VII, 13 hat Gallienus an die Bischöfe Dionysius (von Alex.), Pinnas, Demetrius und die übrigen [ägyptischen] Bischöfe geschrieben. Wo die Sitze der beiden letztgenannten zu suchen sind, wissen wir nicht; aber es liegt nahe, anzunehmen, daß sie (s. Kanon 6 von Nicäa) die dem alexandrinischen Obermetropoliten untergeordneten Metropoliten von Libyen und der Pentapolis gewesen sind.

Oxyrynchus: Libelli, s. oben. Geschichte des Petrus von Alex., s. K. Schmidt in den Texten und Unters. N. F. V, 4 und Achelis, Martyrol. S. 173 ff. Letzterer hat aus der Passio, die im Martyrol. Hieron. benutzt ist, geschlossen, daß die Christen in Oxyrynchus z. Z. der großen Verfolgung noch sehr spärlich waren; nur 17 Christen sollen daselbst gewesen sein. Aus dem Brief des Petrus, den Schmidt veröffentlicht hat,

---

δὲ συνόντων ἀπ' Αἰγύπτου [man beachte den Gegensatz] · *κἀκεῖ θύραν ἡμῖν ὁ θεὸς ἀνέῳξε τοῦ λόγου*). In dem Strich des mareotischen Gaues, in welchem das Dorf Colluthion (sonst unbekannt), der neue Verbannungsort des Dionysius, lag, gab es, obgleich der Gau nahe bei Alexandrien war, um die Mitte des 3. Jahrhunderts keine oder so gut wie keine Christen (s. Dionys. Alex. bei Euseb., h. e. VII, 11). Dionysius hat das Christentum auch dort gepflanzt. Über die Mareotis („Mareotische Christen" bei Dionysius, Euseb. VII, 11) heißt es in einem Schreiben der jerusalemischen Synode bei Athanas., Apol. c. Arian. 85: „Die Mareotis ist eine alexandrinische Landschaft. Es war noch niemals in dieser Landschaft ein Bischof, noch ein Landbischof [also fehlten solche in andern ägyptischen Gauen nicht], sondern dem Bischof von Alexandrien sind die Kirchen des ganzen Landstrichs unterworfen. Die einzelnen Presbyter haben eigene große Dörfer, der Zahl nach wohl zehn und darüber; das Dorf aber, wo Ischyras seinen Wohnsitz hat, ist ganz klein und hat eine geringe Einwohnerschaft, so zwar, daß es dort keine Kirche gab, sondern im nächstgelegenen Dorfe. Und obschon er in diesem Dorfe nicht einmal Priester war, so beschlossen sie dennoch gegen die alte Überlieferung, ihn Priester zu nennen". Nachher erfährt man, daß dieser kleine Ort in der Mareotis Sekontaruru hieß. Für die Geschichte der sich ausgestaltenden Kirche in den Landbezirken Ägyptens ist die Stelle lehrreich. Vgl. Socrates, h. e. I, 27: *Μαρεώτης χώρα τῆς Ἀλεξανδρείας ἐστί · κῶμαι δέ εἰσιν ἐν αὐτῇ πολλαὶ σφόδρα καὶ πολυάνθρωποι, καὶ ἐν αὐταῖς ἐκκλησίαι πολλαὶ καὶ λαμπραί. τάττονται δὲ αὖ αἱ ἐκκλησίαι ὑπὸ τῷ τῆς Ἀλεξανρείας ἐπισκόπῳ καί εἰσιν ὑπὸ τὴν αὐτὴν πόλιν ὡς παροικίαι.* Zu Christen in der Mareotis s. auch Athanas., l. c. c. 74 und Epiphan., haer. 68, 7 (mehrere Kirchen daselbst um 300).

gewinnt man ein anderes Bild (die Stadt hatte einen Bischof und die Presbyter waren z. T. aus der wohlhabenden Klasse der Bürgerschaft). Allein der Brief ist unecht, und daher sind auch seine Schilderungen unzuverlässig[1].

In der kleinen und in der großen Oase hat es nach dem Vorbericht zu den Festbriefen des Athanasius (L a r s o w S. 26) im Jahre 329 Christen gegeben[2]. Jetzt aber wissen wir (was wir freilich auch schon a priori vermuten konnten, da die Oasen als Exile dienten), daß es schon in der Verfolgungszeit — der diocletianischen oder einer früheren — in Kysis im südlichen Teil der großen Oase Christen mit Presbytern (einer heißt Psenosiris) gegeben hat und wohl auch noch in anderen Ortschaften daselbst[3]. Vielleicht gab es auch in Syene schon damals Christen. Sehr viele schmachteten z. Z. der Verfolgung des Maximinus Daza in den Porphyrbrüchen der Thebais (Euseb., h. e. VIII, 9; Mart. Pal. 8, 1; 9, 1)[4]; andere wurden in großen Haufen aus Ägypten in die Bergwerke nach Palästina (Phäno, s. S. 651 f.) und Cilicien geführt (Mart. Pal. 8, 13: 130 ägyptische Märtyrer).

In Esneh = Latopolis (Thebais) findet der noch heidnische Pachomius Christen (s. Vita Pachom.).

---

1 Das semiarianische Glaubensbekenntnis von Seleucia (359; s. Epiph., haer. 73, 26) hat Apollonius, Bischof von Oxyrynchus unterschrieben, ferner Theoktistus, Bischof von Ostracine (Stadt in Unter-Ägypten östlich vom Nil) und Polydeuctes, *ἐπίσκοπος ἐπαρχίας δευτέρας Λιβύης*. Das Bistum Ostracine ist aber vor dem Nicänum nicht bezeugt. Ebenso auch nicht das Bistum Sozusa in der Pentapolis, dessen Bischof Heliodor ebenfalls zu Seleucia unterschrieben hat.

2 Auf eine merkwürdige Inschrift in der großen Oase hat C. M. K a u f m a n n, Ein altchristliches Pompeji in der libyschen Wüste (die Nekropolis der großen Oase), 1902 S. 24 aufmerksam gemacht: *εἷς θεὸς λόγος ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας μοναθρίας* (= *μονοτριάδος*?) *πατρὸς υἱοῦ ἁγίου πνεύματος;* es folgen koptische Worte. Die Inschrift wird aber jünger als saec. III sein trotz ihres Monarchianismus. S. auch K o r n e m a n n und M e y e r, Griechische Papyri im Museum des Oberhess. Geschichtsvereins, Bd. 1, 3, 1912 (Christen in der großen Oase). Die interessante Aufdeckung der Stadt des h. Menas in der libyschen Wüste durch K a u f m a n n (Röm. Quartalschr. 19. Jahrg., 1905, S. 224; 20. Jahrg., 1906, S. 82 ff.) gehört nicht hierher, da es sich um die Zeit des Arcadius handelt.

3 D e i ß m a n n, Ein Originaldokument aus der dioclet. Verfolgung (1902), S. 12 ff. Dazu „Licht vom Osten" 4. Aufl. S. 179 ff.

4 Vgl. V i o l e t, Mart. Pal. S. 60 f. (Texte und Unters. Bd. 14 H. 4): „Bis ins sechste Jahr der Verfolgung blies der Sturm, der sich gegen uns erhoben hatte, und viele Scharen von Bekennern waren in den Bergwerken, welche Porphyritis genannt wurden, im Gebiete des ägyptischen Theben. Die den purpurnen Marmor brechen, wurden auch Porphyriten genannt. Diese Namen also trugen die vielen Scharen von Bekennern, die verurteilt waren, im ganzen Lande Ägypten; es waren dort nämlich 97 Märtyrer".

Aus den Bruchstücken der Briefe des Dionysius Alex. und aus den Verfolgungsberichten gewinnt man den Eindruck, daß die Zahl der Christen in Alexandrien groß und auch die Verbreitung im Lande — in den Städten und Dörfern (Euseb. VI, 42, 1) — bedeutend gewesen ist. Ganz beiläufig erfährt man z. B. (bei Euseb., h. e. VII, 11, 17), daß ἐν προαστείοις πορρωτέρω [v. Alexandrien] κειμένοις κατὰ μέρος συναγωγαί regelmäßig gehalten werden. Ägypten (Unterägypten) gehörte gewiß nach der Mitte des 3. Jahrhunderts zu den Gebieten, in denen die Christen besonders zahlreich waren[1], wenn es auch Dionysius nicht unbekannt geblieben ist, daß es in Kleinasien Provinzen gab, deren Kirchen noch zahlreicher waren (bei Euseb., h. e. VII, 7)[2].

In bezug auf die ägyptische bischöfliche Hierarchie (für den Anfang des 4. Jahrhunderts) sind wir in einer besonders glücklichen Lage, wenn auch die Verbreitung des Christentums gerade in Ägypten durch die Bischofslisten nur sehr unvollkommen illustriert wird, da jeder Nomos

---

1 Zur Zeit der decianischen Verfolgung waren bereits Christen in öffentlichen Ämtern in Alexandrien und auch zahlreich unter den Reichen (Euseb. VI, 41; VII, 11). Daß das Edikt des Decius nicht nur in den Städten, sondern auch in allen Dörfern zum Vollzug kam, beweist, wie zahlreich die Christen waren. Dionysius (Euseb., h. e. VI, 41) unterscheidet in seinem Bericht über die alexandrinischen Opfer der Verfolgung zwischen Hellenen und Ägyptern (Näheres s. u.). Christen waren also unter beiden Teilen der Bevölkerung zu finden.

2 Aus der Geschichte des ägyptischen Mönchtums vor dem Jahre 325 läßt sich für die kirchliche Geographie so gut wie nichts gewinnen. Doch sind die Mönchskolonien des Pachomius († 345) in Tabennisi (so, nicht Tabenne Nesus; s. v. Schubert, Lehrbuch der KGesch. I S. 465 f.) und Pbow vor jenem Zeitpunkt (nicht später als zirka 320) anzusetzen. Auch wird erzählt, daß Pachomius in Schenesit = Chenoboscium (in der Nähe der Stadt Diospolis parva in der südlichen Thebais) Christ geworden sei (Vita Pachom)., s. Grützmacher, Pachomius und das älteste Klosterleben (1896). — Bedenken trage ich, aus dem koptisch-arabischen Synaxarium die Ortschaften anzuführen, die dort im Zusammenhang mit den Berichten über Märtyrer der diocletianischen Zeit genannt sind, da die Legende (im Zusammenhang mit Gräbern und Reliquien) hier viel erfunden haben kann. Beispielsweise (Wüstenfeld, Synaxarium I S. 18. 19) sei genannt (zum 8. und 9. Tut): „Der Presbyter Timotheus aus Dirschaba zum Stuhle von Dantu gehörig, Märtyrer in der Stadt Atripe"; „der Bischof Basura in der Stadt Masil". Über die Zeit der Entstehung des ägyptischen Mönchtums s. gegen die unhaltbare Hypothese Weingartens namentlich Butler, The Lausiac Hist. of Palladius 1898, S. 215 ff. Antonius, der Vater der Mönche, hat seine suggestive Wirksamkeit etwa um 305 begonnen, nachdem er schon zirka 20 Jahre früher in die Wüste gezogen war. Das Antoniuskloster bezw. die dortige Mönchskolonie nahe dem Roten Meer, etwa auf dem Breitengrade von Heracleopolis, ist also am Anfang des 4. Jahrhunderts gegründet worden. Die Mönchsansiedlungen in der nitrischen und der scetischen Wüste gehören der Zeit um 330 an.

zunächst höchstens einen Bischof hatte (daran änderte sich später etwas, aber nicht viel) und zahlreiche christliche Stadt- und Dorfgemeinden existierten, die von Presbytern regiert wurden; kleine Dörfer hatten nicht einmal einen solchen. In Betracht kommt (1) die Angabe in dem Rundschreiben des Alexander von Alex. an alle Bischöfe, daß er (um 320) eine Synode von fast 100 Bischöfen versammelt habe (Socrat., h. e. I, 6), (2) die damit übereinstimmende Mitteilung des Athanasius für die Zeit der Synode von Sardica (und kurz vorher, nämlich für die alexandrinische Synode im Jahre 339), daß es „nahezu 100 Bischöfe in Ägypten (mit der Thebais), Libyen und der Pentapolis gebe“[1], s. Apol. c. Arian. 1 und 71. Zwischen 320 und c. 340 sind also wahrscheinlich keine Bistümer gegründet worden. Das ist wichtig. Wäre die episkopale Organisation am Anfang des 4. Jahrhunderts in Ägypten nicht schon wesentlich durchgeführt gewesen, so würde man erwarten, daß gerade zwischen 320 und c. 340 zahlreiche Bistümer gegründet worden sind. Auf der Synode zu Sardica waren 94 ägyptische Bischöfe anwesend bez. unterschrieben nachträglich die Beschlüsse (Apol. c. Arian. 50, wo sie namentlich, aber nicht mit ihren Diözesen, aufgeführt sind). Athanasius hat dort alle seine Bischöfe aufgeboten. (3) Das Aktenstück, in welchem Meletius seine Anhänger in der ägyptischen Hierarchie aufgezählt und welches er zu Nicäa (325) überreicht hat. Diese Liste (bei Athanas., l. c. c. 71) zählt 29 Bischöfe [2], nämlich in

Lycopolis (hier war Meletius „Erzbischof“)[3],

Antinou (s. auch Palladius, Hist. Laus. 7. Bischof Lucius),

Hermupolis magna (hierin soll Joseph mit dem Jesusknaben geflüchtet sein, s. Sozom. V, 21; Palladius, Hist Laus. 8). (Phasileus; vielleicht war sein Nachfolger Dius in Nicäa anwesend),

Cusae = Cos (Achilles),

---

1 Da es 81 Gaue in Ägypten, Libyen und der Pentapolis gab (s. o. S. 705), so kann die Zahl der Gaue nicht groß gewesen sein, die mehr als einen Bischof besaßen.

2 Plaumann, Ptolemais in Oberägypten (1910) S. 118) bemerkt, daß, wenn in der meletianischen Liste zwei Ortsbezeichnungen neben einem Bischof stehen, schwerlich die eine Bezeichnung die Stadt, die andere den Gau angibt (so hatte ich in der früheren Auflage angenommen), vielmehr handle es sich um nebeneinander gestellte Gaue, und in der meletianischen Hierarchie habe also ein Bischof in mehreren Fällen zwei Gaue regiert. Ich bin nicht sicher, daß Plaumann recht hat.

3 Epiph., haer. 68, 1: *ἐδόκει ὁ Μελήτιος τῶν κατὰ τὴν Αἴγυπτον προήκων καὶ δευτερεύων τῷ Πέτρῳ* [dem Bischof v. Alex.] *κατὰ τὴν ἀρχιεπισκοπὴν ὡς δι' ἀντιλήψεως αὐτοῦ χάριν, ὑπ' αὐτὸν δὲ ὢν καὶ ὑπ' αὐτὸν τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἀναφέρων.* Lycopolis war also dem Rang nach der zweite Stuhl in Ägypten.

Diospolis (Ammonius)[1],
Tentyra [Maximianupolis] (obere Thebais, im Bezirk von Ptolemais [Psoi]. Pachymes)[2],
Coptus [Thebais] „*Καινὴ πόλις*“, s. Gelzer, zu Georgius Cyprius 773. (Theodorus),
Hermethes = Hermonthis oberhalb Theben, arab. Erment, Ermont (Cales),
Cynos sup. [Cynopolis] (Colluthus)[3],
Oxyrynchus (Pelagius; zu Rufins Zeit hatte die Stadt 12 Kirchen; „nullus ibi invenitur haereticus aut paganus, sed omnes cives Christiani“)[4],
Heracleopolis (Petrus),
Nilopolis (Theon),
Letopolis (Isaak),
Niciopolis (Heraclides),
Cleopatris (Isaak),
Arsinoites (Melas),

1 Wohl Diospolis parva (nicht Diospolis magna = Theben), da es zwischen Cusae und Tentyra aufgeführt wird.

2 Merkwürdig ist, daß in Ptolemais selbst, der zweiten Stadt Ägyptens, ein Bistum nirgends genannt wird [bestritten von Schwartz (Athanasiana V, S. 184), aufrechterhalten und weiter ausgeführt von Plaumann in seiner sorgfältigen Monographie über Ptolemais, s. o.]; denn wenn auch die Worte in der Liste des Meletius: „*Ἀμμώνιος ἐν Διοσπόλει ἐν Πτολεμαΐδι*“ nicht eine einzige Angabe bedeuten, so folgt doch nicht, daß Ammonius in der Stadt Ptolemais residierte, sondern nur, daß er über den Gau von Ptolemais die kirchlichen Rechte ausübte, aber in Diospolis saß. Das Schweigen über Christentum in Ptolemais ist nicht zufällig (das Geschichtchen im koptischen Heiligenkalender kommt nicht in Betracht; s. Plaumann S. 118 f.). Diese Stadt, ein Hauptsitz des Hellenismus, wie Plaumann gezeigt hat, hat sich eben deshalb lange Zeit hindurch (auch noch in dem folgenden Jahrhundert) scharf gegen das Christentum abgesperrt. Metropolitanrechte in der Thebais übte Meletius, Bischof von Lycopolis, in der diocletianischen Zeit aus. Da die Stadt nicht die politische Metropole der Thebais war, so vermutet Schwartz, a. a. O. S. 185, daß er von Petrus durch Delegation die metropolitanen Funktionen erhalten habe.

3 Quentin (Analecta Bolland. T. 24, 1905, S. 321 ff.) hat die Passio Dioscuri aufgefunden und ediert. Sie hat in Cynos (im Mart. Hieron. = Anacipolis) stattgefunden (praeside Culciano, ann. 305/6) und zwar, wie es scheint (S. 331), in dem oberen Cynos. Sein Vater war Lektor dort, er selbst „curialis“ und als solcher „debitor fisci“ (S. 327. 329).

4 Die fortbestehenden heidnischen Konventikel, die Wilcken (Archiv f. Papyrusforschung I, 3 S. 407 ff.) für Oxyrynchus annimmt, beruhen m. E. auf einer unrichtigen Deutung des Ausdrucks *παγανικαὶ συντέλειαι* in einer Urkunde des Jahres 426.

Leontopolis im Bezirk von Heliopolis (Amos; s. die Geschichte des Hieracas, der hier lebte, bei Epiphan., haer 67),
Athribis (Ision),
Bubastus in Pharbethus (Harpocration),
Phacusa (Moses),
Pelusium (Callinicus),
Tanis (Eudämon; er sowie Callinicus von Pelusium und Ision von Athribis sind auch im 4. Festbrief des Athanasius genannt),
Thmuis (Ephraim),
Cynos inf. und Busiris (im Nomos von Sais) (Hermäon),
Sebennytus (Soterichus),
Phthenegys (Pininuthes)[1],
Metelis (Cronius),
Memphis (Johannes),
dazu Agathammon und Dracontius ἐν Ἀλεξανδρέων χώρᾳ, d. h. in dem großen Landgebiet der Hauptstadt, in welchem Hermopolis parva das wichtigste, aber nicht das einzige Bistum war[2]. Athanasius nennt im 4. Festbrief noch den meletianischen Bischof Gelous Hieracammon; aber man kennt sein Bistum nicht.

(4) Die Liste der Bischöfe aus Ägypten, der Thebais und den beiden Libyen, die in Nicäa zugegen waren, nämlich aus
Alexandrien (Alexander),
Alphocranon (Harpocration)[3],
Cynopolis (Adamantius),
Pharbätus (Arbetion),
Panephysis (Philippus),

---

1 Larsow hat auf seiner der deutschen Ausgabe der Festbriefe des Athanasius (1852) beigegebenen Karte Phthenegys in den äußersten Norden Ägyptens, südlich von Paralos, eingetragen — ich weiß nicht, auf welche Autorität. Ich habe mich vergeblich bemüht, den Ort in irgendeiner anderen Quelle außer bei Athanasius zu finden.

2 In Märtyrerberichten aus der Zeit der großen Verfolgung sowie bei Eusebius bzw. Dionysius Alex. wird uns noch mancher Bischofsname für Ägypten genannt; wir kennen aber den Ort des betreffenden Bischofs nicht, s. z. B. die Namen bei Euseb., h. e. VIII, 13. Dem Meletius folgende Presbyter in Alexandrien waren Apollonius, Irenäus, Dioscurus, Tyrannus (dazu der Presbyter Macarius in Parembole); Diakonen: Timotheus, Antonius, Hephästion.

3 „Situs urbis ignoratur, cuius memoria iam ineunte medio aevo deleta esse videtur. Duo libri Coptici-Arabici inter sedes episcopales suppressas Alphocranon recensent", cf. Amélineau, La géographie de l'Égypte à l'époque Copte, Paris 1893, S. 572. 576 u. 4639 (Gelzer, Conc. Nic. p. 233).

Heracleopolis parva = Sethron im Nomos Sethroitis (Potammon),
Heracleopolis magna (Petrus) (aus einem Dorf Coma bei dieser Stadt stammte der h. Antonius (s. Sozom. I, 13); er hatte christliche Eltern; also gab es in Coma[1] um das Jahr 270 Christen; später soll er sich in Pispir aufgehalten haben, s. Hist. Lausiaca c. 25, Hieron., Vita Hilarion. c. 30),
Ptolemais in der Pentapolis (Secundus)[2],
Pelusium (Dorotheus),
Thmuis (Tiberius),
Memphis[3] (Antiochus),
Panopolis (Gaius)[4],
Schedia[5] (Atthas),
Antinoe (Tyrannus)[6],
Lycopolis (Plusianus),
Berenice (Daces),
Barce (Zopyrus),

---

1 Hierher gehört vielleicht das Martyrium Victoris militis et Coronae (s. Achelis, Mart. Hieron. S. 141 f.).

2 Es ist auffallend, daß Ptolemais, die Metropole der Pentapolis, hierher geraten ist und nicht an seiner Stelle vor Berenice steht; aber von Ptolemais Hermia, an das man zunächst denkt, muß man absehen, da der Name des Bischofs (Secundus) für den damaligen Metropoliten der Pentapolis feststeht (s. auch oben S. 720; anders Schwartz, Athanas. V, S. 184).

3 Über Memphis s. Constantins Rede an den h. Syllogus c. 16: *τοιγάρτοι καρπὸν ἤραντο τὸν προσήκοντα τῇ τοιαύτῃ θρησκείᾳ Μέμφις καὶ Βαβυλών, ἐρημωθεῖσαι καὶ ἀοίκητοι καταληφθεῖσαι μετὰ τῶν πατρῴων θεῶν. καὶ ταῦτα οὐκ ἐξ ἀκοῆς λέγω, ἀλλ' αὐτός τε παρὼν καὶ ἱστορήσας ἐπόπτης τε γενόμενος τῆς οἰκτρᾶς τῶν πόλεων τύχης. Μέμφις ἔρημος.* Hieron., in Jes. 18, 11 ff.: „Memphin quoque, magicis artibus editam, pristini usque ad praesens tempus vestigia erroris ostendunt"; in Ezech. 30, 1 ff.: „Memphis usque hodie metropolis est superstitionis Aegyptiae . . . ubi Apis templum est et consulta respondent oracula". — Aus Memphis stammte der Häretiker Marcus, der nach Spanien kam und dort eine vornehme Frau namens Agape und einen Redner Helpidius für sich gewann, die ihrerseits dann den Priscillian gewannen, s. Sulp. Sev., Chronic. II, 46.

4 Ich folge hier der koptischen Rezension. — In Panopolis sollen Joseph und Maria sich niedergelassen haben, s. Orig. zu Matth. 2, 7 bei Cramer, Catena I pag. 15.

5 Hier ist eine Inschrift im Jahre 1902 gefunden, welche beweist, daß schon zur Zeit des Ptolemäus Euergetes (247—222 v. Chr.) daselbst eine griechisch gebildete Judengemeinde existierte; sie hatte eine eigene Synagoge „zu Ehren des Königs und der Königin und ihrer Kinder".

6 Unsicher, weil nur durch einen Zeugen bezeugt, ist Antaeopolis (s. die koptische Liste).

Antipyrgus (Serapion),
Tauche = Arsinoe (Secundus),
Paraetonium (Titus),
Marmarica (Theonas)[1] [diese sechs sind aus Libya sup. u. inf.][2].

Es lassen sich also bis zum Jahre 325 in ungefähr 50 Städten (bez. Nomen) dieser Provinzen Christen nachweisen; mehr als 40 von ihnen waren Bischofsstädte[3]. In Alexandrien selbst gab es eine ganze Anzahl von Kirchen (s. auch oben S. 709 Eusebs Bericht über das Wirken des Marcus in Alexandrien); wir kennen die, an welcher Arius predigte, ferner die des Dionysius, die des Pierius, genannt nach dem berühmten Schulvorsteher (s. meine Lit.-Gesch. I S. 439), und mehrere andere[4].

---

1 Athanasius erwähnt in dem Briefe an Serapion (340) einen Bischof der östlichen und einen der südlichen Goroatis in der Marmarica.

2 Die Namen der Bischöfe sind, wie man sieht, fast sämtlich griechisch-lateinisch, nicht ägyptisch. — Zu Nicäa war auch Paphnutius anwesend, Bischof einer unbekannten Stadt in der oberen Thebais. — Daß es in Darnis (Dardanis) schon vor 325 Christen und einen Bischof gegeben hat, ist sehr wahrscheinlich, denn z. Z. des Athanasius war es bereits Metropolitansitz für Libya II (s. den von K. Schmidt publizierten 39. Festbrief des Athanasius [ann. 367] in den Nachrichten d. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, 1901, H. 3 S. 326f.). — Gleich nach dem Jahre 325 sind (s. Athanas., Apol. 64) als ägyptische Ortschaften, in denen christliche Gemeinden waren, bezeugt Dicella, Phasco, Chenebri, Myrsine, Bomotheus (trotz aller Bemühungen ließ sich keine dieser 5 Ortschaften identifizieren; m. W. werden sie sonst nirgends erwähnt; sie sind in der Nähe von Alexandrien, bzw. in der Mareotis zu suchen) und Taposiris (s. o.). Auch Hypselis, wo Arsenius, der Gegner des Athanasius, Bischof war, darf man zu den Städten zählen, die schon vor 325 eine Gemeinde besaßen.

3 Einen Bischof aus Theben, namens Heron, der in der Zeit Julians abgefallen sei, erwähnt Philostorgius (h. e. VII, 13). Im 12. bzw. 19. Festbrief des Athanasius kommen noch folgende bisher nicht genannte Bistümer vor; man weiß aber nicht bestimmt, ob sie schon vor dem Jahre 325 bestanden haben (doch ist es überwiegend wahrscheinlich, weil es sich bei ihnen um Mitteilungen handelt über die Nachfolger eben verstorbener Inhaber der Stühle): Paralus [an der äußersten Nordspitze Ägyptens], Bucolia [nicht weit östlich von Alexandrien, am Strande, aber unwirtlich], Theben, Apollonopolis inferior [wo?], Aphroditon [östlich von Memphis, nördlich von Nilopolis], Rhinocorura [an der philistäischen Grenze], Stathma [wo? bei Rhinococura?], Garyatis orient. und merid. [beide in der Marmarica, aber m. W. nicht identifiziert], Syene, Latopolis, Hypselis, Prosopitis [s. o. S. 708], Diosphacus [„welches am Meeresufer", fügt Athanasius hinzu; der Ort war also wenig bekannt und scheint auch jetzt noch nicht identifiziert zu sein], Saites [s. o. S. 708], Xois [nördlich von Sais], Clysma [im Norden des Roten Meeres]. Mit diesen 17 steigt die Zahl der bezeugten ägyptischen Bistümer z. Z. des Nicänums auf zirka 60.

4 Epiphan., haer. 69, 2: *εἰσὶ πλείους τὸν ἀριθμὸν ἐν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ ἐκκλησίαι . . . Διονυσίου καλουμένη ἐκκλησία* [diese ist auch von Philostorg., h. e. II, 11 genannt: Athanasius sei in ihr zum Bischof geweiht worden; die Kirche wurde noch

Auch die Novatianer besaßen in Alexandrien mehrere Kirchen, die erst Cyrillus Alex. hat schließen lassen (Socrat. VII, 7). Die Anzahl der alexandrinischen Kleriker (mit Einschluß derer in der Mareotis) am Anfang des 4. Jahrhunderts läßt sich ziemlich genau berechnen. Epiphanius sagt (haer. 69, 3), daß Arius in Alexandrien — außer 700 gottgeweihten Jungfrauen — 7 Presbyter und 12 Diakonen für sich gewonnen habe. Die Epist. encycl. des Alexander von Alexandrien aber ist von 17 Presbytern und 24 Diakonen unterschrieben worden. In der Mareotis sind außerdem 19 Presbyter und 20 Diakonen für Alexander eingetreten. Das ergibt für die Stadt Alexandrien 24 Presbyter und 36 Diakonen, für Alexandrien inkl. der Mareotis mindestens 43 Presbyter und 56 Diakonen[1]. Man sieht, es handelt sich um große Zahlen! Aus der Stellung und der Wirksamkeit des Christen Anatolius in Alexandrien (s. oben S. 565) läßt sich schließen, daß die Christen damals eine starke und einflußreiche

---

zu Lebzeiten des Athanasius bei einem Tumulte durch Feuer zerstört, s. Sozom., h. e. III, 5], *καὶ ἡ τοῦ Θεωνᾶ* [s. Theodoret, h. e. IV, 22] *καὶ ἡ Πιερίου* [s. de Boor in den Texten u. Unters. Bd. V H. 2 S. 171] *καὶ Σεραπίωνος καὶ ἡ τῆς Περσαίας καὶ ἡ τοῦ Διζὺ καὶ ἡ τοῦ Μενδιδίου καὶ ἡ Ἀννιανοῦ καὶ ἡ τῆς Βαυκάλεως καὶ ἄλλαι· ἐν μιᾷ δὲ τούτων Κόλλουθός τις ὑπῆρχεν, ἐν ἑτέρᾳ δὲ Καρπώνης, ἐν ἄλλῃ δὲ Σαρματᾶς καὶ Ἄρειος οὗτος κτλ.* (es ist m. W. einzigartig, daß in Alexandrien Kirchen nach den modernen Lehrern der Kirche daselbst genannt wurden). Athanas., Apol. ad Constant. 15: *ὁ μακαρίτης Ἀλέξανδρος, στενῶν ὄντων τῶν ἄλλων τόπων, καὶ οἰκοδομῶν τὴν τότε μείζονα νομιζομένην ἐκκλησίαν τὴν καλουμένην Θεωνᾶ* (es ist für die wissenschaftliche Stellung des Alexander wichtig, daß er dem freisinnigen Katechetenschulvorsteher Theonas eine Kirche gewidmet hat), *συνῆγεν ἐκεῖ διὰ τὸ πλῆθος καὶ συνάγων οὐκ ἠμέλει τῆς οἰκοδομῆς* (er hielt also in der halbfertigen Kirche Gottesdienst) *· τοῦτο καὶ ἐν Τριβέροις καὶ ἐν Ἀκυληΐᾳ γενόμενον ἑώρακα· κἀκεῖ γὰρ ἐν ταῖς ἑορταῖς διὰ τὸ πλῆθος ἔτι τῶν τόπων οἰκοδομουμένων συνῆγεν ἐκεῖ.* Epiphan., haer. 68, 4: *Ἦν γὰρ ὁ Ἄρειος ἐν Βαυκάλει τῇ ἐκκλησίᾳ οὕτω καλουμένῃ Ἀλεξανδρείας πρεσβύτερος· καθ' ἑκάστην γὰρ εἷς πρεσβύτερός ἐστιν ἀποτεταγμένος· ἦσαν γὰρ πολλαὶ ἐκκλησίαι, νῦν δὲ πλείους.* Nach den Acta Petri Alex. (Mai, Spicil. Rom. III S. 676) versammelte sich die Gemeinde nach der diocletianischen Verfolgung, „ad martyrum memorias", wo sich eine vom Bischof Petrus „ob martyrum coemeteria" gebaute Kirche befunden haben soll. Ganz unzuverlässig ist die Angabe im koptisch-arabischen Synaxarium (Wüstenfeld 2 S. 210 f.), daß sich die Gläubigen bis zur Zeit des Bischofs Theonas (also bis zur Zeit Diocletians!) in den Häusern und in den Höhlen [??] versammeln mußten, und daß Theonas in Alexandrien die erste Kirche — auf den Namen der h. Jungfrau — gebaut habe. Möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich ist es (denn solche Weihungen sind sicher erst für das Ende des 4. Jahrhunderts bezeugt), daß Theonas eine Marienkirche gebaut hat, und daß diese der erste größere Bau war. Über Kirchen in Alexandrien im 4. Jahrhundert s. Schwartz, Athanas. I S. 336 (Nachrichten d. K. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, 1904, Heft 4).

1 Vgl. Snellman, Der Anfang des arianischen Streits, 1904, S. 49.

Partei in der Stadt gebildet haben. Ein weiterer Beweis für die starke Verbreitung des Christentums in Ägypten ist die Tatsache, daß es auch in Oberägypten am Anfang des 4. Jahrhunderts mächtig war — man vergleiche die Schilderungen über die gerade in der Thebais so furchtbar wütende diocletianische Verfolgung —, ferner das Hervorbrechen und die Propaganda des Mönchtums im letzten Drittel des 3. Jahrhunderts. In Alexandrien verstand man besser als in irgendeiner anderen Stadt und Provinz, das Christentum für die verschiedenen Stufen der Bildung verschieden auszuprägen, und das hat gewiß die Propaganda außerordentlich gefördert. Später freilich wuchsen die christlichen Massen der Ungebildten den Gebildeten und auch dem Bischof von Alexandrien über den Kopf.

Die Ungebildeten waren in stärkerer Zahl in der ägyptischen Urbevölkerung (nachmals Kopten genannt) vertreten. Das Christentum hat aber auch in dieser, wie bemerkt, bald Propaganda gemacht. Der Bischof Dionysius[1] unterscheidet unter den Märtyrern z. Z. des Decius Griechen und „Ägypter" (bei Euseb., h. e. VI, 41); die letzteren tragen rein koptische Namen. Daß *Αἰγύπτιοι* auch sonst damals die Bezeichnung des Eingeborenen gegenüber den Griechen gewesen ist, zeigt F e l t o e (The letters and other remains of Dionysius of Alex., 1904, S. 13) aus den Papyrus. An einer Stelle bezeichnet Dionysius Alex. einen (koptischen) Märtyrer auch als „*ὁ Λιβύς*" (bei Euseb., h. e. VI, 41). Den jetzigen Stand der Kenntnisse über den Ursprung und die erste Entwicklung des nationalen ägyptischen Christentums hat L e i p o l d t (die Entstehung der koptischen Kirche, 1905) sorgfältig dargestellt. Der erste Christ, von dem wir wissen, daß er Bibelstudien auch in koptischer Sprache veröffentlicht hat, ist der Asket Hieracas (Epiphan., haer. 67), ein älterer Zeitgenosse des Arius, als halber Häretiker verdächtig. Noch in die vorkonstantinische Zeit gehört auch Pachomius, dessen Klöster für koptische Christen berechnet waren. Auch Antonius, der seit c. 270 als Asket lebte, ist ein koptischer Christ gewesen. Die Bibelübersetzungen in das Sahidische (Thebanische)[2], Achmimische[3] und Fajjumische (fälschlich

1 Schon bei Origenes finden sich beiläufig einige Stellen, die da zeigen, daß die christliche Religion auch bei den Eingeborenen Ägyptens Aufnahme gefunden hat, s. z. B. Hom. XII in Lucam (Opp. V p. 128 L o m m.). Die Stelle ist oben S. 700 zitiert worden.

2 „Die Berliner sahidische Handschrift der Offenbarung Johannis gehört sicher ins 4. Jahrhundert, und die Apokalypse war gewiß nicht das erste Stück der h. Schrift, das die Kopten in die Sprache ihrer Heimat übertrugen. In der Tat kennen wir Mss. des Psalters und der Weisheit Salomos, die der genannten Handschrift der Offenbarung an Alter wohl nur wenig nachstehen."

3 „Diese Übersetzung ist bereits im 5. Jahrhundert das Denkmal eines unter-

baschmurisch genannt)[1] lagen bereits um d. J. 350 vor (wenn auch um diese Zeit vielleicht noch nicht die ganze Bibel in jedem dieser Dialekte vollendet war; die bohairische Version gehört erst dem 5. Jahrhundert oder einer noch beträchtlich späteren Zeit an). Es läßt sich vermuten, aber nicht beweisen, daß diese Übersetzungen teilweise schon im 3. Jahrhundert unternommen worden sind[2]. Das Christentum paßte sich — mehr vielleicht als sonst irgendwo (abgesehen vom Griechischen) — an gewisse Hauptstimmungen der alten ägyptischen nationalen Religion (Totenwesen und lebhaften Sinn für das Jenseits, Moralismus, Sicherung des Lebens durch Zaubersprüche) an. Das koptische Christentum lebte in ihnen (s. auch die besondere Vorliebe für wüste Apokalypsen) und stellt sich als transformierte Volksreligion dar ohne Philosophie, tiefere Spekulation und Dogmatik. Es ist auch möglich, daß die große Masse des niederen koptischen Volkes zwischen 250 und 350 deshalb zum Christentum übergetreten ist, weil die eigene Religion ihr durch den Hellenismus allmählich zerstört bez. gräzisiert worden war. Es ergriff das Christentum im Gegensatz zur Religion ihrer Bedrücker, der hellenischen Großgrundbesitzer. Die besondere Affinität zwischen dem koptischen Christentum und dem Mönchtum ist noch nicht genügend aufgeklärt; doch spielte auch hier gewiß das Totenwesen und die Jenseitssucht die Hauptrolle. Waren die Ägypter um die Mitte des 4. Jahrhunderts bereits zum größten Teile christlich (was Leipoldt S. 5 ff. aus Schenute über unbarmherzige heidnische Großgrundbesitzer um den Anfang des 5. Jahrhunderts mitteilt, bezieht sich auf Griechen), hatten sie sich aus der neuen Religion durch Aufpfropfung auf die Wünsche und Reste der alten schon wieder eine Art von Nationalreligion gemacht und ist die Zeit von 350—450 als die Epoche der Blüte der koptischen Kirche zu betrachten, so muß um d. J. 300 die Zahl der koptischen Christen bereits sehr erheblich gewesen sein. Wie viele aus der Millionenbevölkerung[3] Christen waren, als die große Verfolgung hereinbrach, wer kann es sagen? Aber das ist wohl gewiß, daß die Christen die Zahl der Juden längst übertroffen hatten:

---

gehenden Dialekts und von der sahidischen so gut wie verdrängt." In das Achmimische sind die ältesten koptisch erhaltenen Schriften übersetzt worden.

1 „Daß sie eben so alt ist wie die achmimische und sahidische, halte ich für sehr wahrscheinlich."

2 Leipoldt, Gesch. des NTlichen Kanons I (1907) S. 81 f., setzt die sahidische Bibel in die 1. Hälfte des 4. Jahrhunderts (Pachomius-Klöster), die achmimische etwa gleichzeitig, die fajjumische etwas später (Anfang des 5. Jahrhunderts?), die bohairische sei vielleicht erst dem 7. oder 8. Jahrhundert zuzuweisen. — Soeben erfahre ich von einem koptischen Joh.-Evangelium saec. IV (London).

3 S. Mommsen, a. a. O. S. 578. Lübeck, a. a. O. S. 106.

über eine Million werden sie am Anfang des 4. Jahrhunderts stark gewesen sein. Ihre große Anzahl geht eben daraus hervor, daß das Heidentum, das eingeborene und das hellenische, in Ägypten verhältnismäßig schnell im 4. Jahrhundert — vom Kulte in Philae und anderen hervorragenden Tempelstädten abgesehen (s. Wilcken, Archiv für Papyrusforschung I, 3 S. 396 ff., der übrigens zeigt, daß es am Anfang des 5. Jahrhunderts doch auch christliche Kirchen in Philae gegeben hat) — zurückgetreten ist. Wir hören freilich, daß die abgelegene Landschaft Bucolia im 4. Jahrhundert noch ganz heidnisch war (Hieron., Vita Hilarion. c. 43), und daß in Antinou z. Z. des Valens fast noch die ganze Stadt dem Götzendienst ergeben war; aber das waren Ausnahmen[1]. Eben deshalb waren unbequeme Kleriker vom Kaiser dorthin exiliert worden (Theodoret, h. e. IV, 15). Die Nachricht, daß andere verbannte Kleriker um dieselbe Zeit auf einer Nilinsel nur Heiden und einen Götzentempel fanden (Socrat., h. e. IV, 24), verliert, wenn man auf die Anekdote überhaupt etwas geben will, durch die Frage der Heiden an die landenden Christen: ἦλθετε καὶ ἐνταῦθα ἐξελάσαι ἡμᾶς, alle Bedeutung, ja wird zu einem Zeugnis für die Verbreitung des Christentums. Judentum und Hellenismus hatten in Ägypten augenscheinlich dem Christentum kräftig vorgearbeitet, und die seltsame nationale Religion, längst sinnlos geworden[2], hatte als öffentliche nicht dieselbe Anziehungs- und Widerstandskraft, welche einzelne syrisch-phönizische Kulte bewährten. —

Von der ältesten Geschichte des Christentums in der Pentapolis (Cyrenaica)[3], in der sehr zahlreiche Juden waren, und die schon deshalb

1 Fortbestehen des Isiskultus unter den Professoren und Studenten in Alexandrien noch in den letzten Jahren des 5. Jahrhunderts, s. Zacharias Scholast., Vita Severi Antioch. (Patriol. Orient. I S. 17 ff. 27 ff.).

2 Über die ägyptische Religion vgl. Erman, Die ägypt. Religion, 1905. Über ihre Endgeschichte und über die politische und soziale Lage der Eingeborenen im 3. bis 5. Jahrhundert orientiert am besten Leipoldt, Schenute von Atripe, in den Texten u. Unters. Bd. 25 H. 1 S. 22 ff. 26 ff. 29 ff. — Es ist höchst beachtenswert, wie wenig von der ägyptischen Religion — obgleich sie so mächtig in das griechisch-römische Reich eingedrungen ist — in der altchristlichen griechischen Literatur die Rede ist. Auch der christliche griechische Gnostizismus — abgesehen von Zaubersprüchen —, der sich so stark von syrischer und asiatischer Kultweisheit beeinflußt zeigt, weist nicht viele Spuren der ägyptischen auf (doch s. die Pistis Sophia). Diese muß im 2. und 3. Jahrhundert stark zersetzt gewesen sein und teils dem Hellenismus, teils den Hauskulturen Platz gemacht haben. Die anregenden und so viel Neues bringenden „Studien zur griechisch-ägyptischen und frühchristlichen Literatur“ („Poimandres“) von Reitzenstein (1904) gehen m. E. in kühnen Kombinationen zu weit, so gewiß sie einige bisher verborgene Zusammenhänge aufgedeckt haben.

3 Augustin., Sermo XLVI, 41: „Cyrene Libya est, Pentapolis est, contigua

für das Christentum disponiert war[1], wissen wir nichts (Irenäus I, 10 behauptet, daß es Christen in Libyen gebe)[2]. Die Tatsache aber, daß z. Z. des Dionysius Alex. Basilides Metropolit der Pentapolis (in Ptolemais) war (Dionys., ep. ad Basil., Euseb. VII, 26, Routh, Reliq. S. III² p. 223 f.), lehrt, daß es schon um die Mitte des 3. Jahrhunderts dort ein geordnetes Kirchenwesen und mehrere Bistümer (z. B. Berenice, s. oben S. 722) gab[3]. Die modalistische Christologie (daher auch

est Africae, ad Orientem magis pertinet ... Libya duobus modis dicitur, vel ista, quae proprie Africa est, vel illa Orientis pars, quae contigua est Africae et omnino collimitanea".

1 Im N. T. kommt Cyrene Apg. 2, 10 vor, und das beweist immerhin, daß man schon im apostolischen Zeitalter von bekehrten Juden aus diesem Landstrich wußte; dazu vgl. die Synagoge der Cyrener (Apg. 6, 9) in Jerusalem sowie die Apg. 11, 20 vermerkte Tatsache, daß bekehrte Juden aus Cyrene und Cypern als erste (in Antiochien) das Evangelium auch Griechen verkündigt haben. Die Apostelgeschichte kennt endlich einen christlichen Lehrer Lucius von Cyrene in Antiochien (13,1) und das Evangelium einen Simon von Cyrene (Marc. 15, 21 cum parall.), der gezwungen wurde, Jesu Kreuz zu tragen. Die biblizistischen christlichen Afrikaner (auch die Neger in Amerika) feiern heute diesen Simon als ihren Helden: Juden, Griechen und Römer haben sich an der Kreuzigung Christi beteiligt, aber der Afrikaner hat sein Kreuz getragen!

2 Eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, daß das, was Tertullian, Ad Scapul. 4 von dem Prokonsul Pudens erzählt, sich vor dem Jahre 166 und zwar in der Cyrenaica abgespielt hat, wodurch Christen für diese Zeit daselbst konstatiert wären. Allein die Verlegung ist nicht ganz sicher; auch Creta kann gemeint sein; s. Neumann, Römischer Staat u. allgem. Kirche I S. 33 f.

3 Wie und wann es der alexandrinische Bischof erreicht hat, die Pentapolis, die politisch nicht zu Ägypten gehörte, unter seine Oberherrschaft zu bringen, wissen wir nicht. Der dortige Metropolit war als solcher sein Kollege, aber in gewisser Hinsicht doch nur sein Unterkollege. Synesius (ep. 67) erinnert daran, daß Athanasius den Bischof Siderius der Flecken Paläbisca [sonst nicht bekannt] und Hydrax [auch von Ptolemäus genannt] in der Pentapolis zum Bischof (Metropoliten) von Ptolemais gemacht habe. Die beiden Flecken haben also wahrscheinlich schon vor dem Jahre 325 einen Bischof besessen, aber ganz sicher ist das nicht. Interessant ist, daß es Dörfer sind und daß zwei zusammen einen Bischof hatten. Das scheint dieselbe Gauverfassung wie in Ägypten. Näheres ist uns über die Abgrenzung der Kompetenzen der Metropoliten gegenüber der Kompetenz des alexandrinischen Obermetropoliten auch in bezug auf das vierte Jahrhundert nicht bekannt, geschweige für das dritte. Wir wissen auch nicht, wie viele Metropoliten es in dem großen Gebiete gegeben hat, an dessen Spitze der alexandrinische Bischof stand. Vielleicht gab es dort im 3. Jahrhundert — abgesehen von dem Metropoliten der Pentapolis — überhaupt keine Metropoliten im vollen Sinne des Worts. Gab es aber einen oder mehrere, so haben sie doch stets vergeblich versucht, wirklich selbständige Metropoliten wie ihre Kollegen im Reiche zu sein. Über die Provinzen und die Metropoliten in Ägypten s. Schwartz, a. a. O. S. 180 ff., Lübeck, a. a. O. S. 109 f. 116 ff. und das Werk von Giduljanow (s. o. S. 620).

das Ägypter-Ev.) hat dort um dieselbe Zeit besonders zahlreiche und überzeugte Anhänger gefunden (Dionys. bei Euseb., h. e. VII, 6: *τὸ νῦν κινηθὲν ἐν τῇ Πτολεμαΐδι τῆς Πενταπόλεως δόγμα*). Sabellius war ein Libyer und stammte aus der Provinz Pentapolis. Auch Märtyrer sind für diese Provinz bezeugt[1].

In die weiten Gebiete südlich von Philae, nach Nubien, Abessynien (Äthiopien) und Südarabien ist das Christentum erst im 4. Jahrhundert gedrungen[2], s. Socrat., h. e. I, 19, Philostorg. III, 4 ff.; Wiedemann, L'Éthiopie au temps de Tibère et le trésorier de la reine Candace, Louvian 1884 (Extr. d. Muséon)[3]; Duchesne, Les missions chrétiennes au sud de l'empire Romain (1896). Was in bezug auf die ältere Zeit erzählt wird, ist Legende[4]. Die, man kann sagen, päpstliche Macht Alexandriens zeigt sich auch darin, daß die abessynische Kirche in völliger Abhängigkeit von dieser Stadt erwachsen und in ihr geblieben ist.

---

1 In Cyrene sollen Katakomben aus vorkonstantinischer Zeit entdeckt sein; s. Smith und Porcher, Hist. of the recent discoveries at Cyrene, London 1864 und Nik. Müller, Artik. „Coimeterien" in der Prot. REnzykl. — Der Küstenstrich der Syrten war damals so unfruchtbar und ohne Kultur wie heute: „Vacua humano cultu omnia .... ubi aversa quaedam a mari promuntoria ventis resistunt, terra aliquantulum solidior herbam raram atque hispidam gignit: ea ovibus pabulum est satis utile; incolae lacte vivunt": Sulpic. Sev., Dial. I, 3 f. Dort gab es keine Kirchen, wohl aber am Ende des 4. Jahrhunderts ein paar christliche Einsiedler. — Hoffentlich bringen die italienischen Ausgrabungen in der Cyrenaica auch Licht für die älteste Kirchengeschichte dieses Landstrichs.

2 Daher gehört auch die wichtige Entdeckung christlicher Schriftstücke in nubischer Sprache durch Karl Schmidt (Sitzungsber. der K. Pr. Akad. d. Wiss. 1906, 8. Nov.) nicht hierher.

3 Dieses Äthiopien ist, wie Dillmann („Die Anfänge des axumitischen Reichs", Abhandl. d. Berliner Akad. 1878 S. 177 ff.) gezeigt hat, nicht das heutige Abessynien, sondern das obere Niltal von Syene bis Meroë. Die Hauptstadt war Nabata bei Meroë. Zur Zeit des Tiberius war der König dieses Äthiopiens ein Vasall des Kaisers. Um das Jahr 180 lag die Südgrenze des römischen Reichs zwischen Elephantine und Philae. Pescennius Niger mußte einen König der Thebais, einen Äthiopier, anerkennen. Die Grenze hat gewechselt. Der Name Kandace ist der Name für alle Mütter der Könige.

4 Irenäus sagt (III, 12, 8): *Ὁ εὐνοῦχος ἐπέμφθη εἰς τὰ κλίματα Αἰθιοπίας κηρύξων τοῦτο, ὅπερ ἐπίστευσε*, vgl. IV, 23, 2: „Eunuchus reginae Aethiopum praeco futurus in Aethiopia Christi adventus"; aber das ist konstruiert. Daß zu einigen „Äthiopen" an der Grenze die christliche Predigt schon früher gedrungen ist, ist nicht ausgeschlossen. Origenes scheint um solche Fälle zu wissen. Er schreibt (in Matth. comment. ser. 39. T. IV p. 269 ff. ed. Lomm.): „non fertur praedicatum esse evangelium apud omnes Aethiopas, maxime apud eos, qui sunt ultra flumen". Andererseits sagt er (Hom. XVI, 3 in lib. Jesu Nave p. 148), daß sich Ps. 72,8 f. und Zephan. 3, 10 erst bei der Wiederkunft Christi erfüllen werden, hält also Äthiopien für heidnisch.

8. Cilicien[1].

Seit Antiochien zu großer Bedeutung gelangt war, hat es stets sehr stark auf Cilicien eingewirkt, und die ganze Provinz gravitierte mehr und mehr nach dem hellenischen Syrien[2]. Dies zeigt sich auch in der Kirchengeschichte. Für Lucas gehören Syrien und Cilicien als Missionsgebiete zusammen; christliche Gemeinden sind dort gleichzeitig mit den ältesten syrischen entstanden; Paulus, der Sohn der Stadt Tarsus[3], hat selbst in seinem Heimatlande gewirkt, und an der großen heidenchristlichen Kontroverse beteiligten sich die cilicischen Gemeinden mit Antiochien und den syrischen zusammen (Apg. 15, 23: Brief von Jerusalem an die Heidenchristen zu Antiochien und Syrien und Cilicien; 15, 41: Gemeinden in Syrien und Cilicien; Paulus selbst faßt Gal. 1, 21 die *κλίματα τ. Συρίας κ. Κιλικίας* in einen geographischen Begriff. Ein Diakon Philo aus Cilicien begleitete den Ignatius auf dem Transport, Ignat., Ad Philadelph. 11). Auch in späterer Zeit wurden die cilicischen Bistümer häufig von Antiochien aus besetzt[4].

Unsere Kunde von der cilicischen Kirchengeschichte bis zum Nicänum ist ganz gering. In der Chronik des Dionysius von Telmahar (ed. Siegfried und Gelzer S. 67) wird ein Bischof von Alexandria parva [Alexandrette] für die Zeit um das Jahr 200 erwähnt. Helenus, Bischof von Tarsus, wird ein paarmal von Dionysius Alex. genannt, und wir können aus der Art der Zitierung sehen, daß er Metropolit von Cilicien war, welches also eine größere Anzahl von Bistümern damals besessen haben muß (bei Euseb., h. e. VI, 46 und VII, 5: „Helenus, Bischof von Tarsus in Cilicien und die übrigen Bischöfe jener Gegend", „Helenus von Tarsus und alle Kirchen Ciliciens"). Tarsus, die durch blühende wissenschaftliche Studien ausgezeichnete Stadt[5], war ja auch politisch die Haupt-

1 S. die Karte VI. Kiepert V. VIII.

2 Unter Domitian oder Trajan tagte sogar das *Κοινὸν Κιλικίας* in Antiochien.

3 Juden waren in Cilicien und speziell in Tarsus zahlreich (s. Apostelgesch. 6, 9 und Epiphan. haer. 30). Das Haus des Apostels Paulus wurde natürlich in der Stadt gezeigt (s. Sozom. VII, 19).

4 Über Rhossus s. oben S. 665. 672; aber Dionysius Alex. (bei Euseb., h. e. VII, 5) unterscheidet die cilicischen Kirchen bestimmt von den syrischen und cappadocischen.

5 Ramsay, The cities of St. Paul (1907): Tarsus (S. 85—244). Eine neuere deutsche Monographie über Tarsus in besonderer Beziehung auf Paulus ermangelt der nötigen Sachkenntnis und Sorgfalt. Übrigens wird das Thema „Tarsus und Paulus" von Renan an zum Überdruß und ohne nennenswerte Ergebnisse behandelt. Von wirklichem Wert ist die Bemerkung des Hieronymus (ep. 121, 10), die Worte im Colosserbrief *κατενάρκησα*, *καταβραβενέτω* und *ἐμβατεύω* seien cilicische

stadt der Provinz[1]. An der Synode zu Ancyra (c. 314) nahmen Lusus von Tarsus, der Konfessor-Bischof Amphion von Epiphania und der Bischof Narcissus von Neronias (= Irenopolis) teil (s. auch die zeitlich ihr sofort nachfolgende Synode von Neo-Cäsarea). Nach Cilicien in die Bergwerke wurden viele Christen von weither deportiert (Mart. Pal. 10, 1; 11, 6). Daß es in Pompejopolis Christen gab, folgt aus dem Martyrium des Tarachus und Genossen (Ruinart S. 451 ff.). Ein Bistum in Anazarbus (Anazarba) ergibt sich aus dem Brief des Alexander von Alex. (bei Athanasius, De synod. 17) und aus Philostorgius (h. e. III, 15)[2]. Eine nicht genannte Bischofsstadt in Cilicien (Anfang des 4. Jahrhunderts) s. bei Epiphan., haer. 30, 11.

Auf dem nicänischen Konzil sind nicht weniger als neun cilizische Bischöfe, dazu ein Chorepiskope, anwesend gewesen, nämlich die Bischöfe von Tarsus, Epiphania[3], Neronias, Hieropolis = Castabala[4], Flavias[5], Adana, Mopsvestia[6], Aegae (der Märtyrer Thaleläus)[7] und Alexandria

---

Provinzialismen und würden jetzt noch in Cilicien gebraucht, „iuxta morem urbis et provinciae suae familiarius apostolus utitur“ .... „quibus et aliis multis verbis usque hodie utuntur Cilices, nec hoc miremur in apostolo, si utatur eius linguae consuetudine, in qua natus est et nutritus, cum Vergilius patriae suae sequens consuetudinem ‚sceleratum frigus‘ appellet (Georg. 2)“.

1 Rivalität zwischen Tarsus und Anazarbus im 3. Jahrh., welche am Ende des 4. Jahrh. zu einer Teilung der Provinz führte.

2 Bischof zu Anazarbus war bald nach dem Nicänum der Schüler des Lucian, Athanasius (Philostorg., l. c.). Drei Kirchen in Anazarbus, dazu eine in Castabala und eine in Bazaar hat Gertrude Lowthian Bell ausgegraben, s. Rev. archéol. 1906 I p. 1 ff. Über Borborianer in Cilicien s. Philostorg., l. c.

3 Nach Ammian. Marcell. (XXII, 11, 3) war hier Georgius, der Gegenbischof des Athanasius, geboren. Daß der Bischof Amphion z. Z. des Nicänums Konfessor war, steht bei Sozom., h. e. I, 10.

4 S. die unechten Briefe des Ignatius.

5 Alexander, der nachmalige Bischof von Jerusalem (1. Hälfte des 3. Jahrhunderts), soll nach einigen, schwerlich mit Recht, früher Bischof von Flavias gewesen sein.

6 Der Vorgänger des Macedonius auf diesem Sitz war Auxentius, über den Philostorgius (bei Suidas s. h. v.) Interessantes berichtet hat. Er war ursprünglich ein hoher Offizier bei Licinius und wurde gezwungen, seinen Abschied zu nehmen. Dann wurde er Bischof in M.

7 S. die Zerstörung des Äsculaptempels daselbst durch Constantin (Vita III, 57) und vgl. auch die Acta Claudii et Asterii (Ruinart, Acta Mart., Ratisb. 1859, S. 309 ff.). Aber ist die Stadt Aegea, in der sich das Martyrium abspielt, wirklich das Aegae in Cilicien, wie das Ms. v. Echternach ausdrücklich sagt? Den Prozeß führt Lysias, praeses provinciae Lyciae. Ein lycisches Aegae oder Aegea habe ich jedoch nicht finden können, und so wird man bei dem cilicischen bleiben müssen.

parva[1]. Diese Anzahl und die Tatsache, daß sich der Chorepiskopat auch bereits in Cilicien entwickelt hatte, läßt auf einen beträchtlichen Grad der Christianisierung dieser Provinz schließen.

9. Kleinasien (ohne Cilicien).

Cappadocien, Armenien, Diospontus, Paphlagonien und Pontus Polemoniacus, Bithynien, Asien, Lydien, Mysien, Carien, Phrygien, Galatien, Pisidien, Lycaonien, Lycien, Pamphylien, Isaurien[2].

Kleinasien, und zwar die meisten der obenstehenden Provinzen zusammengefaßt, ist neben Unterägypten das christliche Land *κατ' ἐξοχήν* in vorconstantinischer Zeit gewesen. Daß es so war, ist mit Sicherheit zu behaupten; warum es so war, ist auch nicht undurchdringlich, wenngleich für die verschiedenen Teile Kleinasiens verschiedenes in Betracht kommt. Hier hatte der Hellenismus eine Form der Ausbildung gewonnen, die ihn dem Christentum besonders zugänglich machte, und hier gab es andere Provinzen, die von ihm noch wenig berührt waren und nur eine schwache Kultur besaßen, also ein frischer Boden waren[3]. Hier gab es

---

1 Das Verzeichnis bringt den Narcissus von Neronias als Narcissus von Irenopolis doppelt; die Städte sind aber identisch. — Die Namen der Bischöfe sind folgende: Theodorus, Amphion, Narcissus, Moses von Castabala [also ein geborener Jude?], Nicetas, Paulinus, Macedonius, Tarcodimantus von Aegae [das ist ein geborener Cilicier! zwei cilicische Könige dieses Namens (*Ταρκονδίμοτος*), sowie ein Fürst *Ταρκόνδημος* von Obercilicien sind bekannt], Hesychius. Der Chorbischof heißt Eudämon.

2 S. die Karte VI. Kiepert VII. VIII. IX. — Mommsen, Röm. Geschichte V S. 295 ff. Die zahlreichen Abhandlungen und Werke Ramsay's auf Grund eigener Ausgrabungen und Forschungen kommen hier vor allem in Betracht. Wichtiges steht u. a. auch in seinem nicht im Buchhandel erschienenen Werk „The bearing of recent discovery on the trustworthiness of the N. T." (ohne Jahreszahl, Vorrede v. Dez. 1914). Cumont, a. a. O. Kap. 3. Derselbe, Les Mystères de Sabazius et le Judaisme [Mischreligion, bes. in Phrygien] i. d. Compt. rend. de l'Acad. des inscr. 1906, Jan. S. 63 ff. Thumb, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus, 1913. Holl, Das Fortleben der Volkssprachen in Kleinasien („Hermes", Bd. 43 S. 240 ff.) und den ausführlichen und lehrreichen Artikel „Kleinasien" von Joh. Weiß, Prot. REnzykl.[3] Bd. 10. Im J. 1922 ist die lange erwartete 1. Lieferung des Recueil des inscriptions grecques chrétiennes de l'Asie Mineure (H. Gregoire, Paris) erschienen.

3 Man beachte auch, wie spät die ganze Osthälfte der Provinz wirklich römisch geworden ist. Zwar Cilicien war es angeblich schon 100 Jahre vor Christus, aber es dauerte noch 200 Jahre, bis es die Römer wirklich ganz in Besitz nahmen. Unter Tiberius erst wurde Cappadocien gewonnen, unter Nero der westliche Pontus, unter Vespasian Commagene und Armenia minor usw.

in sehr vielen Provinzen eine zahlreiche Judenschaft[1], die, obgleich selbst dem Christentum feindlich, doch den Boden für dasselbe in vielen Gemütern und Köpfen bereitet hat. Hier hatten sich bereits merkwürdige Mischungen zwischen Jüdischem und Heidnischem gebildet, wie in der Mythologie, so im Gedanken (Verehrer des θεὸς ὕψιστος), und für einen neuen Synkretismus war die Bevölkerung aufgeschlossen. Hier gab es in der Mehrzahl der Gebiete keine mächtigen und einigenden nationalen Religionen, die dem Christentum einen so fanatischen Widerstand entgegensetzten, wie die syrophönizischen, obgleich große lokale Kultstätten und einige anziehende Kulte nicht fehlten. Hier herrschte auf dem religiösen Gebiet eine ebenso große Zerklüftung wie auf dem provinziellen und nationalen, die in der neuen Zeit — zunächst der neuen Zeit, welche der Augustus brachte — wie ein Anachronismus empfunden werden mußte. Die nationalen Erinnerungen waren übrigens fast überall ausgestorben, und ein selbständiges politisches Leben fehlte ganz. Darum hat der Kaiserkult hier — vornehmlich in dem eigentlichen Asien, das allen Grund hatte, mit wirklicher Dankbarkeit zum Augustus aufzusehen[2] — seinen Sitz gehabt; aber der Kaiserkult, wenn auch eine Vorbereitung der universalen Religion, ist doch eine unwürdige Darstellung derselben und konnte den religiösen Menschen auf die Dauer nicht genügen[3]. Dazu:

---

1 Besonders Ramsays Ausgrabungen haben das gezeigt.

2 Die Pazifizierung und Blüte Kleinasiens — in einigen Teilen war sie Renaissance, in anderen Neuschöpfung — ist vielleicht der schönste Triumph des Prinzipats im 1. Jahrhundert.

3 Immer besser erkennen wir jetzt, dank den neugefundenen Inschriften, die Natur, Ausbildung, provinziale Organisation (Ἀσιάρχης, und bei jedem Haupttempel in den Städten ein ἀρχιερεύς unter ihm), Sprache und Macht des Kaiserkultus in Asien. Was lehren uns für die Kirchengeschichte nicht Inschriften wie jene von Priene (Mitteil. d. Kais. Deutschen Archäol. Instituts, Athen. Abteil., Bd. 23 H. 3, S. 275ff., meine Reden u. Aufs. Bd. I S. 301ff.) oder die Prädikate für Hadrian „Ὀλύμπιος σωτὴρ καὶ κτίστης"! Lübeck, a. a. O. S. 17 ff. (Kaiserkultus und kirchliche Hierarchie) folgt richtigen Erkenntnissen: „Es konnte nicht ausbleiben, daß die christliche Organisation (in Asien) in manchen, wenn nicht gar in vielen Punkten derjenigen des Kaiserkultus glich und sich scheinbar, wenn auch gänzlich unbeabsichtigt [?], an jene anlehnte". Aber beweisen läßt es sich doch nicht, daß die sieben Städte, an die in der Offenbarung Johannis geschrieben ist, von Johannes ausgewählt sind wegen ihrer Stellung und ihrer Beziehungen zum Kulte der Reichsgewalt und der römischen Kaiser (so Lübeck S. 26 ff.). Eigentümliche Ansichten über die Auswahl dieser sieben Städte hat Ramsay vorgetragen („The seven churches of Asia" im „Expositor" Vol. IX p. 20 ff., cf. desselben großes Werk: „The Letters to the seven churches of Asia", 1904, p. 171 ff.). Er sieht jede der sieben Kirchen als Repräsentantin einer Gruppe benachbarter Kirchen an, jede gleichsam als Metropolitankirche. Aber nicht erst Johannes habe sie willkürlich

Streberei, Eitelkeit und Sklavensinn hefteten sich an ihn. Bildungsgrad und Lebensweise waren in diesen Provinzen, in deren westlichen Gebieten das Handwerk, die Fabrikation und der Handel bis zum 3. Jahrhundert blühten, verschieden; aber soweit es Kultur gab — sie war im Westen sehr hoch —, war es eine, die hellenische. Ihr Mittelpunkt war Perganum, das als Stätte der Wissenschaft sogar mit Alexandrien wetteiferte. Mit diesem Hellenismus ist das Christentum wie in keinem anderen Lande zusammengeschmolzen. Ein wirklicher Übergang und ein Ineinanderfließen ist erfolgt — anders als in Alexandrien, nämlich nicht nur in der religiösen Philosophie, sondern auf allen Gebieten: die christliche Theologie, der Kultus, die Mythologie und Heiligenlegende zeigen das, und die Probe liefert das 4., ja schon das ausgehende 3. Jahrhundert, nämlich in der Art, wie hier das Heidentum untergegangen ist. Es ist absorbiert worden — ohne heftige Kämpfe —; es verschwindet, um, diesem Verschwinden proportional, in der Kirche wieder aufzutauchen. Nirgendwo hat die Besiegung und „Ausrottung" des Heidentums so wenig Schwierigkeiten gemacht; es war eben keine Ausrottung, sondern eine Umformung[1]. Kleinasien ist (im 4. Jahrhundert) das christlichste Land im Orient. Die heutige griechische Kirche ist die Kirche Konstantinopels und Kleinasiens, oder vielmehr die Kleinasiens. Konstantinopel selbst hat seine Kräfte in erster Linie von hier, erst in zweiter von Antiochien erhalten. Nach Kleinasien zog es schon den Apostel Paulus. Ephesus wurde der zweite Stützpunkt des Christentums nach Antiochien. Hier weilte der große Unbekannte aus Palästina, Johannes, und hier ist das Tiefste geschrieben worden, was über Jesus gesagt werden konnte. Nach Phrygien kamen außer Johannes wohl noch andere „Apostel" und persönliche Jünger Jesu[2], unter ihnen Philippus, der Evangelist, sicher seine

---

dazu gemacht, sondern eben diese sieben Kirchen müßten schon vorher als „die sieben Kirchen Asiens" bekannt gewesen sein. „The gradual selection of Seven representative Churches in the Province was in some way connected with the principal road-circuit of the Province .... They were the best points on that circuit to serve as centres of communication with seven districts: Pergamum for the north (Troas, Adramyttium, probably Cycicus etc.); Thyatira for an inland district on the north-east and east; Philadelphia for Upper Lydia, to which it was the door (3, 8); Laodicea for the Lycus Valley and for Central Phrygia; Ephesus for the Cayster and Lower Maeander Valleys and coasts; Smyrna for the Lower Hermus Valley and the North Ionians coasts, perhaps with Mitylene and Chius."

1 Aus Strzygowski, Kleinasien, ein Neuland der Kunstgeschichte (1903), ist auch für die vorconstantinische Kirchengeschichte des Landes manches zu lernen.

2 S. Zahn, Apostel und Apostelschüler in der Provinz Asien (Forschungen Bd. 6, 1900) S. 1—224; an Übertreibungen und fragwürdigen Aufstellungen fehlt

Töchter; sie waren Prophetinnen. Fast alle großen Entwicklungen der christlichen Religion im 2. Jahrhundert haben in Asien begonnen, und alle heißen Kämpfe sind hier vornehmlich ausgefochten worden: der Kampf der Wander- mit der lokalen Organisation (s. den 3. Johannesbrief usw.), der gnostische Kampf, die christologische Kontroverse (Praxeas, Theodotus, Epigonus stammen aus Asien), die montanistische, die nur hier eine volkstümliche gewesen ist, usw. Hier ist der metropolitane und synodale Ausbau der Kirche begründet worden[1], und der Reliquienkult hat in diesen Provinzen seinen Hauptausgangspunkt gehabt.

Schon in der Zeit vor Trajan finden wir hier christliche Gemeinden in Perge (Pamphylien), im pisidischen Antiochien, in Iconium, Derbe und Lystra (Apg. 13. 14), in ungenannten galatischen, cappadocischen und bithynischen Orten, in Ephesus, Colossae, Laodicea, dem phrygischen Hierapolis (Paulusbriefe), in Smyrna, Pergamum, Sardes, in Philadelphia, Thyatira (Off. Joh.) und in Troas (Apostelgesch., Paulus und Ignat., Ad Philad. 11)[2]. Auch die Gemeinden in Magnesia am Mäander und Tralles (s. die Ignatiusbriefe) sind sicherlich vortrajanisch. Diese Namen bezeichnen nicht alle Städte, in denen es damals christliche Gemeinden gegeben hat[3]. Wie stark und wie mannigfaltig das Christentum in ihnen bereits ausgeprägt war, lehren die sieben Briefe der Jo-

---

es hier nicht. „Die Presbyter in Asien, die die Apostel gesehen haben" (Papias, nach ihm Irenaeus und das Muratorische Fragment; vom Joh.-Ev. ist hier abzusehen) sind ein für uns nicht mehr durchsichtiger Kreis; s. meine Chronologie I S. 320—381.

1 Tertullian schreibt De ieiunio 13 — augenscheinlich war in Nordafrika die Einrichtung noch nicht eingebürgert, bzw. nur in der montanistischen Kirche daselbst —: „Aguntur praeterea per Graecias [hier ist Asien mit zu verstehen] illa certis in locis concilia ex universis ecclesiis, per quae et altiora quaeque in commune tractantur, et ipsa repraesentatio totius nominis Christiani magna veneratione celebratur". Die Synoden sind in Asien nach dem Vorbilde der Landtage entstanden (vgl. Lübeck, a. a. O. S. 32 ff.: „Provinziallandtag und Provinzialsynode"), die ja in Asien besonders hervortraten. Welche Bedeutung sie für die Kräftigung der christlichen Sache besaßen, zeigt die Gesetzgebung des Licinius, der sie verbot (Vita Constant. I, 51: *μηδαμῆ μηδαμῶς ἀλλήλοις ἐπικοινωνεῖν τοὺς ἐπισκόπους μηδ' ἐπιδημεῖν αὐτῶν ἐξεῖναί τινι τῇ τοῦ πέλας ἐκκλησίᾳ, μηδέ γε συνόδους μηδὲ βουλὰς καὶ διασκέψεις περὶ τῶν λυσιτελῶν ποιεῖσθαι*).

2 Über die Gründungsgeschichte dieser Gemeinden s. namentlich die Untersuchungen von Ramsay.

3 Das folgt schon daraus, daß die Apokalypse Colossae, Magnesia und Tralles nicht nennt; sie hat daher auch gewiß andere Städte nicht genannt, obgleich auch sie Kirchen besaßen. Auch bei Ignatius findet sich nur eine Auswahl. Daß es in Asien noch andere Kirchen gab, deutet er selbst an (Trall. 12. Polyc. 8), vgl. auch die Adresse des 1. Petrusbriefs.

hannes-Offenbarung, das Buch selbst und die ignatianischen Schreiben. Der Brief an die Gemeinde von Laodicea führt uns bereits eine Kirche vor, die mit der Welt einen Kompromiß geschlossen hat und sich reich und satt fühlt (Off. 3, 17). Ephesus steht sowohl für den Apokalyptiker Johannes als auch für Ignatius und ebenso für den Unbekannten, der dem paulinischen Zirkularschreiben den Titel „Epheserbrief" gegeben hat, unter allen asiatischen Gemeinden voran. Ignatius spricht von der πολυπληθία dieser Gemeinde (1, 3), während er bei den anderen nur von einem πλῆθος redet. Smyrna ist ursprünglich eine kleine, von einer mächtigen Judenschaft gedrückte Gemeinde gewesen[1] usw. Groß aber ist schon zur Zeit des Domitian die Anzahl der asiatischen Christen gewesen. Der Apokalyptiker (Off. 7, 9) weiß es, daß ein ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι οὐδεὶς ἐδύνατο, vor dem Thron des Lammes stehen wird. Ja, schon ein Menschenalter früher hat Paulus jenen Brief nach Asien geschrieben, den sog. Epheserbrief, dessen Geschichtsbetrachtung die herrliche Erfahrung von der Menschheit-bezwingenden Macht Christi und dem Völkerfrieden, den der Heiland gebracht, zur Voraussetzung hat: Er ist der Friede, der aus Zwei Eins gemacht und den trennenden Zaun niedergerissen hat. Die Sprache der Kaiserverehrung ist auf den Erlöser angewendet (Ephes. 2, 14).

Ein bekanntes, aber nie hoch genug zu schätzendes nichtchristliches Zeugnis vollendet dieses Bild. Es bezieht sich auf Bithynien und den Pontus, zwei kleinasiatische Provinzen, in bezug auf welche wir zwar aus der Adresse des 1. Petrusbriefs wissen, daß Christen schon frühe dort zu finden waren[2], über die wir aber Näheres aus dem Neuen Testament nicht erfahren[3]. Was uns Plinius — denn um sein Zeugnis handelt

---

1 Paulus hat sie nicht selbst gegründet, und sie ist später als manche andre asiatische Christengemeinde entstanden (s. Polyc., ep. 11, 3).

2 Der Brief zeigt unstreitig eine gewisse Verbreitung des Christentums in jenen Provinzen. Die Beziehungen der Christen zur nichtchristlichen Bevölkerung bilden bereits eine wesentliche Voraussetzung für die Ermahnungen des Verfassers. Das ist in den Paulusbriefen anders. Augenscheinlich haben die Christen bereits unliebsames Aufsehen erregt und stehen unter der Feindschaft der Provinzialen; aber die Obrigkeit hält sich noch zurück. Das Schreiben gehört wohl in die frühere Zeit Domitians.

3 Brüder aus dem Pontus kommen in einer nicht wertlosen, weil auf das verlorene Werk des Papias zurückgehenden Praefatio zum Joh.-Ev. im Zusammenhang mit Marcion vor; s. das alte Manuskript von Toledo (Cod. Regin. 14) und das von Stuttgart. — Die Ansicht Ramsays, daß Bithynien schwerlich auf dem Landwege vom Christentum erreicht worden ist, sondern auf dem Seewege, ist wahrscheinlich richtig. So haben ja auch die am Schwarzen Meer gelegenen pontischen Städte längst christliche Gemeinden gehabt, während der Binnen-Pontus noch ganz heidnisch war.

es sich — von ihnen erzählt[1], gilt gewiß ähnlich von den Provinzen Asien und Phrygien. Plinius schreibt dem Kaiser Trajan (ep. 96 c. ann. 111/13), daß in die Christenprozesse Leute von allen Altersstufen und aus allen Ständen verwickelt seien (auch römische Bürger fehlen nicht), und daß von den Verleugnern einige erklärt hätten, sie seien vor vielen Jahren Christen gewesen, seien es aber nun nicht mehr; einige behaupteten, sie seien es vor 20 Jahren gewesen. Er fährt dann fort: „Dilata cognitione ad consulendum te decucurri. Visa est enim mihi res digna consultatione maxime propter periclitantium numerum. Multi enim omnis aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam, vocantur in periculum et vocabuntur. Neque civitates tantum sed vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio pervagata est; quae videtur sisti et corrigi posse. Certe satis constat prope iam desolata templa coepisse celebrari et sacra sollemnia diu intermissa repeti pastumque venire victimarum, cuius adhuc rarissimus emptor inveniebatur. Ex quo facile est opinari quae turba hominum emendari possit, si sit paenitentiae locus".

Plinius hatte Grund, die Verbreitung möglichst kräftig darzustellen[2]; aber auch wenn man das in Anschlag bringt, bleibt sein Zeugnis noch erstaunlich genug. Daß die christliche Bewegung bis auf das platte Land vorgedrungen war, daß alle Schichten der Bevölkerung von ihr ergriffen sind, kann er nicht erfunden haben. Wer waren die Missionare, die diese Wirkung erzielt haben? Wir wissen es nicht. Wie vorbereitet muß der Boden gewesen sein, wenn die christliche Saat so üppig aufging! Man darf aber diesen Pliniusbrief als die bezeichnendste Urkunde für den Fortgang der Mission auch an der ganzen Westküste in Anspruch nehmen.

Städte und Ortschaften hat Plinius nicht genannt; er hätte augenscheinlich zu viele nennen müssen; die christlichen Schriftsteller sind aber so schweigsam, daß sie die Lücke nicht ergänzen.

Für die Zeit von Trajan bis zum Tode Marc Aurels[3] fügen diese Quellen

---

1 Der Brief des Plinius an Trajan ist im Osten der Provinz Bithynia und Pontus geschrieben, und zwar in oder bei Amisus, s. oben S. 623.

2 Er wünschte, daß der Kaiser sein relativ mildes Verfahren gegen die Christen gutheiße.

3 Man erinnere sich hier auch des Reskripts Hadrians an Minicius Fundanus und des interpolierten Reskripts des Pius an das Commune Asiae (Texte und Unters. XIII H.4). Beide Reskripte setzen eine nicht unbeträchtliche Verbreitung des Christentums in Asien voraus: der Landtag beschäftigte sich bereits mit ihm. Dagegen wird nichts auf die Anekdote zu geben sein, die Lampridius in der Vita Alexandri Sev. 43 in bezug auf Hadrian und das Christentum berichtet.

etwa noch 14 asiatische Städtenamen mit Christengemeinden zu den bisher angeführten 17 hinzu — eine verschwindend geringe Zahl gegenüber den vielen neuen Gemeinden, die sich in Kleinasien in diesen 80 Jahren gebildet haben müssen. Genannt werden Sinope am Schwarzen Meere (Heimat Marcions, dessen Vater dort Bischof gewesen sein soll, Hippolyt bei Epiphan., haer. 42, 1), Philomelium in Pisidien (Brief der Gemeinde von Smyrna über den Tod Polycarps), Parium in Mysien (den Acta Onesiphori darf man in dieser Hinsicht wohl Glauben schenken, vielleicht auch dem Martyrium des Theagenes), Nicomedien (Brief des Bischofs Dionysius von Corinth an die dortige Gemeinde, bei Euseb., h. e. IV, 23), Amastris „und die übrigen Kirchen im Pontus" (Brief des Dionysius an sie, l. c.; die metropolitane Organisation ist also z. Z. M. Aurels im Pontus schon durchgeführt), Hieropolis in Phrygien (wie man auch über die berühmte Abercius-Inschrift urteilen mag — daß das Christentum damals nach Hieropolis gekommen war, wird man ihr entnehmen dürfen)[1]. Die übrigen acht Städte sind uns aus den Quellen für die montanistische Bewegung bekannt, nämlich Ancyra in Galatien (bei Euseb. V, 16) und Otrus, Pepuza, Tymion [= Dumanli?], (Ardabau) [*ἐν τῇ κατὰ τὴν Φρυγίαν Μυσίᾳ* = Kardaba?][2], Apamea (Kibotos), Cumane und Eumenea, sämtlich in Phrygien (bei Euseb. V, 16. 18). In den montanistischen Kämpfen und Bewegungen sind u. W. zuerst Synoden in Kleinasien gehalten worden, die sich übrigens nicht streng auf eine Provinz beschränkten.

Bevor ich auf die Nachrichten, die wir für die einzelnen Provinzen Kleinasiens besitzen, eingehe, will ich kurz einige Daten zusammenstellen, welche die starke Verbreitung des Christentums am Ende unserer Epoche, um das Jahr 325, beweisen:

(1) Die Christenedikte des Maximinus Daza mit ihren Behauptungen, daß „faßt alle" zum Christentum übertreten (Euseb., h. e. IX, 9)[3], beziehen sich vornehmlich auf die Zustände in Kleinasien (auch Syrien). Aus den servilen Bitten der Städte, auch Nicomediens (l. c. und IX, 2 ff.), der Kaiser möge den Befehl geben, daß kein Christ in ihrer Mitte, ja nicht

---

1 Wahrscheinlich ist auch durch die Acta Pauli eine im 2. Jahrhundert in Myrrha in Lycien bestehende Kirche bezeugt.

2 S. Ramsay, Phrygia S. 573.

3 *Ἤνίκα συνεῖδον σχεδὸν ἅπαντας ἀνθρώπους καταλειφθείσης τῆς τῶν θεῶν θρησκείας τῷ ἔθνει τῶν Χριστιανῶν ἑαυτοὺς συμμεμιχότας*, cf. das Edikt IX, 7, 9: (das Christentum) *σχεδὸν εἰπεῖν τὰ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης αἰσχύναις ἐπίεζε.* Die Bezeichnung der Christen als *τὸ ἔθνος τῶν Χριστιανῶν* kommt in den kaiserlichen Reskripten jener Zeit häufiger vor.

einmal in ihrer Umgebung, wohnen dürfe, darf man nicht auf eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Christen in ihnen schließen. Gerade für Bithynien ist durch das Edikt des Kaisers (l. c.) eine besonders große Anzahl von Christen bezeugt. Die Petition der Städte hatte lediglich den Zweck, die Abhaltung der öffentlichen Gottesdienste innerhalb der Stadtmauern zu untersagen, und war vielleicht gar nicht ernst gemeint; man wollte sich bei dem Kaiser durch solche Petition einschmeicheln[1]. Offen konnte man sich in der vordiocletianischen Zeit zum Christentum bekennnen, s. die asiatische Inschrift vom J. 278/9 bei Ramsay, Cities and Bishoprics of Phrygia (1897) S. 558: *γυναικὶ καὶ πατρὶ μνήμης χάριν Χριστιανοῖς.* Dazu die Inschriften, die Anderson (Paganism and Christianity in N. Phrygia) bei Ramsay (Studies in the history and art of the eastern provinces of the Roman Empire, 1906, S. 214 ff.) zusammengestellt hat, so die von Kurd Keui v. J. *τλγ'* = 248/9 [also noch vor der Verfolgung des Decius]: *Χρειστιανοὶ Χρειστιανῷ· Αὐρ. Ἀμμεία σὺν τῷ γαμβρῷ αὐτῶν Ζωτικῷ κὲ σὺν τοῖς ἐγγόνοις αὐτῶν Ἀλεξανδρείᾳ κὲ Τελεσφόρῳ κὲ Ἀλεξάνδρῳ συνβίῳ ἐποίησαν*, die von Abia (nicht weit von Cotiäum): *Αὐρ. Ζωτικὸς Μαρκίωνος τοῖς ἑαυτοῦ γονεῦσι ἔτι ζῶν Μαρκίωνι κὲ Ἄππῃ κὲ ἀδελφῷ Ἀρτεμᾷ μνήμης χάριν· Χρειστιανοὶ Χρειστιανοῖς*, auch eine zweite Inschrift von dort (S. 215) bietet *Χρηστειανο[ὶ Χρηστεια]νοῖς*, ebenso eine dritte von dort (S. 216: *Χρειστιανοὶ Χρειστιανοῖς*). Eine Inschrift von Gedjek (l. c.) bietet: *Χρηστιανοὶ Χρηστιανῇ*, eine von Altyn-Tash (S. 218): *Χρηστιανοὶ Χρηστιανῷ*, zwei von Ai-Kuruk (S. 221 ff.): *Χρηστιανοὶ Χρηστιανοῖς.* Die zweite scheint die eines Bischofs zu sein (*ἄρχων πατρίδος λαοῦ*); der Name ist nicht genannt[2]. Eine Inschrift von Kuyudjak endlich (S. 227) hat ebenfalls *Χριστιανοὶ Χριστιανῷ.*

(2) Lucian von Antiochien in seiner bereits oben (S. 538 f.) zitierten, in Nicomedien gehaltenen Rede sagt, daß „pars paene mundi iam maior veritati adstipulatur, urbes integrae; aut si in his aliquid suspectum videtur, contestatur de his etiam agrestis manus, ignara figmenti".

(3) Das „urbes integrae" wird für Phrygien bestätigt durch Euseb., h. e. VIII, 11, 1, wo berichtet wird, daß in der diocletianischen Verfolgung

1 Nimmt man an, daß die Petitionen wirklich ernst gemeint waren und die förmliche Vertreibung aller Christen begehrten, so folgt auch daraus noch nichts für die Anzahl der Christen. Man erinnere sich zur Vergleichung, wie stark die Hugenotten in Frankreich waren, als man sie noch völlig ausrotten wollte. Es ist dabei immer darauf gerechnet, daß die Mehrzahl ihren Glauben preisgeben wird.

2 Eine Bischofsinschrift ist auch die von Zemme (S. 125 f.: *Ἀκύλαν καθορᾷς, λειτουργὸν θεοῦ, ἀνγέλοις τε ποθητόν, λαοῦ προστάμενον, νόμῳ τὰ δίκεα φρονῶντα*). Beide Bischöfe waren verheiratet; die *εὐξενίη* wird beim zweiten hervorgehoben.

eine ganze Stadt in dieser Provinz — Ramsay[1] denkt an Eumenea — christlich war und verbrannt worden sei (*ἤδη γοῦν ὅλην Χριστιανῶν πόλιν αὐτανδρον ἀμφὶ τὴν Φρυγίαν ἐν κύκλῳ περιβαλόντες ὁπλῖται, πῦρ τε ὑφάψαντες κατέφλεξαν αὐτοὺς ἅμα νηπίοις καὶ γυναιξί, τὸν Χριστὸν ἐπιβοωμένους*)[2]. Aber schon ca. 80 Jahre früher — so muß man wohl den Gewährsmann des Epiphanius, haer 51, 33 verstehen — ist Thyatira eine wesentlich christliche (montanistische) Stadt gewesen.

(4) Aus Vita Constant. II, 1. 2 folgt, daß es in Amasia im Pontus z. Z. des Licinius Imp. mehrere Kirchen gab. Waren in dieser Stadt, die nicht ersten Ranges war, mehrere Kirchen, so dürfen wir unbedenklich annehmen, daß in zahlreichen Städten Kleinasiens nicht eine, sondern bereits mehrere Kirchen vorhanden waren[3].

(5) Schon Dionysius Alex. (bei Euseb., h. e. VII, 7) hat die Gemeinden Phrygiens und der Nachbarprovinzen die „menschenreichsten Kirchen" genannt. Diese Gebiete hatten im Morgenland die zahlreichsten Bistümer und die größten Gemeinden. Auch das nicänische Konzil bestätigt jenes, wenn auch unsicher, da die Beteiligung am Konzil von allerlei Zufälligkeiten abhing. Aber wenn aus einer verhältnismäßig abgelegenen und wilden Provinz wie Isaurien 13 Bischöfe und 4 Chorbischöfe in Nicäa anwesend waren, und zwar aus allen Teilen der Provinz, so beweist das evident die Stärke des Christentums daselbst.

(6) Nicht nur die Anzahl der in Nicäa anwesenden Chorbischöfe, sondern in noch höherem Maße die christlichen Inschriften des 3. Jahrhunderts aus kleinen Städtchen Phrygiens, öffentlich ausgestellt und den Namen *Χριστιανός* tragend (s. o. S. 739), und die Geschichte des Gregorius Thaumaturgus (s. u.), das Zeugnis des Lucian sowie andere Quellen beweisen, daß das Christentum in Kleinasien im 3. Jahrhundert bereits

---

1 The Letters to the seven churches of Asia S. 426 f., vgl. Cities and Bish. of Phrygia S. 508.

2 Die Fortsetzung ist besonders lehrreich, weil sie zeigt, in welchem Maße das Christentum eingebürgert war; sogar die Stadtbehörden waren christlich: *Ὅτι δὴ πανδημεὶ πάντες οἱ τὴν πόλιν οἰκοῦντες, λογιστής τε αὐτὸς καὶ στρατηγὸς σὺν τοῖς ἐν τέλει πᾶσι καὶ ὅλῳ δήμῳ, Χριστιανοὺς σφᾶς ὁμολογοῦντες, οὐδ' ὁπωστιοῦν τοῖς προστάττουσιν εἰδωλολατρεῖν ἐπειθάρχουν.* Auch Lactantius (Instit. V, 11) gedenkt des Vorganges: „unus in Phrygia universum populum cum ipso pariter conventiculo concremavit", cf. Socrat., h. e. III, 15; Sozom., h. e. V, 11.

3 Die Kirchen erwiesen sich in den Städten bereits überall als zu klein, weshalb Licinius (Vita Constantini I, 53), hygienische Gründe vorschützend, den Befehl gab, die Christen sollten ihre Gottesdienste im Freien halten. Es war das freilich für ihn ein Vorwand, um die Städte zu säubern bzw. die Gottesdienste zu erschweren.

tief in die Stadt- und Landbevölkerung eingedrungen war und die heimischen Kulte z. T. aufgesogen hatte[1].

(7) Die julianische Reaktion hat nachweisbar in Kleinasien keinen Boden finden können, so stark war bereits das Christentum dort verbreitet. Hieraus ergibt sich u. a., daß die Namen der Bistümer, die wir für Kleinasien kennen, für ihre wirkliche Anzahl noch weniger maßgebend sind, als für andere Provinzen. Besteht überhaupt in bezug auf eine große Anzahl von Provinzen des Morgenlandes das freilich nicht strikt zu erweisende Urteil zu Recht, daß das Netzwerk der bischöflichen Hierarchie um 325 bereits fertig geknüpft war und ihm später nicht viele Maschen mehr eingeknotet worden sind[2], so gilt dies Urteil in erster Linie von Kleinasien. Dennoch trage ich, um nichts Unsicheres einzumischen, Bedenken, die uns aus der späteren Zeit bekannte Diözesaneinteilung der asiatischen Provinzen mitzuteilen. Ich beschränke mich auch hier auf die Nennung solcher Städte und Ortschaften, für welche christliche Gemeinden bis zum Jahre 325 sicher nachweisbar sind[3].

---

1 Über die christlichen Inschriften Kleinasiens besitzen wir eine vorläufige vorzügliche Arbeit: Cumont, Les Inscr. Chrét. de l'Asie mineure, Rome 1895 (Extr. des Mélanges d'Archéologie et d'Histoire T. XV). Datierte Inschriften vor Constantins Zeit sind freilich nur neun nachgewiesen (dazu die Inschrift von Arycanda, die sich auf die Christen bezieht); aber Duchesne und Cumont haben gezeigt, daß man auf Grund innerer Indizien eine beträchtliche Anzahl undatierter Inschriften als vorconstantinisch in Anspruch nehmen darf (s. auch Renan, „Paulus", deutsche Ausg. S. 323f.). Die datierten Inschriften stammen aus Hierapolis, Eumenea, Sebaste, Apamea, Pepuza und Trajanopolis. Mit Recht bemerkt Cumont in bezug auf die Lage der Christen in Asien (S. 26 f.): „La paix relative où vécurent ces communautés, n'y laissa pas grandir comme ailleurs la haine contre l'Etat romain. On pouvait devenir chrétien et rester bon citoyen: on aimait à faire l'éloge de sa ville natale, on y exerçait des fonctions publiques, on déposait aux archives la copie de son testament, on stipulait contre les violateurs de son tombeau des amendes au profit de la caisse municipale ou du trésor public .... Rien d'étonnant que dans un pareil milieu les idées et les coutumes antiques se soient plus qu'ailleurs mêlées aux convictions nouvelles, que dans la vie journalière on ait cherché un compromis entre le passé et le présent". Seit dem J. 1895 ist die Zahl der altchristlichen Inschriften, namentlich durch die Arbeiten Ramsays und seiner Begleiter, sehr vermehrt worden; auch neue datierte vorconstantinische sind hier nachgewiesen.

2 S. das oben S. 718 f. über Ägypten Bemerkte. Von der Gründung neuer Bistümer im Orient durch Constantin und seine Söhne hören wir nur sehr wenig; hier war augenscheinlich das meiste schon geschehen. Kirchenbau (Neubau und Vergrößerungen) und Ausstattung der Kirchen, das war die Hauptsorge des ersten christlichen Kaisers.

3 In der Schrift de synodis sagt Hilarius, der im Exil in Asien weilte und schrieb, daß „außer Eleusius von Cycicus und wenigen aus seiner Umgebung die zehn asiatischen Provinzen, in denen ich lebe, in Wahrheit keine Kenntnis Gottes haben".

In dem vollendeten oder fast vollendeten Netzwerk der bischöflichen Verfassung in den Städten der asiatischen Provinzen, und in dem sehr zahlreichen Chorepiskopat, der ihr zur Seite stand[1], ferner in der Christianisierung fast aller kleinasiatischen Hellenen von Ephesus bis Melitene und vom Pontus bis zur Südküste bestand die Christianisierung Kleinasiens im 4. Jahrhundert. Aber nicht nur in den abgelegeneren großen Gebieten, sondern auch dicht bei den christlichen Städten und selbst an der Küste hielt sich das Heidentum in der eingeborenen unhellenischen Bevölkerung noch lange. Noch in den Tagen Justinians will Johannes von Ephesus viele Zehntausende in Asien, Carien, Phrygien und Lydien bekehrt haben[2]. Der gerade in die kleinasiatische Kirche so mächtig eindringende Aberglaube ist, wie Holl[3] mit Recht bemerkt, viel mehr der alteinheimische vielgestaltete Volksglaube gewesen als der hellenische. Hier rächte sich die stolze Unbekümmertheit, mit der das Hellenentum alles nichthellenische Wesen in Sprache und Sitte beiseiteließ[4]. Das einheimische, nichthellenische Element im Innern Kleinasiens verschanzte sich aber auch vom 3. und 4. Jahrhundert an hinter die Sekten, teils hinter solche, die es selbst hervorgebracht hatte (wie schon im 2. Jahrhundert den Montanismus), teils hinter importierte[5] (ganz wie in Syrien). Das „gewöhnliche Volk" war der Träger dieser Sekten, die sämtlich asketisch-rigoristische, dazu z. T. auch enthusiastische Züge tragen — ein Ton, auf den der Volkscharakter gestimmt war, der seinerseits wieder die Sekten in ihrer Entwicklung in Kleinasien beeinflußte[6].

Das ist, wenn es sich so verhielt, ein trauriges Zeugnis gegen die wirkliche Christlichkeit der asiatischen Christen, aber auf die Frage der Ausbreitung des Christentums darf die Stelle nicht bezogen werden. Der Donatist Vincentius in Mauretanien — er folgerte aus der Stelle, daß in jenen zehn Provinzen so gut wie keine Christen seien, und suchte so die Katholizität der katholischen Kirche zu bemängeln — ist von Augustin (ep. 93, 31 ff.) mit Recht zurückgewiesen worden.

1 Allein Basilius Magnus hatte 50 Chorepiskopen neben sich (nach einer Angabe Gregors Naz., Migne Bd. XXXVI, Col. 1060, 447).

2 Die KGeschichte des Joh. von Ephesus, übers. von Schönfelder, S. 84. 133. Für die frühere Zeit vgl. Holl, Amphilochius von Iconium S. 18 f. und im „Hermes", Bd. 43 S. 251.

3 „Hermes", a. a. O.

4 Holl wirft hier (a. a. O.) mit Grund die Frage auf, ob der Kampf gegen die Gleichberechtigung des Chorepiskopats mit dem Stadtepiskopat nicht vielleicht aus einem Mißtrauen des hellenischen Stadtbischofs gegen den, gewiß häufig aus der Urbevölkerung stammenden Landbischof zu erklären ist.

5 Der importierte Novatianismus nahm in Asien eine volkstümliche Form an. In Wahrheit ist er wohl gar nicht importiert worden, sondern der römische Novatianismus verstärkte und formierte nur eine bereits vorhandene Bewegung.

6 Holl, a. a. O.

A. Cappadocien[1].

Paulus ist an dieser nicht stark bevölkerten, städtearmen, spät und schwach gräzisierten Provinz[2] vorbeigegangen — ihn zog es nach Westen —; aber bereits nach I. Petr. 1, 1 gab es in Cappadocien christliche Gemeinden. Zu Nicäa waren sieben cappadocische Bischöfe anwesend, der von Cäsarea, Tyana, Colonia, Cybistra, Comana, Spania (= Spalia? wo?) und Parnassus[3], und nicht weniger als fünf Chorbischöfe[4]. Das ist ein Beweis, daß das Christentum auch schon in die unhellenische Landbevölkerung eingedrungen war[5]. Schon um 258 muß das Land eine starke christliche Bevölkerung besessen haben; denn die damals einfallenden Gothen schleppten Christen — unter ihnen auch Kleriker — mit sich fort; zu ihnen gehörten die (griechischen) Voreltern des Ulfilas, die bereits christlich waren. Sie hatten im Dorfe Sadagolthina bei der Stadt Parnassus ihren Wohnsitz gehabt (Philostorg., h. e. II, 5). Um dieselbe Zeit hören wir, daß auch nach Cappadocien (wie nach Syrien und Arabien, s. dort) sich die Sorge und werktätige Hilfe des römischen Bischofs (Dionysius) erstreckt hat; er hat gefangene Christen daselbst (von den Gothen) losgekauft (s. Basilius Magn., ep. ad Damas. 70). Daß auch Nazianz (Diocäsarea) schon vor Constantin eine christliche Gemeinde besessen hat, ergibt sich aus der Geschichte des Vaters des Gregor von Nazianz[6].

1 Über Cappadocien als christliche Provinz s. Duchesne, Hist. anc. de l'église II p. 377 ff.

2 Mommsen V S. 306: „Cappadocien selbst war im Anfang der Kaiserzeit schwerlich mehr griechisch als Brandenburg und Pommern unter Friedrich dem Großen französisch". Aber im 3. und 4. Jahrhundert wurde es auch dort wesentlich anders.

3 Der letztere ist nicht ganz sicher; aber daß es Christen dort schon in der Mitte des 3. Jahrhunderts gab, unterliegt keinem Zweifel; denn in dem Dorfe Sadagolthina bei Parnassus fanden sich solche. — Vielleicht hatte Camulia bei Cäsarea damals schon Christen (s. Dobschütz, Christusbilder S. 40 S. 14**).

4 Auch auf der Synode zu Neo-Cäsarea waren cappadocische Chorbischöfe anwesend; zu Ancyra der Bischof von Cäsarea. Cappadocien und Isaurien sind die Länder, in denen der Chorepiskopat am stärksten war.

5 Die Namen der Bischöfe lehren, daß das Christentum auch hier ganz hellenisch war: Leontius, Eutychius, Erythrius, Timotheus, Elpidius, Paulus; die Chorbischöfe heißen Gorgonius, Stephanus, Eudromius, Rhodon, Theophanes. S. de Jerphanion, Les églises souterraines de Gueurémé et Soghaule (Capp.) in den Compt. rend. de l'Acad. des inscr. 1908 (Jan.) S. 7 ff. Die Kirchen liegen in zwei Hauptgruppen westlich und südlich von Cäsarea. Die Gemälde sind mittelbyzantinisch, aber die Anlage mag viel älter sein.

6 In der Landschaft Melitene westlich vom oberen Euphrat, die man auch zu Cappadocien rechnen kann, sind schon z. Z. M. Aurels Christen nachweisbar, s. unter „Armenien".

Cappadocische Christen begegnen in anderen Provinzen seit dem 2. Jahrhundert öfters (vgl. z. B. die Acta Justini 4: der Konfessor Euelpistus in Rom stammt aus Cappadocien von christlichen Eltern; Mart. Palaest. p. 75 [Violet]: die Märtyrer Seleucus und Julianus in Cäsarea Pal. stammen aus Cappadocien, cf. p. 97. 101). Von einer cappadocischen Christenverfolgung zwischen 180 und 196 weiß sogar Tertullian im fernen Carthago zu berichten[1] (ad Scapul. 3: „Claudius Lucius Herminianus in Cappadocia, cum indigne ferens uxorem suam ad hanc sectam transisse Christianos crudeliter tractasset solusque in praetorio suo vastatus peste convivis vermibus ebulisset, Nemo sciat, aiebat, ne gaudeant Christiani aut sperent Christianae. postea cognito errore suo quod tormentis quosdam a proposito suo excidere fecisset, paene Christianus decessit").

Das Bistum Cäsarea — die Metropole Cappadociens und „die Zwischenstelle des großen Verkehrs zwischen den Häfen der Westküste und den Euphratländern" — stand in enger Beziehung mit Antiochien und Palästina, aber auch mit dem Westen und wurde weiteren Kreisen in der Kirche bekannt durch zwei Männer, beide Freunde der Wissenschaft, Alexander und Firmilian. Jener[2] war (um d. J. 200) in jungen Jahren Bischof in Cäsarea[3], Freund des Clemens und Origenes, wurde dann Bischof in Jerusalem und starb, nachdem er in Jerusalem eine Bibliothek gegründet hatte, in hohen Jahren. Clemens hat bei ihm in Cäsarea, nachdem er Alexandrien verlassen, geweilt und auch missionierend daselbst gewirkt. Er habe die dortige Gemeinde vermehrt, sagt Alexander ausdrücklich (bei Euseb., h. e. VI, 11, 6). Firmilian, ebenfalls ein Mann alexandrinischer Wissenschaft und ein glühender Verehrer des Origenes (c. 230 bis 268), stand mit den hervorragendsten Männern in der ganzen Kirche, selbst mit Cyprian in Carthago, in Verbindung[4]. Durch ihn[5], den Bischof, ist Cäsarea ein Zentrum theologischer Bildung geworden; hier lebte die gelehrte Jungfrau Juliana, die den Origenes zwei Jahre, zwischen 232 und 235[6], beherbergte und von Symmachus ein oder mehrere Bücher erhalten

1 S. Neumann, a. a. O. I S. 70.

2 Vgl. meine Lit.-Gesch. I S. 505 f. II, 2 S. 6 f. 92 f.

3 Eusebius hat den Ort nicht genannt oder nicht gekannt, aber Gregor von Nyssa (Migne Bd. 46 S. 905) nennt ihn uns.

4 Vgl. meine Lit.-Gesch. I S. 407 ff. II, 2 S. 102 f.

5 Gregor von Nyssa hat ihn einen „vornehmen" Cappadocier genannt. Den furchtbaren Einbruch Schapors und die Belagerung von Cäsarea hat er noch erlebt. In dieser Provinz trafen die Raubzüge der Gothen und der Einbruch der Perser zusammen.

6 Origenes weilte in Cäsarea (im Hause einer gewissen Juliana) auf Bitten Firmilians „zum Nutzen der Kirchen" (Euseb., h. e. VI, 17, cf. Pallad., Hist. Laus. c. 64), s. meine Chronologie Bd. 2 S. 33.

hatte[1]. Aus dem Brief an Cyprian (Cypr. ep. 75) ist mancherlei für die cappadocische Kirchengeschichte der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts zu gewinnen. Man hört von Synoden, von Verfolgungen, von Häretikern und Schwärmern. Besonders interessant ist der Bericht über eine Prophetin (l. c. c. 10), welche, den früheren phrygischen Prophetinnen verwandt, z. Z. des Maximinus Thrax das ganze christliche Volk aufregte und auch einen Presbyter und einen Diakon für sich gewann. Im Ketzertaufstreit nahm Firmilian an der Seite Cyprians seine Stellung. Der berühmteste Märtyrer Cappadociens und seiner Hauptstadt (Zeit des Valerian ?) war Mamas, ein einfacher Hirt [2]. Akten sind leider nicht vorhanden; Kirchen besaß er im 4. Jahrhundert an vielen Orten Cappadociens und bald auch über die Grenzen des Landes hinaus.

Alexander und namentlich Firmilian — in bezug auf ihre und ihrer Nachfolger große Stellung darf man vielleicht an die besondere Stellung des heidnischen Oberpriesters von Cappadocien in früherer Zeit erinnern — haben die theologische Bedeutung der cäsareensischen und cappadocischen Kirche begründet[3]. Für das 4. Jahrhundert kann man von einer eigentümlichen origenistisch-cappadocischen Theologie sprechen, die von höchster Bedeutung für die Gesamtkirche war, ja recht eigentlich die orthodoxe Theologie geworden ist, und auch das orientalische Mönchtum hat in Cappadocien seine maßgebende Organisation erhalten[4]. Söhne Cappadociens sind Basilius — *ὁ τῆς οἰκουμένης φωστήρ*, Theodoret, h. e. IV, 19 — und die beiden großen Gregore[5]. Ein wie volkstümliches, z. T. mit dem Heidentum verschmolzenes Christentum sich daneben in Cappadocien entwickelt hatte, kann man aus Hunderten von Mitteilungen

---

1 Also wird man Symmachus in Cappadocien zu suchen haben.

2 Das bei Cäsarea gelegene kaiserliche Landgut Macellum beherbergte den Leichnam (s. Sozom. V, 2).

3 Auch der arianische Sophist Asterius, der in Galatien wirkte, stammte aus Cappadocien.

4 Man könnte eine Abhandlung schreiben unter dem Titel: „Über die zentrale Bedeutung Cappadociens für die orientalische Kirchengeschichte des 4. Jahrhunderts".

5 Bemerkenswert und lehrreich ist, daß Eusebius (Vita Constant. IV, 43), die zur Einweihung der Kirche in Jerusalem zusammengeströmten Bischöfe nach ihrer provinziellen Herkunft bzw. nach einem Merkmal gruppenweise charakterisierend, bei den Cappadociern bemerkt: *καὶ Καππαδοκῶν δ' οἱ πρῶτοι παιδεύσει λόγων μέσοι τοῖς πᾶσι διέπρεπον*. Das sind die Nachfolger Firmilians und die Vorgänger der Gregore. Auch Eunomius stammte aus Cappadocien, s. Philostorg., h. e. III, 20. — Nach Philostorgius (h. e. IX, 9) war sein eigener Großvater Anysius Presbyter in dem Dorf Boryssus in Cappadocia secunda [das Dorf ist m. W. nicht identifiziert]. Man darf also vielleicht schließen, daß Boryssus schon um 325 eine Christengemeinde gehabt hat. Philostorgius war um 360 geboren, s. h. e. X, 6.

und Zügen in den Werken der Cappadocier erschließen (s. auch die „Hypsistarier", d. h. den Kult des θεὸς ὕψιστος [1]). Man lese vor allem den Brief des Basilius an Glycerius (ep. 169 [412])[2]. Diese Cappadocier haben es, ihrem Lehrer, dem Thaumaturgen, folgend[3], verstanden, für die Gebildeten den Hellenismus mit dem Christentum auszugleichen — der Hellenismus soll als Vorstufe gelten — und die Kulte zu christianisieren. Vor allem aber haben sie es verstanden, der Macht und Heiligkeit der katholischen Kirche alles einzuordnen, die zahlreich vorhandenen Synkretismen ihr zu unterwerfen und ihnen dadurch ein Ende zu bereiten, daß sie sie als lokal berechtigte Varietäten unter die Autorität der einen Kirche und ihres Kultus beugten. Das wäre ihnen nicht möglich gewesen, wenn Cappadocien nicht schon um 325 ein stark christianisiertes, freilich noch christlich zerklüftetes Land gewesen wäre[4]. Das Selbstbewußtsein

1 Zu vgl. ist jetzt auch die die 3 ersten Jahrhunderte allerdings nicht direkt berührende Untersuchung von H. Grégoire, Saints Jumeaux et Dieux cavaliers, Paris 1905 (gegen Grégoire s. Anal. Boll. 1905 S. 505 ff., 1907 S. 190 u. Rev. Bénéd. 1906 p. 150; dazu Marr, Acta Iberica SS. Tergeminorum Martyrum Speusippi, Eleusippi, Meleusippi, Petersburg 1906 [russisch]). Hier wird auf Grund des neu entdeckten griechischen *Μαρτύριον τ. ἁγ. τριῶν νηπίων Σπευσίππου, Ἐλασίππου καὶ Μελεσίππου καὶ τῆς τούτων μητρὸς Νεονίλλας* (Ms. v. Genua, Saulianus 33) — der stark abweichende lateinische Text steht bei Bougaud, Étude hist. et crit. sur la mission, les actes et le culte de s. Bénigne, Autun 1859 — der Versuch gemacht zu zeigen, wie sich in dem südlichen, durch seine Rosse berühmten Cappadocien ein heidnischer Kult in einen christlichen umgewandelt hat. „A l'époque de l'Empire", so schließt Grégoire seine Studie, „et sans doute plus anciennement, près d'Andaval (Andabilis), dans la région de Tyane" — näher auf dem Landgut Pasmasus [Pasa, Paspasa = villa Pompali des Itinerariums von Bordeaux v. J. 333], „unde veniunt equi curules", s. Ramsay, Hist. Geography of Asia Minor p. 347, Grégoire S. 55 ff. — „une population d'éleveurs de chevaux rendait un culte aux Dioscures grecs, probablement associés à une vieille divinité du pays. Vers la fin du IIIe siècle, le christianisme amena la transformation de ces divinités en une triade de saints jumeaux et cavaliers. Une légende relative à ces saints fut redigée vers la même époque" [dies scheint mir nicht sicher bewiesen]. „Les saints, représentés comme des esclaves, furent mis en relation avec de grands propriétaires de l'endroit, dont l'un Palmatus, qui vécut sous le règne de Valérien (253 à 260), avait laissé un souvenir très vivace." In der Legende kommt auch eine *Ὀρβάδων κωμή* vor; Grégoire sucht es wahrscheinlich zu machen, daß sie mit Olba im cilicischen Isaurien in der Region Cetis bei Seleucia Tracheia (Ramsay, l. c. p. 364) identisch ist. Dieses Olba hieß auch Urba, Orba bzw. Orbas, Urbanopolis. Alternativformen wie Thymbrias Thymbriada, Thebasa Tibassada in jenen Gegenden sind überliefert, ebenso Abwandlungen nach der Formel Amblada Ambladon, Uasada Uasadon, Lausanda Lausadon [dekliniert wird *Λυστραν* und *Λυστρων*].

2 S. dazu Ramsay, The Church in the Roman empire, p. 443 ff.

3 S. den nächsten Abschnitt.

4 Julian (s. Sozom. V, 4) soll Cäsarea „aus dem Katalog der Städte gestrichen, ihm den Namen geraubt und die Einwohner mit grimmem Haß verfolgt haben ὡς

der cappadocischen Kirche zeigt sich u.a. auch darin, daß Gregor von Nyssa unter Hinweis auf die zahlreichen Märtyrerstätten des Landes seine Landsleute von den Wallfahrten nach Palästina abzuhalten suchte[1].

Endlich kommt der Kirche Cappadociens noch dadurch eine besondere Bedeutung zu, daß sie die Mutterkirche der gothischen und (im Vereine mit der Kirche von Edessa) auch der armenischen geworden ist.

B. Armenien, Diospontus, Paphlagonien und Pontus Polemoniacus.

Im Dunkeln liegt die älteste Kirchengeschichte von Klein- und Groß-Armenien. Sie tritt für uns, von der Landschaft Melitene abgesehen, zuerst[2] in die Erscheinung durch die Angabe, die wir bei Eusebius lesen (h. e. VI, 46), Dionysius Alex. habe „an die Brüder in Armenien, deren Bischof Meruzanes[3] war", geschrieben. Meruzanes war entweder Bischof von Sebaste in Klein-Armenien (denn diese Stadt ist z. Z. des Nicänums die Metropole dieser Provinz) oder Bischof in einer unbekannten Stadt im südöstlichen Groß-Armenien[4]. Die Ausdrucksweise des Eusebius (Dionysius) aber macht es wahrscheinlich, daß die Kirche des Meruzanes um 260 nicht die einzige christliche Kirche in Armenien gewesen ist. Auch Nicopolis, nordöstlich von Sebaste, hat höchstwahrscheinlich schon um das J. 300 eine Christengemeinde gehabt[5]. Was aber die Landschaft Melitene betrifft, die zum südlichen Teil Klein-

---

πανδημεὶ χριστιανίζοντας καὶ πάλαι καθελόντας τοὺς παρ' αὐτοῖς νεώς". Zu Julians Zeit sei auch noch der letzte Tempel, der der Tyche, zerstört worden; die Heiden seien damals in der Stadt *εὐαρίθμητοι μάλα* gewesen.

1 Epist. 2: *οὐκ ἄν τις τοσάδε πάσης σχεδὸν τῆς οἰκουμένης ἐξαριθμήσαιτο θυσιαστήρια.* Besonders Cäsarea und Umgebung war voll von Märtyrerstätten, und die Märtyrerfeste wurden nirgends so feierlich begangen wie hier.

2 Denn daß Hippolyt in den Philos. (VII, 31) Bardesanes „den Armenier" nennt, ist belanglos (Bardesanes war Syrer, s. o.).

3 Der Name ist armenisch und findet sich bei Faustus von Byzanz IV, 23 S. 144 für einen armenischen Satrapen.

4 Gelzer (in der unten zu nennenden Abhandlung [Sitzungsber. S. 171 ff.]), denkt um des armenischen Namens willen an Groß-Armenien; aber soll damals in diesem Lande überhaupt ein Bischof gewesen sein? Er meint, Meruzanes sei ein Sprößling des Fürstenhauses Arzruni und Bischof von Vaspurakan im Südosten (das Gebiet von Taron ist im Südwesten) gewesen. Gegen Sebaste in Klein-Armenien, an das man zunächst denkt, spricht allerdings der armenische Name des Bischofs; denn nach allem, was wir wissen, war das Christentum in Klein-Armenien griechisch.

5 S. das Martyrol. Hieron. zum 10. Juli und 11. August. — Basilius ep. 95, erwähnt einen Ort Phargamun (Pharmagun), wo jährlich ein großes Märtyrerfest unter vielem Zulauf gehalten werde.

Armeniens zu rechnen ist, so sind Christen daselbst schon z. Z. M. Aurels nachweisbar; denn in der dort stationierten Legio fulminata gab es zahlreiche Christen, wie die Geschichte vom Regenwunder beweist. Daß die Soldaten dieser Legion zu einem großen Teil auch aus jenem Gebiet stammen, darf man mit Recht annehmen (Euseb. V, 5). Daß das Christentum in Melitene um das J. 300 sehr stark war, folgt aus eben dieser Stelle — Eusebius scheint vorauszusetzen, daß die Legion jetzt wesentlich aus Christen bestehe —, vor allem aber aus Euseb. VIII, 6 (s. was oben S. 674 zu dieser Stelle bemerkt worden ist)[1].

Aus der Zeit der Licinianischen Verfolgung besitzen wir für Klein-Armenien die kostbare Urkunde des Testaments der 40 Märtyrer von Sebaste[2]. Sie zeigt uns, daß das Christentum in den kleinen Ortschaften der Provinz damals ebenso verbreitet war wie in Cappadocien. In Sarin, Phydela, Chaduthi (nicht Chaduthb), Charisphone, Zimara — Ortschaften, die m. W., außer Sarin und Zimara[3], nicht zu identifizieren sind — und

---

1 Zur melitenischen Legion gehörte auch der christliche Soldat Polyeuctes, der unter Decius oder Valerian Märtyrer geworden ist (s. das alte syrische Martyrologium zum 7. Januar, Aubé, Polyeucte dans l'histoire, Paris 1882 und Conybeare, The Apology and Acts of Apollonius and other monuments of early Christianity, London 1894 p. 123 ff., Acta SS. Febr. T. II p. 650 ff.). Darf man der Angabe in der relativ besten Rezension der Akten des Polyeuctes Glauben schenken, er sei der erste Märtyrer in Melitene gewesen, so folgt daraus, daß sich das Christentum daselbst bis zur Zeit des Decius hat ungestört entwickeln können. — Die Angabe des Eusebius (h. e. VIII, 6, 8), daß es „an jedem Ort" um das J. 300 einen zahlreichen Klerus gab, bezieht sich auf Syrien und Melitene.

2 S. Bonwetsch, Neue kirchl. Zeitschr. III (1892) S. 705 ff.; derselbe in den Stud. z. Gesch. d. Theol. u. Kirche (1897) S. 73 ff.; v. Gebhardt, Acta Martyrum Selecta (1902) S. 166 ff.

3 Zu Sarin bemerkt Cumont (Anal. Bolland. t. 25, 1906, p. 241): „Selon le texte, Sarin était un village dépendant de Zéla (*ὑπὸ τὴν πόλιν Ζήλων ἐν τῷ χωρίῳ Σαρείν*). On a douté que celle-ci fût la vieille cité du Pont rendue fameuse par la victoire de César sur Pharnace et qui, sous le nom de Ziléh, est restée une ville turque importante. Mais c'est bien d'elle qu'il s'agit. Nous savons par un passage de St. Grégoire de Nysse (Orat. II in XL mart.: *κώμης τῆς ἐμοὶ προηκούσης ἐν ᾗ τὰ τῶν τρισμακαρίων τούτων ἀναπαύεται λείψανα ἔστι τις πολίχνη γείτων· Ἴβωρα καλοῦσιν αὐτήν*), que le lieu où reposaient les reliques des saints de Sébaste était voisin de la bourgade d'Ibora. Ibora, aujourd'hui Tourkhal, est située à quatre ou cinq heures seulement de Ziléh. Elle est l'ancienne Gaz-Joura, où s'élevait une forteresse de Mithridate (Ramsay, Hist. geogr. of Asia Minor, p. 326, et Anderson, Studia Pontica, p. 70). C'est donc très probablement dans le pays mamelonné qui sépare les deux villes qu'il faut chercher l'emplacement de Sarin. La région est mal explorée, et rien n'a été retrouvé, pensons-nous, de la basilique que la piété des byzantins n'aura pas manqué d'édifier autour des restes vénérés des XL martyrs. Du temps de S. Grégoire (l. c.) il ne s'y trouvait encore qu'un enclos sacré (*ἅγιος*

in anderen nicht genannten Dörfern gibt es Christen. Das Christentum ist auch hier hellenisch (vgl. die zahlreich vorkommenden Personennamen)[1]; Presbyter leiten die Dorfgemeinden nebst Diakonen[2]; aber auch hier gab es Dorfgemeinden mit Bischöfen[3].

In Nicäa war der Bischof Eulalius von Sebaste[4] und der Bischof Euethius von Satala (im äußersten Nordosten Klein-Armeniens) anwesend.

σηκός), où était placé un sarcophage (*λάρναξ οὐ θήκη*)". — Die Herausgeber hatten bisher nach dem Ms. „Ximara" geschrieben, aber C u m o n t (Anal. Bolland. t. 23, 1904, p. 448) hat gezeigt, daß „Zimara" zu lesen ist. „Zimara est une ‚statio' de la route militaire de Satala à Mélitène, dans la petite Arménie, non loin de l'Euphrate (Itiner. Anton. 208, 5, cf. Ptolem. V, 7, 2, et là la Table de Peutinger). Aujourd'hui encore le village qui lui a succédé porte le nom de Zimarra. — Un évêque de Satala assistait au concile de Nicée, et Mélitène aussi avait une église dès l'époque des persécutions." Die Orte Sarin und Zimara sind auf Blatt VIII des neuen historischen Atlas von K i e p e r t richtig eingetragen.

1 Unter den Namen der 40 Märtyrer sind nur ganz wenige nicht griechisch-lateinisch, nämlich: *Ἀγγίας, Χουδίων, Ἰωάννης. Νικάλλος* (?). Zweimal findet sich auch das für jene Zeit charakteristische „*ὁ καί*" (*Λεόντιος ὁ καὶ Θεόκτιστος* und *Βικράτιος ὁ καὶ Βιβιανός*).

2 Folgende Stelle ist für die Verbreitungsgeschichte fast einzigartig, ich teile sie daher mit: *Προσαγορεύομεν* — heißt es im Testament c. 3 — *τὸν κύριον τὸν πρεσβύτερον Φίλιππον καὶ Προκλιανὸν καὶ Διογένην ἅμα τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ. προσαγορεύομεν τὸν κύριον Προκλιανὸν ἐν τῷ χωρίῳ Φυδελᾶ ἅμα τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ μετὰ τῶν ἰδίων. προσαγορεύομεν Μάξιμον μετὰ τῆς ἐκκλησίας, Μάγνον μετὰ τῆς ἐκκλησίας. προσαγορεύομεν Δόμνον μετὰ τῶν ἰδίων, Ἵλην τὸν πατέρα ἡμῶν καὶ Οὐάλην μετὰ τῆς ἐκκλησίας. προσαγορεύω καὶ ἐγὼ Μελέτιος τοὺς συγγενεῖς μου Λουτάνιον Κρίσπον καὶ Γόρδιον μετὰ τῶν ἰδίων. προσαγορεύομεν καὶ τοὺς ἐν τῷ χωρίῳ Σαρεῖν, τὸν πρεσβύτερον μετὰ τῶν ἰδίων, τοὺς διακόνους μετὰ τῶν ἰδίων, Μάξιμον μετὰ τῶν ἰδίων, Ἡσύχιον μετὰ τῶν ἰδίων, Κυριακὸν μετὰ τῶν ἰδίων, προσαγορεύομεν τοὺς ἐν Χαδουθὶ πάντας κατ' ὄνομα, προσαγορεύομεν καὶ τοὺς ἐν Χαρισφώνῃ πάντας κατ' ὄνομα. προσαγορεύω καὶ ἐγὼ Ἀέτιος τοὺς συγγενεῖς μου Μάρκον καὶ Ἀκυλίναν καὶ τὸν πρεσβύτερον Κλαύδιον καὶ τοὺς ἀδελφούς μου Μάρκον Τρύφωνα Γόρδιον καὶ Κρίσπον καὶ τὰς ἀδελφάς μου καὶ τὴν σύμβιόν μου Δόμναν μετὰ τοῦ παιδίου μου. προσαγορεύω καὶ ἐγὼ Εὐτύχιος τοὺς ἐν Ζιμάροις, τὴν μητέρα μου Ἰουλίαν καὶ τοὺς ἀδελφούς μου Κύριλλον Ῥοῦφον καὶ Ῥίγλον καὶ Κυρίλλαν καὶ τὴν νύμφην μου Βασιλείαν καὶ τοὺς διακόνους Κλαύδιον καὶ Ῥουφῖνον καὶ Πρόκλον. προσαγορεύομεν καὶ τοὺς ὑπηρέτας τοῦ θεοῦ Σαπρίκιον (τὸν τοῦ) Ἀμμωνίου καὶ Γενέσιον, καὶ Σωσάνναν μετὰ τῶν ἰδίων.*

3 Das Testament der Vierzig hat die Aufschrift: *(τοῖς) κατὰ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν* [hier = Dorf] *ἁγίοις ἐπισκόποις*. In Sebaste wurde der Chorbischof Anthogonius gemartert (A c h e l i s , Martyrol. Hieron. S. 46 f. 163. 245).

4 Das ist nicht mit dem pontischen und colchischen Sebastopolis zu verwechseln. Sohn und Nachfolger des Bischofs Eulalius von Sebaste (auch in Groß-Armenien sind die Bistümer regelmäßig in der Familie erblich gewesen) war der Schüler des Arius, Eustathius, der in Klein-Armenien, Paphlagonien und Pontus (Sozom. III, 14, 31) das Mönchtum begründet hat und etwa um das J. 300 geboren ist. Über ihn,

Aus der im Südwesten gelegenen Stadt Arabissus stammte Cäsarius, der Vater des Eudoxius, des Bischofs von Germanicia (dann von Antiochien). Er ist als Märtyrer [daselbst?] gestorben; s. Philostorg., h. e. IV, 4 und Suidas sub Eudoxius. Auch Eudoxius selbst wird von Philostorgius (IV, 8) als Armenier bezeichnet. Aus Melitene stammte Meletius von Antiochien (Philostorg. V, 5).

Groß-Armenien — eine der bemerkenswertesten Tatsachen der Ausbreitungsgeschichte des Christentums — war bereits am Ende des 3. Jahrhunderts ein offiziell christianisiertes Land[1]. „Deposuit pharetras Armenius" (Hieron., ep. 107, 2). Eusebius bezeichnet die Armenier einfach als Christen, Maximinus Dazas Kampf gegen sie als einen Religionskampf (h. e. IX, 8, 2: *τούτοις προσεπανίσταται τῷ τυράννῳ ὁ πρὸς Ἀρμενίους πόλεμος, ἄνδρας ἐξ ἀρχαίου φίλους τε καὶ συμμάχους Ῥωμαίων, οὓς καὶ αὐτοὺς Χριστιανοὺς ὄντας καὶ τὴν εἰς τὸ θεῖον εὐσέβειαν διὰ σπουδῆς ποιουμένους ὁ θεομισὴς εἰδώλοις θύειν καὶ δαίμοσιν ἐπαναγκάσαι πεπειραμένος ἐχθροὺς ἀντὶ φίλων καὶ πολεμίους ἀντὶ συμμάχων κατεστήσατο*).

---

seine dogmatische Entwicklung und seine Beziehungen zu Basilius von Cäsarea hat uns Loofs (Eustathius von Sebaste, 1898) aufgeklärt. Socrates (II, 43) und Sozomenus (IV, 24) machen irrig den Vater des Eustathius zum Bischof von Cäsarea Capp. statt von Sebaste.

1 Damit ist über die tatsächliche Verbreitung des Christentums unter den Armeniern um 300 noch nichts gesagt. S. Duchesne, L'Arménie chrét., in Miscell. di storia e cult. eccl. 1906 p. 161 ff. Wichtig, weil auf einer neuen (arabischen) Quelle beruhend, ist die russische Abhandlung von Marr, Die Taufe (Bekehrung) der Armenier, Grusinier, Abchasen und Alanen durch den h. Gregor (Abh. der orient. Abteilung der K. Archäol. Gesellsch. Bd. XVI, 1905, S. 63—211); dazu die Anzeige in den Anal. Boll. XXVI, 1 (1907) S. 117 ff. — Tournebize, Étude sur la conversion de l'Arménie au Christianisme ainsi que sur la doctrine et les usages de l'église arménienne primitive (Rev. de l'Orient chrét., II. série, T. II, 1907). Sozomenus sagt (II, 8) in bezug auf die Regierungszeit Constantins, er habe in Erfahrung gebracht, daß die Armenier *πάλιν πρότερον* Christen geworden seien. Auch hier scheint das Judentum — im armenischen Adel — vorgearbeitet zu haben, s. Gelzer in der unten zu nennenden Abhandlung (Sitzungsber.) S. 136 ff. Doch ist noch zu untersuchen, ob die starken jüdischen Einflüsse wirklich bereits vor die Zeit der Christianisierung fallen und nicht alttestamentlich-christlich sind. Später als ins 4. Jahrhundert kann man sie aber sicher nicht setzen. — Moses Choren. (s. meine Lit.-Gesch. I S. 188) berichtet, daß Bardesanes in Armenien gegen den heidnischen Kultus geeifert, aber noch keinen Boden daselbst gefunden habe. Cassiodor's Ansetzung der Anfänge des Christentums in Armien erst unter Constantin (Hist. tripart. III init.) ist belanglos, weil auf einer flüchtig und falsch wiedergegebenen Angabe des Sozomenus (II, 8) beruhend.

Constantin hatte den armenischen König zum Vorläufer, als er das Christentum anerkannte und privilegierte. Die griechischen Quellen sind leider über die Christianisierung Armeniens sehr schweigsam (doch s. Sozom. II, 8); späte byzantinische und armenische Chronisten dürfen nur mit Vorsicht herangezogen werden. Wir hören (Subscript. Nic.), daß zwei Bischöfe aus Groß-Armenien Teilnehmer am Nicänischen Konzil waren; aber nur ihre Namen (Aristakes — er soll der Sohn Gregors des Erleuchters gewesen sein — und Akrites)[1] sind genannt, nicht ihre Sitze[2]. Die zuverlässigen Nachrichten guter armenischer Historiker sind nicht so spärlich, und die Hauptsache läßt sich noch feststellen[3]. Die Missionszentren für Armenien im 3. und, sofern die Mission fortdauerte, im 4. Jahrhundert sind Cäsarea in Cappadocien[4] (auch Sebaste in Klein-Armenien[5]) und Edessa (Rezeption des Thaddäus und der Abgar-Legende)[6], dann

---

1 Beide Namen sind gräzisierte armenische Namen.

2 Daß Aschtischat der ständige Sitz des Gregor und auch seines Nachfolgers Aristakes gewesen ist, ist nicht sicher, ja sogar nicht wahrscheinlich (s. u.).

3 S. Gelzer in der Protest. REnzykl.[2] Bd. 2 S. 74 ff. und dazu desselben Abhandlung: „Die Anfänge der armenischen Kirche" (Berichte der K. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch., 4. Mai 1895). Weber, Die kathol. Kirche in Armenien, ihre Begründung und Entwicklung vor der Trennung, 1903. Ter Mikelian, Die armenische Kirche in ihrer Beziehung zur byzantinischen, 1892. Erwand Ter-Minassiantz, Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zu den syrischen Kirchen bis zum Ende des 13. Jahrh. (Texte und Unters. Bd. 26 Heft 4, 1904). Thopdschian, Die Anfänge des armenischen Mönchtums (Ztschr. f. KGesch. Bd. 25, Heft 1; aber dagegen Ter-Minassiantz Bd. 25, Heft 4). Tournebize, Hist. polit. et relig. de l'Arménie, 1910. Ormanian, L'Église Arménienne, 1910. Gutschmid (Kl. Schriften III S. 339 ff.) hat bereits in seiner Abhandlung über Agathangelus gezeigt, daß sich aus der Geschichte des Königs Trdat und des h. Gregor eine große zusammenhängende Erzählung ausscheiden lasse („Leben des h. Gregor"), und daß die darin enthaltene Geschichte der Bekehrung Armeniens und der nächsten Folgezeit glaubwürdig ist. Für das 4. Jahrhundert ist das Geschichtswerk des Faustus von Byzanz eine gute Quelle.

4 Wie verbreitet und stark muß das Christentum am Ende des 3. Jahrhunderts in Klein-Armenien und Cappadocien, den Nachbarprovinzen, gewesen sein, wenn sich der groß-armenische König entschloß, es in seinem Lande zur Staatsreligion zu erheben!

5 Nach Faustus von Byzanz ist Gregor der Erleuchter in Sebaste gewesen und hat viele Brüder überredet, mit ihm nach Armenien zu kommen und dort das Evangelium zu verkündigen. Die Christen daselbst waren Hellenen, nicht Syrer (s. o.).

6 In welchem Umfange schon einzelne syrisch-edessenische Missionare (s. o. Bardesanes und vielleicht Meruzanes) vor Gregor dem Erleuchter im südöstlichen Armenien gewirkt und vielleicht schon Bistümer mit einheimischen Bischöfen gestiftet haben, entzieht sich unsrer Kenntnis. Gregor der Erleuchter hat nicht ex-

Antiochien und vielleicht auch Nisibis (s. Marquart, Zeitschr. d. deutsch. morgenl. Gesellsch. 1895 S. 651) gewesen. Infolge davon haben die Armenier griechisches und syrisches Christentum und die Literaturen beider Völker (doch aus Syrien konnte hauptsächlich nur aus dem Griechischen übersetzte Literatur kommen) erhalten; das Syrische ist in einigen Gebieten zeitweise sogar Kirchensprache in Armenien gewesen. Der große Missionar oder besser Kirchengründer Armeniens war Gregor der Erleuchter (ob wirklich aus vornehmem, ja königlichem Geschlecht?), der, vor den Persern aus seinem Vaterland flüchtend, in Cäsarea sich das Christentum, also das griechische, angeeignet hat[1]. Als nun Armenien — übrigens ein Feudalstaat mit einem mächtigen Adel und einer reichen Priesterschaft — das persische Joch abschüttelte, stand Gregor dem Könige (Trdat 261 [?]—317), der nur anfangs christenfeindlich war, zur Seite, und dem verhaßten, aufgezwungenen persischen Feuerdienst wurde das in der Landessprache verkündete Christentum entgegengesetzt. Als exklusive Religion war es viel mehr als jeder hellenische oder als der altnationale Kult geeignet, die Armenier gegen die Perser zu schützen. Das Land wurde seit c. 298 (oder schon etwas früher) planmäßig und energisch mit Hilfe des Adels gegen die Priesterschaft christianisiert, der Tempeldienst gestürzt und der Tempelbesitz den Kirchen überwiesen[2].

---

klusiv mit Hilfe der Griechen als Missionar gearbeitet, sondern auch Syrer neben sich gehabt. Unter ihnen muß der Asket Daniel der Syrer, der im Lande Taron wirkte, höchst bedeutend gewesen und dem Gregor an Ruhm und Ansehen fast gleichgekommen sein. Faustus von Byzanz nennt ihn „den greisen, heiligen, großen Chorbischof Daniel". Wahrscheinlich hat er schon vor Gregor das Christentum ausgebreitet, und dieser hat dann mit ihm gemeinsame Sache gemacht. Der starke Einfluß der syrischen Kirche auf Armenien zeigt sich teils in den Übersetzungen aus dem Syrischen, teils in der Tatsache, daß Syrer später hohe Kirchenämter dort bekleideten und die Sprache zeitweise fast zur Kirchensprache zu werden drohte. Doch ist uns Näheres über die Rivalität des griechischen und syrischen Einflusses für die älteste Zeit nicht bekannt. Hierzu s. die Kontroverse zwischen Thopdschian und Ter-Minassiantz.

1 Die Armenier haben ihn später mit dem Manne (Gregor?) identifiziert, der an Aphraates geschrieben und dessen Homilien als Antwort erhalten hat (der Brief steht in der Einleitung zu den Homilien, s. Texte und Unters. III, H. 3 und 4 S. 1 f. XXI f.), aber diese Identifizierung ist schon aus chronologischen Gründen unmöglich.

2 „Damit sollte ein Gegengewicht gegen die Übermacht des das Königtum gänzlich herunterdrückenden Adels geschaffen werden. Unter Trdat und seinem Sohne Chosrow war diese Politik entschieden von Erfolg begleitet" (Gelzer, Sitzungsber. S. 133). Doch haben heidnische Reaktionen und Putsche nicht gefehlt; besonders die vornehmen Frauen hingen am alten Glauben, so Chosrows eigene Gemahlin und auch noch die Mutter des Königs Pap.

Auf Wunsch des Königs, so wird erzählt, reiste Gregor mit einem glänzenden Gefolge armenischer Feudalfürsten nach Cäsarea, wo ihn Leontius — es ist derselbe Bischof, der in Nicäa anwesend war — zum Katholikus von Armenien weihte. Cäsarea blieb dabei eine Art von Metropole für Armenien bis zum letzten Viertel des 4. Jahrhunderts[1]. Zu Aschtischat im Lande Taron in Südarmenien wurde nun das gefeiertste Heiligtum des Reiches zerstört und die armenische Haupt- und Mutterkirche erbaut[2]; neben dieser Stadt wurde Bagravan in Bagrevand ein zweites, aber untergeordnetes Zentrum. Übrigens residierte Gregor selbst, wie es scheint, nicht in Aschtischat, welches vielmehr Sitz des Daniel war. Vielleicht hatte der Oberbischof anfangs keinen festen Sitz. Zwölf Bistümer sollen von Gregor eingerichtet worden sein, nachdem die Bekehrung mit Gewalt durchgesetzt worden war[3]. Alles dies hat sich gegen

---

1 Die Kompetenzen Cäsareas in bezug auf Armenien sind übrigens dunkel und müssen nicht fest stipulierte gewesen sein. Schon die Weihe des Gregor durch Leontius ist nicht ganz sicher (doch s. gegen Gutschmids Zweifel Gelzer, a. a. O. S. 165 ff.), und Aristakes ist nicht in Cäsarea zum Katholikus geweiht worden, sondern von seinem Vater Gregor. Aber die folgenden Patriarchen bis Narses haben sich allerdings sämtlich die Weihe in Cäsarea geholt. Dann erfolgte die Losreißung unter dem Könige Pap und den Catholici aus dem Hause des Albianus. Metropole im strengen Sinn für Armenien kann Cäsarea um der politischen Unabhängigkeit des Landes willen nicht gewesen sein.

2 Die Überlieferung, daß Gregor die alte Königsstadt Valarschapat (das spätere Etschmiadzin) auf Grund einer Christusvision zum kirchlichen Mittelpunkt gemacht habe, gehört wahrscheinlich erst einer späteren Zeit an (sie steht bei Agathangelus in einem Bestandteile seines Werkes, den Gutschmid als ein apokalyptisches Stück aus der Mitte des 5. Jahrhunderts erkannt hat). Sie ist wohl eine Tendenzlegende, die die Autokephalie und Unabhängigkeit der armenischen Kirche von Cäsarea beweisen soll. Aschtischat (im Süden) ist nach Faustus „die große und erste Kirche, die Mutter aller armenischen Kirchen, die im Lande Taron liegt"; sie ist „die erste und vorzüglichste und Hauptstätte der Verehrung; denn zu allererst hier wurde eine h. Kirche erbaut und ein Altar im Namen des Herrn errichtet". Ebenso heißt sie „der Hauptaltar, der Fürstenthron der Patriarchen" mit den Ortsheiligen Johannes dem Täufer und Athenogenes, deren Reliquien Gregor aus Cäsarea Capp. gebracht hatte. Hier, in dieser Stadt des Südens, wurden auch die ersten armenischen Provinzialsynoden gehalten. Der Schwerpunkt des Landes lag damals überhaupt im Süden; hier residierte der König Tiran (326—337), der Nachfolger Chosrows (317—326), besonders gern. Indessen ist es doch möglich, daß Faustus aus Vorliebe für Aschtischat die Bedeutung der Stadt übertreibt.

3 Oder waren es nicht sowohl zwölf Bistümer, als zwölf Bischöfe, die den Katholikus ständig umgaben? Aber einige Bistümer hat Gregor sicher gegründet, wenn auch die vollständige Organisation der armenischen Kirche noch nicht auf ihn zurückgeht. — Zu Armenien gehörte auch Tigranocerta (das nicht mit Diarbekir identisch ist, sondern = dem heutigen Maiyafarikin = Farkin = Martyro-

Ende des 3. Jahrhunderts abgespielt; man kann die Weihe Gregors etwa auf 285—290 setzen. Zur Zeit des Nicänums war er schon gestorben und sein Sohn Aristakes, vorher Anachoret in Cappadocien, sein Nachfolger[1]. Über die Eigentümlichkeit des ursprünglichen armenischen Christentums, welches von dem späteren der „goldenen Zeit", dem katholischen (von Narses begründeten), recht verschieden war, s. unten bei der Provinz Diospontus.

Die starke Verbreitung des Christentums um das Jahr 170 im Pontus, in welchem schon der I. Petrusbrief christliche Gemeinden voraussetzt, ist durch Lucian (Alexander Abunot. 25. 38) bezeugt: „Von Atheisten und Christen ist das ganze Land voll". Dort (auch Paphlagonien ist einzuschließen) gab es z. Z. des M. Aurel und Commodus mehrere Kirchen mit einem Metropoliten, der in Amastris residierte. Dies ergibt sich aus dem Briefe des Dionysius von Corinth dorthin (bei Euseb., h. e. IV, 23: *τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ παροικούσῃ Ἀμαστριν ἅμα ταῖς κατὰ Πόντον*) und aus der Beteiligung der pontischen Kirche am Osterstreit (l. c. V, 23: ein Schreiben *τῶν κατὰ Πόντον ἐπισκόπων, ὧν Πάλμας ὡς ἀρχαιότατος προὐτέτακτο*). Als Gemeinden daselbst sind bekannt Pompejopolis und Jonopolis (= Abunoteichus); ihre Bischöfe waren zusammen mit dem von Amastris in Nicäa anwesend[2]. Auch Gangra hat sicherlich um 325 schon eine Gemeinde gehabt; denn da die Stadt um 350 eine Metropolitanstadt war, kann sie nicht 25 Jahre früher noch ganz heidnisch gewesen sein[3].

---

polis), wo Lehmann eine große griechische Inschrift, wahrscheinlich dem christlichen Könige Pap [c. 369—374] zuzuweisen, entdeckt hat (s. „Klio", Bd. VIII H. 3/4, 1908, S. 497 ff.). Aber das Christentum ist hierher ziemlich spät gekommen. Erst unter Pap hat Epiphanius die erste Märtyrerkapelle hier gegründet, die dann Martha zu einer großen Kirche umschuf. Damals, unter Theodosius II., erhielt die Stadt den Namen „Martyropolis". Dieser Name ist daher der ganz jungen und unzuverlässigen Rezension der Subskriptionen von Nicäa bei Ebed Jesu nicht zu glauben.

1 Die Würde des Katholikus (des christlichen Hohenpriesters, der königliche Ehren genoß) haftete an der Familie Gregors. Diese Hohenpriester waren also, wenn auch nicht sämtlich, verheiratet. Die Enkel Gregors kamen bereits als halbe Knaben auf den Thron. Auch sonst waren die Bistümer in Armenien vielfach erblich (s. o.).

2 Die Namen sind natürlich griechisch: Philadelphus, Petronius, Eupsychius.

3 Der Bischof hat also nur zufällig in Nicäa gefehlt. Die im J. 343 (s. Braun im Hist. Jahrb. [Görres-Ges.] Bd. 16, 1895, S. 586 f.) in Gangra gehaltene Synode nennt in ihrem Schreiben an die armenischen Bischöfe 13 Mitglieder der Synode mit Namen, nennt aber leider nicht ihre Sitze. Auch sind die Namen selbst nicht sicher überliefert. Die mönchische Bewegung, welche die Bischöfe zensurieren,

Aus der Geschichte des Christentums im Pontus um das Jahr 200 hat uns Hippolyt (Comm. in Dan. p. 232 f. ed. Bonwetsch) eine Episode aufbewahrt, die sehr stark an die der Prophetin in Cappadocien und an die montanistische Bewegung in Phrygien erinnert und beweist, wie sehr die christliche Bevölkerung Kleinasiens zu solchen enthusiastischen Bewegungen disponiert war. Leider nennt er uns die Stadt nicht, deren Bischof die Bewegung in Szene gesetzt hat[1]. — Novatianer (in geordneten Gemeinden) waren in Paphlagonien besonders zahlreich, s. Socrat. II, 38; am stärksten waren sie in Mantinium[2].

Aus dem Diospontus waren zu Nicäa drei Bischöfe anwesend, der von Amasia, Comana und Zela[3]. Der letztere war auch auf der Synode zu Ancyra im Jahre 314 zugegen; Amasia war schon zur Zeit des Gregor Thaumat. (um 240) Bistum und Metropole des Diospontus[4]; Comana hatte durch ebendiesen einen Bischof erhalten (s. Gregor v. Nyssa, Vita

---

steht im Gegensatz zum volkstümlich-heidnischen Christentum, welches im Pontus, Klein- und Groß-Armenien besonders üppig wucherte. Die Bewegung richtete sich auch gegen den Märtyrerkult und die Märtyrerfeste (canon. 20), die grade in jenen Gebieten als Ersatz des heidnischen Kultus besonders beliebt waren.

1 *Ἕτερός τις ὁμοίως ἐν τῷ Πόντῳ καὶ αὐτὸς προεστὼς ἐκκλησίας, εὐλαβὴς μὲν ἀνὴρ καὶ ταπεινόφρων, μὴ προσέχων δὲ ἀσφαλῶς ταῖς γραφαῖς, ἀλλὰ τοῖς δράμασιν οἷς αὐτὸς ἑώρα μᾶλλον ἐπίστευεν. ἐπιτυχὼν γὰρ ἐφ' ἑνὶ καί δευτέρῳ καὶ τρίτῳ ἐνυπνίῳ, ἤρξατο λοιπὸν προλέγειν τοῖς ἀδελφοῖς ὡς προφήτης· τόδε εἶδον καὶ τόδε μέλλει γίνεσθαι. καὶ δή ποτε πλανηθεὶς εἶπεν· γινώσκετε, ἀδελφοί, ὅτι μετὰ ἐνιαυτὸν ἡ κρίσις μέλλει γίνεσθαι. οἱ δὲ ἀκούσαντες αὐτοῦ προλέγοντος, ὡς ὅτι „ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου", μετὰ κλαυθμῶν καὶ ὀδυρμῶν ἐδέοντο τοῦ κυρίου νυκτὸς καὶ ἡμέρας πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοντες τὴν ἐπερχομένην τῆς κρίσεως ἡμέραν. καὶ εἰς τοσοῦτον ἤγαγεν φόβος καὶ δειλία τοὺς ἀδελφούς, ὥστε ἐᾶσαι αὐτῶν τὰς χώρας καὶ τοὺς ἀγροὺς ἐρήμους* [es war also eine Landgemeinde], *τά τε κτήματα αὐτῶν οἱ πλείους κατεπώλησαν. ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· ἐὰν μὴ γένηται καθὼς εἶπον, μηκέτι μηδὲ ταῖς γραφαῖς πιστεύσητε, ἀλλὰ ποιείτω ἕκαστος ὑμῶν ὃ βούλεται.* Aber das Jahr lief ab, und das Angekündigte traf nicht ein; der Prophet wurde als Lügner erwiesen, *αἱ δὲ γραφαὶ ἐφάνησαν ἀληθεύουσαι, οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὑρέθησαν σκανδαλιζόμενοι, ὥστε λοιπὸν τὰς παρθένους αὐτῶν γῆμαι καὶ τοὺς ἄνδρας ἐπὶ τὴν γεωργίαν χωρῆσαι· οἱ δὲ εἰκῇ τὰ ἑαυτῶν κτήματα πωλήσαντες εὑρέθησαν ὕστερον ἐπαιτοῦντες.*

2 Der Ort ist m. W. bisher nicht aufgefunden.

3 Eutychianus, Elpidius, Heraclius.

4 Auch wohl der Ursitz der Verehrung des h. Theodor; doch kann sie auch von der Stadt Euchaïta (deren Lage nicht sicher ist) ausgegangen sein, s. Delehaye, Les origines p. 199. — Amasia besitzt auch den Märtyrerbischof Basilius (Biblioth. hagiogr. Graeca[2] p. 239 f.). Die Kirche hier und im Pontus überhaupt hatte in der Verfolgung des Licinius besonders schwer zu leiden; s. Gelas., h. e. I, 11, 8 (Euseb., h. e. X, 8).

Gregorii c. 19 f.)[1]. Die Gemeinde von Sinope in Diospontus gehört schon dem anfangenden 2. Jahrhundert an: Marcion ist von dort ausgegangen[2] (s. o. S. 738)[3]. Daß es im Diospontus mehrere bischöfliche Kirchen vor 325 gab, geht auch aus dem Bericht über die dort besonders heftige Verfolgung des Licinius (Vita Constant. II, 1. 2; h. e. X, 8, 15: „Amasia und die übrigen Kirchen im Pontus") hervor. Zwei von ihnen kennen wir, Amisus (s. o. S. 623) und Sebastopol. Jener Meletius, den Eusebius am Schluß des 7. Buchs der Kirchengeschichte so rühmt und als pontischen Bischof bezeichnet, war nach Philostorgius (I, 8) Bischof von Sebastopol. Aber Philostorgius irrt sich wahrscheinlich, wenn er behauptet, Meletius sei auf dem Konzil zu Nicäa gewesen; denn in der Liste fehlt er.

* * *

1 Angeblich sollen „alle Bürger" von Comana den Gregor um die Einrichtung eines Kirchenwesens gebeten haben. Gregor gab ihnen den Alexander zum Bischof, einen Philosophen und Asketen. Ein Basiliscus, episcopus Comanorum, soll nach Palladius, Vita Joh. Chrysost., zusammen mit Lucian in Nicomedien gemartert worden sein. Beide erschienen dem Chrysostomus im Traum kurz vor seinem Tode; die Überlieferung ist aber verworren, s. Delehaye, Les origenes p. 200 f.

2 Schilderung des Pontus bei Tertull., Adv. Marc. I, 1 (aus polemischen Gründen erlaubt er sich eine verzerrte Schilderung des äußersten kaukasischen Pontus zu geben, obgleich es sich um Sinope handelt): „Pontus, qui dicitur Euxinus, natura negatur, nomine illuditur. ceterum hospitalem Pontum nec de situ aestimes; ita ab humanioribus fretis nostris quasi quodam barbariae suae pudore secessit. gentes ferocissimae inhabitant, si tamen habitatur in plaustro. sedes incerta, vita cruda, libido promiscua et plurimum nuda, etiam cum abscondunt, suspensis de iugo pharetris, ne temere qui intercedat. ita nec armis suis erubescunt. parentum cadavera cum pecudibus caesa convivio convorant. qui non ita decesserint, ut escatiles fuerint, maledicta mors est. nec feminae sexu migitantur secundum pudorem: ubera excludunt, pensum securibus faciunt, malunt militare quam nubere. duritia de caelo quoque. dies numquam patens, sol numquam libens, unus aër nebula, totus annus hibernum, omne quod flaverit, aquilo est. liquores ignibus redeunt, amnes glacie negantur, montes pruina exaggerantur. omnia torpent, omnia rigent; nihil illic nisi feritas calet, illa scil. quae fabulas scenis dedit de sacrificiis taurorum et amoribus Colchorum et crucibus Caucasorum. sed nihil tam barbarum ac triste apud Pontum quam quod illic Marcion natus est, Scytha tetrior, Hamaxobio instabilior, Massageta inhumanior, Amazona audacior, nubilo obscurior, hieme frigidior, gelu fragilior, Istro fallaci.r, Caucaso abruptior". Diese abschreckende Diatribe ist die erste ethnographisch-geographische Schilderung, die wir aus christlicher Feder besitzen.

3 Sinope war eine Stadt römischen Bürgerrechts. Der Märtyrer Phokas (Gregor Naz., Carm. II, 3, 79) scheint hier seinen Ursitz zu haben. — Ein pontischer, aber nach Rom übergesiedelter und bekehrter Jude war der Freund und Helfer des Paulus: Aquila. Hat nicht auch Marcion ursprüngliche jüdische Einflüsse überwinden müssen?

Aus der eben angeführten Vita des Gregorius Thaumaturgus, die Gregor von Nyssa in Form einer Rede verfaßt hat[1], sind wir über die Christianisierung des westlichen Teils des Pontus Polemoniacus gut unterrichtet und erhalten zugleich ein besonderes lehrreiches Bild von der Art, wie sich die Mission abgespielt hat, und wie das Heidentum „untergegangen", d. h. aufgesogen worden ist.

Gregor, von heidnischen Eltern in Neo-Cäsarea geboren, wurde von Origenes für das Christentum gewonnen, schloß Freundschaft mit Firmilian von Cappadocien, kehrte in seine Vaterstadt zurück und wurde von Phädimus, dem Bischof von Amasia, zum Bischof von Neo-Cäsarea geweiht (um 240). Damals sollen in der Stadt und Umgegend nicht mehr als 17 Christen gewesen sein. Nach seinem Tode (kurz vor dem Jahre 270) sollen nur noch ebensoviele Heiden in der Stadt gezählt worden sein[2]. Sicher ist, daß die Christianisierung von Stadt und Land[3] eine umfassende war; braucht doch Gregor selbst (epist. canon. 7) den Ausdruck *Ποντικοὶ καὶ Χριστιανοί* als Hendiadyoin gegenüber den barbarischen heidnischen Goten. Sie gelang dem klugen und energischen Bischof, weil er dem heidnischen Wunderwesen ein christliches entgegensetzte — Maria[4] und Johannes erschienen ihm, und er machte von diesen Erscheinungen ausgiebigen Gebrauch —, weil er den Mut hatte, die Betrügereien und den Schwindel der heidnischen Priester aufzudecken, und weil er dem rohen Volke die Festtage und Festfeiern in christlicher Umformung ließ. „Überallhin drang die Predigt, und die Geheimnislehre war wirksam, und das Streben nach dem Guten nahm zu, indem das Priestertum überall eingeführt wurde." Gregor hielt nach der Gewohnheit des Landes Versammlungen unter freiem Himmel ab. In der decianischen Verfolgung „gab der große Mann, da er die Schwäche der menschlichen Natur einsah und erkannte, daß die meisten nicht bis in den Tod für die Religion den Kampf zu bestehen vermöchten, den Rat, die Kirche möge vor der schrecklichen Verfolgung etwas zurück-

1 Migne Bd. 46 S. 893 ff., vgl. dazu Rufins Kirchengesch. (VII, 25), die syrische „Erzählung von den Ruhmestagen Gregors" und Basilius, de spiritu p. 74.

2 „(Kurz vor seinem Tode) erforschte Gregor sorgfältig die ganze umliegende Gegend, um zu erfahren, ob es noch einige gebe, die den Glauben noch nicht angenommen hätten. Als er nun erfuhr, es seien deren nicht mehr als 17 . . ., dankte er Gott, daß er seinem Nachfolger so viele Götzendiener hinterlasse, als er selbst anfangs Christen hatte." Basilius (l. c.) sagt, er habe das ganze Volk, nicht nur das städtische, sondern auch das dörfliche bekehrt.

3 An ihr beteiligte sich auch Athenodorus, der Bruder des Gregor, der Bischof an einem unbekannten Ort des Pontus gewesen ist.

4 M. W. die erste Marien-Erscheinung in der Kirche.

weichen" (er selbst floh auch). „Nach der Verfolgung, als es erlaubt war, allem Eifer in der Gottesverehrung sich hinzugeben, ging er wieder in die Stadt und, indem er das ganze umliegende Land bereiste, vermehrte er den Eifer im Gottesdienst bei allen Gemeinden dadurch, daß er eine Festfeier für die anordnete, welche für den Glauben gekämpft hatten. Indem nun der eine dahin, der andere dorthin die Leiber der Märtyrer brachte, versammelten sie sich nach vollendetem Kreislauf des Jahres und freuten sich, indem sie zur Ehre der Märtyrer die Festfeier begingen. Denn auch das war ein Beweis seiner großen Weisheit, daß er, da er das ganze Geschlecht seiner Zeit zu einem neuen Leben wie ein Lenker der Natur umgestaltete und sie fest an die Zügel des Glaubens und der Erkenntnis Gottes fesselte, den Untergebenen das Joch des Glaubens ein wenig erleichterte, um sich in Freudengenuß zu erlustigen. Denn da er einsah, daß der körperlichen Vergnügungen wegen die unerfahrene und unwissende Menge den falschen Götzen anhange, so erlaubte er den Leuten, damit bei ihnen zunächst das Wichtigste erreicht würde — daß sie nämlich statt auf eitle Verehrung auf Gott ihren Blick richteten —, an der Erinnerung der heiligen Märtyrer sich zu erfreuen, sich wohl sein zu lassen und zu belustigen, weil mit der Zeit einmal das Leben von selbst mehr Ernst und Strenge annehmen würde, indem der Glaube hierzu Anweisung gebe." Gregor ist der einzige Missionar in den ersten drei Jahrhunderten, von dem wir wissen, daß er eine solche Missionsmethode geübt hat — und er war ein hochgebildeter Hellene und überhaupt ein grünes Holz; wie mußte das aber bei dem dürren Holze wirken! —[1]: der Märtyrerkult mit rauschender, heidnischer Fest-

1 Zu den Religionsmischungen in Asien vgl. auch Texte und Unters. Bd. 19, H. 1 (Maruthas S. 11 ff.). — Was Gregor zuerst getan und bezeugt hat, das bezeugt Theodoret (Graec. affect. curat. VIII fin., Opp. ed. Schulze IV S. 923 f.) generell für die ganze Kirche, aber ohne die Naivetät des Gregor und ohne die Naivetät in bezug auf die Feste: *τὰ μὲν γὰρ ἐκείνων* [der Götter] *παντελῶς διελύθη τεμένη, ὡς μηδὲ σχημάτων διαμεῖναι τὸ εἶδος, μηδὲ τῶν βωμῶν τὸν τύπον τοὺς νῦν ἀνθρώπους ἐπίστασθαι· αἱ δὲ τούτων ὕλαι καθωσιώθησαν τοῖς τῶν μαρτύρων σηκοῖς. τοὺς γὰρ οἰκείους νεκροὺς ὁ δεσπότης ἀντεισῆξε τοῖς ὑμετέροις θεοῖς· καὶ τοὺς μὲν φρούδους ἀπέφηνε, τούτοις δὲ τὰ ἐκείνων ἀπένειμε γέρα. ἀντὶ γὰρ δὴ τῶν Πανδίων καὶ Διασίων καὶ Διονυσίων καὶ τῶν ἄλλων ὑμῶν ἑορτῶν Πέτρου καὶ Παύλου καὶ Θωμᾶ καὶ Σεργίου καὶ Μαρκέλλου καὶ Λεοντίου καὶ Παντελεήμονος καὶ Ἀντωνίνου καὶ*

freude trat an die Stelle der alten lokalen Kulte und die Reliquien an die Stelle der alten Fetische[1]. Die Methode hatte einen überraschenden äußeren Erfolg; das Land wurde christianisiert. Schnell holte jenes Gebiet ein, was in der Mission anfangs versäumt worden war, und trat als wesentlich christliches Land den schon früher christianisierten kleinasiatischen Provinzen zur Seite.

Augenscheinlich hat sich Gregor der Erleuchter in dem benachbarten Groß-Armenien die Missionsmethode des Thaumaturgen und dieses neue,

---

Μαυρικίου καὶ τῶν ἄλλων μαρτύρων ἐπιτελοῦνται δημοθοινίαι, καὶ ἀντὶ τῆς πάλαι πομπείας καὶ αἰσχρουργίας καὶ αἰσχρορρημοσύνης σώφρονες ἑορτάζονται πανηγύρεις. Dazu vgl. man noch S. 921 f., wo die Märtyrer in allen Nöten — und Theodoret zählt schon Dutzende von Fällen auf: Unfruchtbarkeit, Reisegefahren usw. — als die anzurufenden Helfer erscheinen. Hiermit ist Augustin, ep. 29. 9 zu vergleichen (die Ausführung richtet sich gegen solche, die da sagten, in früheren Zeiten seien doch die Schmausereien an den Heiligentagen in den Kirchen und sonst erlaubt gewesen): „Post persecutiones tam multas tamque vehementes, cum facta pace turbae gentilium in Christianum nomen venire cupientes hoc impedirentur, quod dies festos cum idolis suis solerant in abundantia epularum et ebrietate consumere nec facile ab his perniciosissimis et tam vetustissimis voluptatibus se possent abstinere, visum fuisse maioribus nostris, ut huic infirmitatis parti interim parceretur diesque festi post eos quos relinquebant alii in honorem ss. martyrum vel non simili sacrilegio, quamvis simili luxu celebrarentur". Ausdrücklich fügt er aber noch hinzu, daß „in transmarinis ecclesiis partim ista nunquam recepta sunt, partim iam per bonos rectores populo obtemperante correcta". Speziell aber beriefen sich die laxen Gegner darauf, daß in Rom in der Peterskirche die Schmausereien stattfinden. Augustin konnte das nicht leugnen und bemerkt: „et quoniam de basilica b. apostoli Petri quotidianae vinolentiae proferebantur exempla, dixi primo audisse nos saepe esse prohibitum, sed quod remotus sit locus ab episcopi conversatione [der Bischof wohnte wohl am Lateran] et in tanta civitate magna sit carnalium multitudo, peregrinis praesertim, qui novi subinde veniunt, tanto violentius quanto inscitius illam consuetudinem retinentibus, tam immanem pestem nondum compesci sedarique potuisse". — Auf die Rezeption einer heidnischen Sitte ist wohl auch zurückzuführen, was wir Acta Archelai 2 lesen; hier erzählt ein Christ folgenden Gebrauch bei den Christen seines Heimatlandes, welches nahe von Edessa lag: „Est nobis mos huiusmodi patrum nostrorum in nos traditione descendens, quique a nobis observatus est usque ad hunc diem: per annos singulos extra urbem egressi una cum coniugibus ac liberis supplicamus soli et invisibili deo, imbres ab eo satis nostris ac frugibus obsecrantes". Das Folgende zeigt, daß dabei gefastet und die Nacht durchwacht wurde. Zu diesem und ähnlichem Aberglauben vgl. Hieronym. c. Vigilantium.

1 Vgl. Lucius, Die Anfänge des christlichen Heiligenkultus, 1904; aber dazu Delehaye, Les Légendes hagiographiques, 1905 und vor allem desselben Werk: Les origenes du culte des martyrs, 1912. S. auch von Wulf, Über Heilige und Heiligenverehrung, 1910.

wildwachsende pontische Christentum zum Vorbild genommen (die Reaktion dagegen ist die Bewegung des Eustathius von Sebaste, s. o.). Was wir von dem ältesten armenischen „Christentum" hören, ist dem von Neo-Cäsarea ganz gleichartig. Aschtischat und Bagravan erhalten von Gregor Reliquien und je eine besondere Festfeier dazu (Gelzer S. 128); die große Christuskirche in Aschtischat nimmt den Platz und die Stelle des zerstörten heidnischen Heiligtums ein (S. 129) und wurde das h. Zentrum des „christlichen" Armeniens. Das Fest der Ortsheiligen, Johannes des Täufers und Athenogenes', welches Gregor am 7. Sahmi jedes Jahres zu feiern befohlen hatte, war eines der größten Armeniens. „Solches war Brauch der Oberbischöfe Armeniens, gemeinsam mit den Königen, den Magnaten und Satrapen und der Volksmasse der Umlande diese Orte zu verehren, welche früher Bilder der Abgötter bargen und jetzt im Namen der Gottheit geheiligt, ein Haus des Gebets und eine Stätte des Gelöbnisses geworden waren. Besonders an diesem Hauptzentrum der Kirche versammelten sie sich zum Gedächtnis der Heiligen, die dort ruhten und opferten dort jährlich siebenmal" (Faustus v. Byzanz III, 3 S. 7, Gelzer S. 130). „Heidnische Bräuche, namentlich die ausschweifende, von der Geistlichkeit heftig bekämpfte Totenklage [ihr wurden eben die Märtyrer feste entgegengesetzt] herrschten auch in der Folgezeit. Noch um das J. 378 haben die Mamiconier den Leichnam ihres Stammhauptes Muschel auf die Zinne eines Turmes gelegt mit den Worten: „Weil er ein tapferer Mann war, steigen die Arlads hernieder und auferwecken ihn" (Faustus V, 36 S. 245, Gelzer S. 133 f.). Die christliche Religion war zwar schon zwischen 290 und 370 in Armenien Staatsreligion, aber die Masse wollte im Grunde doch noch nichts von „diesem Betrug der Menschheit" (so sprach man noch unter König Tiran 326—337) etwas wissen. „Wenn wir nicht rauben, wenn wir nicht plündern" — ganz wie die heutigen Kurden —, „wenn wir nicht anderer Eigentum nehmen, wie sollen wir leben, so große, so zahllose Heeresmassen", sagen die nordischen Reiterstämme (Faustus III, 6, Gelzer S. 135). Mit einem sonst in der alten Missionsgeschichte beispiellosen Latitudinarismus hat man versucht, ihnen die neue Religion mundgerecht zu machen. Geglückt ist es nicht. Auch hier zeigte es sich, daß erst das mönchisch-katholische Christentum, wie es seit dem Ende des 4. Jahrhunderts sich auch in Armenien entwickelte, der Nation Herr wurde. —

Im J. 315 (oder um dieses Jahr) ist bereits eine größere Synode in Neo-Cäsarea, der Metropole des östlichen Pontus, unter dem Bischof Longinus gehalten worden, deren Akten wir besitzen. Sie stellte sich

die Aufgabe, gewisse Hauptpunkte der katholischen Disziplin gegenüber der Ungebundenheit vorzuschreiben[1].

Auch in die griechischen Küstenstädte des östlichen Pontus Polemoniacus drang das Christentum vor dem Jahre 325 ein. Der Bischof Domnus von Trapezunt und sogar der Bischof Stratophilus des fernen Pityus waren zu Nicäa anwesend. Sie waren, wie die Namen besagen, Griechen. Aber auch schon zu den Nord-Armeniern und den Iberern (Georgiern = Grusiniern, Albaniern) ist das Christentum um das J. 300 (schon früher das Judentum) gekommen, und zwar von jenen Städten her, ferner von Armenien, endlich auch, über Armenien hinweg, von Syrien her (s. Theodoret, h. e. I, 23). Bereits ein Enkel Gregors des Erleuchters (er hieß ebenfalls Gregor) ist Katholikus der Iberer und Albanier gewesen (auch in Iberien und Albanien führte der höchste Geistliche den Namen „Katholikus"); mit 15 Jahren kam er zu dieser Würde, „weil er schön gestaltet war und die Erkenntnis Gottes in sich trug". Vor mir liegt handschriftlich (deutsch) eine ausführliche Geschichte der Georgier von dem Fürsten Dschawachoff (1902). Aus ihr ergibt sich auch, daß das Christentum bereits am Anfang des 4. Jahrhunderts dort begründet (Socrates I, 20 und Sozom. II, 7 bringen eine legendarische Bekehrungsgeschichte Iberiens[2], aber die Tatsache und die Zeit wird

1 S. Routh, Reliq. Sacrae² IV p. 179 ff. Die Gesetzgebung zur Einschränkung der Rechte der Chorepiskopen (und Chorpriester), die kurz zuvor zu Ancyra begonnen hatte ((s. unten), wurde in Neo-Cäsarea fortgesetzt, s. den 13. Kanon. Ein Teil der Bischöfe, die zu Ancyra (ann. 314) anwesend waren, war auch auf dieser Synode, dazu zwei cappadocische Chorepiskopen. Die Namen sind ohne Interesse.

2 „Die Bekehrung Georgiens", hsrg. aus der Schadberdschen Sammelhandschr. von Thaqaischvili, Tiflis 1890 (in „Sami istoriuli chronik" S. 1—79; georgisch) und „Die georgische Chronik" von Dschuanschêr, Venedig 1884 (armenisch). Marr, Geschichte Grusiniens (1906, russ.) S. 19 f.: „Die Lehre Christi kam von zwei Seiten nach Grusinien, von Südost aus Syrien und Armenien und von Südwest aus Griechenland über Cappadocien; die christlichen Gemeinden, begründet von Syrern bis zum 4. Jahrhundert in Armenien und dann von Armeniern in Grusinien, bildeten seit dem 5. Jahrhundert eine selbständige Kirche mit einer Literatur in den Volkssprachen, der armenischen und grusinischen. Damals wurden auch die grusinischen Buchstaben erfunden, fast gleichzeitig mit den armenischen nach dem Typus dieser, aber noch nicht in vollkommener Ausgestaltung, ohne Vokale und ohne besondere Zeichen für einige Konsonanten". S. dazu v. Lemm, Iberica (Mém. de l'Acad. impér. des sciences de St. Pétersbourg, VIII. serie, tom. VII, 1906) p. 1 ff. und „Zur Geschichte der Bekehrung der Iberer zum Christentum" (Bull. de l'Acad., l. c. V. serie, tom. X) p. 416 ff., vgl. Anal. Boll. XX S. 338 f., XXVI S. 120 ff. Eine kriegsgefangene Frau soll die Iberer und Lasen bekehrt haben; s. Rufin., X, 11; Gelas. III, 10, 1 f. Sie hieß Nonna (Nune, Nino); Lemm glaubte den Namen Theognosta bevorzugen zu sollen, aber mit nicht zureichenden Gründen; nach Moses von Choren war sie

richtig sein) und das Land sehr bald darauf kirchlich als Dependenz von Armenien organisiert worden ist. Die Rivalität, ja Feindschaft zwischen Georgiern und Armeniern war immer groß, und deshalb gravitierte die Kirche Georgiens nach einigen Generationen viel stärker nach dem Westen, nach Konstantinopel, und trat bald der griechischen Kirche näher als die armenische, die vielmehr schon seit der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts in einen Gegensatz zur griechischen trat.

C. Bithynien.

Nach dem ersten Petrusbrief und dem urkundlichen und überraschenden Zeugnis, welches uns Plinius für die starke Verbreitung des Christentums in dieser in der Kaiserzeit gänzlich hellenisierten Provinz gebracht hat (s. o. S. 736 f.), hören wir von der Kirche daselbst bis z. Z. Diocletians so gut wie nichts. Wir wissen nur, daß Dionysius Cor. um 170 einen Brief an die Gemeinde von Nicomedien — sie war also die Metropole — gerichtet hat, in welchem er sie vor der Häresie des Marcion warnte (bei Euseb., h. e. IV, 23), und daß Origenes längere Zeit (um 240)[1] dort zugebracht hat (Ep. Orig. ad Julium Afric.). Der Ausbruch der diocletianischen Verfolgung zeigt uns aber Nicomedien als eine halbchristliche Stadt, der Kaiserhof selbst ist angefüllt mit Christen[2]. Die besonders

---

Armenierin. Nach Agathangelos hat schon Gregor der Erleuchter das Christentum ausgebreitet bis nach Caghardsch (die georgische Südprovinz Clardschethi), ja bis zum Gebiet der Massageten (jenseits des Kaukasus; aber vielleicht ist statt „Massageten" vielmehr „Mtzkhetha" zu lesen, die Hauptstadt von Georgien), bis zum Alanentor (dem Engpaß Darial in Georgien) und bis in die Striche gegen das kaspische Meer hin. Die Abhängigkeit Georgiens von Armenien wird von den mittelalterlichen georgischen Chronisten verdunkelt; aber ursprünglich waren die beiden Kirchen unter der Führung der armenischen ganz einig (s. die Arbeiten von Marr). Erst in einer späteren Periode hat die Ablehnung des Monophysitismus durch die Georgier die Trennung herbeigeführt, die sich dann unter byzantinischem Einfluß und unter nationalen Antipathien verstärkte. Die Georgier wurden allmählich Kinder von Konstantinopel. Wie die alte armenische Bibelübersetzung, so ist auch die alte georgische ein Gewebe, „dessen Kette syrisch und dessen Einschlag griechisch ist". Beide Übersetzungen sind allmählich entstanden — die georgische wahrscheinlich doch nach einer armenischen Vorlage — gemäß den kirchlichen Bedürfnissen. Die georgische ist dann unter ausschließlich griechischem Einfluß im 9/10. Jahrhundert revidiert worden. S. Goussen, Die georgische Bibelübersetzung (Oriens Christianus, 1906, S. 1 ff.).

1 S. meine Chronologie Bd. 2 S. 34.

2 Auch Maximinus Daza bezeugt in einem Reskript (Euseb., h. e. IX, 9, 17), daß Nicomedien und die bithynische Provinz sehr viele Christen zählen: *Μετὰ δὲ ταῦτα, ὅτε τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ εὐτυχῶς ἐπέβην εἰς τὴν Νικομήδειαν . . . . ἔγνων*

zahlreichen Martyrien sowohl[1] (wir haben hier eine reich fließende, zuverlässige Quelle) wie vor allem die Geschichte Nicomediens z. Z. Constantins und seiner Söhne verbürgen es uns, daß diese Metropole ein Hauptsitz der Kirche gewesen sein muß. Die Grundlage der Kalender der meisten Kirchen geht auf den Festkalender der Kirche von Nicomedien zurück[2]. Was von der Hauptstadt gilt, gilt auch von den Städten der Provinz; sie waren sehr stark christianisiert. Constantin hat auch deshalb die neue Hauptstadt nach Constantinopel verlegt, weil die gegenüberliegende Provinz so viele Christen zählte, und auch die Wahl Nicäas als Ort des Konzils ist gewiß unter diesem Gesichtspunkt erfolgt. Dennoch wird, von Nicomedien abgesehen, keine einzige christliche Gemeinde in Bithynien vor der großen Verfolgung, bez. vor dem Jahre 325 von einem christlichen Schriftsteller genannt[3]. Der Grund liegt darin,

---

πλείστους τῆς αὐτῆς θρησκείας ἄνδρας ἐν αὐτοῖς τοῖς μέρεσιν οἰκεῖν. Auch darauf mag hingewiesen sein, daß die beiden Schriftsteller, welche damals das Christentum literarisch angegriffen haben, in Bithynien aufgetreten sind; s. Lactant., Inst. V, 2: „Ego cum in Bithynia oratorias litteras accitus docerem . . . duo exstiterunt ibidem, qui iacenti et abiectae veritati insultarent". Der eine von ihnen war Hierocles; der andere ist nicht genannt.

1 Z. B. der Märtyrer Lucillianus unter Aurelian. Der h. Agathonicus wurde in der Verfolgung des Maximianus von dem Comes Eutolmius von Nicomedien aufgespürt *ἐν ἄγρῳ λεγομένῳ Κυβαίνων* (Delehaye, Saints de Thrace et de Mésie, 1912, p. 187 ff. 223 f. 245 f.).

2 Dies ist von Duchesne in bezug auf das alte syrische Martyrologium gezeigt worden; es ist das Martyrologium der Kirche von Nicomedien (z. Z. des Arius). Das Martyrologium verzeichnet auch „alte" d. h. vordiocletianische byzantinische Märtyrer. Unter Diocletian erlitt Anthimus, Bischof von Nicomedien, den Märtyrertod, s. Euseb., h. e. VIII, 6 und 13 und den Brief des Lucian an die Antiochener im Chron. pasch. p. 277. Das große wertvolle Fragment, welches seinen Namen trägt und von Mercati (Studi e Testi V, 1901, p. 87 ff.) veröffentlicht ist, ist unecht (s. meine Chronologie Bd. 2 S. 158 ff.). Ob Anthimus überhaupt Schriften geschrieben hat, ist fraglich. Aber in den Märtyrerakten der Domna und Inda (Migne, Gr. T. 116 S. 1073 cf. 1076 A) wird über einen Brief von ihm berichtet voll Güte und Trost, den er, in einem Dorfe versteckt, geschrieben habe. — Über die große Kirche in Nicomedien, die bei Beginn der diocletianischen Verfolgung niedergerissen wurde, s. Lactantius, De mort. 12.

3 Doch ist eine christliche Gemeinde in Apamea (Bithyn.) — einer Stadt römischen Bürgerrechts — anzunehmen, wenn, wie sehr wahrscheinlich, in den Acta Tryphonis et Respicii (Ruinart, Acta Mart., Ratisb. 1859, p. 208 ff.) „Apamea", nicht aber „Aprima" zu lesen ist. Die beiden Heiligen stammten übrigens nicht aus der Stadt selbst, sondern „de Apameae finibus de Sansoro [Campsade ?] vico". Auch in Drepanum (= Helenopolis) war eine christliche Gemeinde, und sie besaß eine Märtyrerkirche (s. Vita Constant. IV, 61). Hierhin ist der Leichnam Lucians des Märtyrers aus unbekannten Gründen alsbald gebracht worden [nicht nach Heliopolis, s. Erbes, Ztschr. f. KGesch. Bd. 25 S. 364], der den Tod in Nicomedien erlitten hatte.

daß dieser Provinz vor Eusebius von Nicomedien[1] kein hervorragender Bischof oder Schriftsteller geschenkt worden ist. Dagegen bezeugt uns das Nicänum, daß außer Nicomedien, der Metropole, die Städte Nicäa, Chalcedon[2], Cius, Prusa, Apollonia [wird auch zur Provinz Mysien gerechnet], Prusias, Adriani [wird auch zu Mysien gerechnet], Cäsarea bischöfliche Gemeinden besaßen[3]. Auch auf dem Lande gab es bischöfliche Kirchen, wie die Anwesenheit zweier Chorbischöfe (Theophanes und Eulalius) in Nicäa beweist. Die novatianische Kirche besaß in Bithynien bez. am Hellespont zahlreiche Gemeinden, so in Nicomedien (s. Socrat. I, 13; IV, 28) und in Nicäa (l. c. IV, 28; VII, 12. 25); cf. V, 22. Ein berühmter novatianischer Einsiedler, Eutychianus, wohnte z. Z. Constantins an dem Berge Olympus (Sozom., h. e. I, 14).

D. Galatien, Phrygien und Pisidien (mit Lycaonien).

Diese zentralen Provinzen Kleinasiens, deren Grenzen bez. Bezeichnungen öfters gewechselt haben (die Namen Phrygien und Galatien wurden oft in einem engeren und weiteren Sinn gebraucht, ohne Rücksicht auf die eben zu Recht bestehende politische Einteilung)[4], haben als christliche eine gemeinsame Geschichte gehabt; doch gravitierte das südwestliche Phrygien nach Asien[5]. Die montanistische Bewegung, die im eigent-

---

1 Er war, bevor er Bischof von Nicomedien wurde, Bischof von Berytus in Phönizien gewesen, ein Schüler Lucians und ein Freund des Arius. Mit dem Kaiserhause war er entfernt verwandt (Ammian. Marcell. XXII, 9).

2 Von alten Martyrien daselbst wird berichtet (s. Achelis, Martyrol. Hieron. S. 132), ebenso in bezug auf Nicäa (aber waren es einheimische Märtyrer? Einer der für Chalcedon überlieferten Märtyrer heißt „Seleucus der Ägypter"; er kann ein auf Grund der diocletianischen Verfolgung dislozierter ägyptischer Kleriker gewesen sein).

3 Die Namen sind Eusebius, Theognius, Maris, Cyrillus, Hesychius, Gorgonius, Georgius, Euethius, Rufus. — Daß die Zahl der Bistümer groß war, folgt auch aus Vita Constantini IV, 43.

4 Auf die Frage, was Galatien im Galaterbrief und sonst bei Paulus bedeutet, d. h. ob Pisidien, Lycaonien und Isaurien mit eingeschlossen seien, gehe ich nicht ein. Bejaht haben die Frage Renan, Hausrath, Ramsay, Zahn, J. Weiß, Weber und viele andere, ablehnend verhielt sich namentlich Schürer. Die Beweise, daß jene im Rechte sind, sind stark, aber m. E. nicht durchschlagend. Ethnographisch ist Galatien im engeren Sinn ein Gebiet für sich, während Phrygien ethnographisch auch Pisidien und große Teile von Lycaonien umfaßte. Iconium war eine phrygische Stadt, und das Lycaonische, welches Paulus (Apg. 14, 11) zu Lystra hörte, war wahrscheinlich das Phrygische.

5 Der Brief der Gemeinden von Lyon und Vienne, in dem sie ihre Leiden erzählen (ann. 177/8), ist an die Gemeinden von Asien und Phrygien gerichtet. Man

lichen Phrygien — noch im 2. Jahrhundert waren seine Bewohner ebenso wie die Karier als Barbaren verschrien[1] — entstanden war und, verbunden mit der novatianischen, geradezu eine nationale geworden ist[2], war für diese Provinzen so bezeichnend, wie die donatistische für Afrika[3]. Der Charakter der Phrygier zeigt ein eigentümliches Gemisch von wildem Enthusiasmus und von Ernst. Socrates, der ihnen wohl will, schreibt (IV, 28): *Φαίνεται τὰ Φρυγῶν ἔθνη σωφρονέστερα εἶναι τῶν ἄλλων ἐθνῶν· καὶ γὰρ δὴ καὶ σπανιάκις Φρύγες ὀμνύουσιν· ἐπικρατεῖ γὰρ τὸ μὲν θυμικὸν παρὰ Σκύθαις καὶ Θραξί, τῷ δὲ ἐπιθυμητικῷ οἱ πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον τὴν οἴκησιν ἔχοντες πλέον δουλεύουσι. τὰ δὲ Παφλαγόνων καὶ Φρυγῶν ἔθνη πρὸς οὐδέτερον τούτων ἐπιρρεπῶς ἔχει. οὐδὲ γὰρ ἱπποδρομίαι οὐδὲ θέατρα σπουδάζονται νῦν παρ' αὐτοῖς . . . ὡς μύσος ἐξαίσιον παρ' αὐτοῖς ἡ πορνεία νομίζεται· καὶ γὰρ τοὺς οἱασδήποτε ἄλλης αἱρέσεως σωφρονέστερον βιοῦντας Φρύγας καὶ Παφλαγόνας ἐστὶν εὑρεῖν.* Die also geschilderten Phrygier[4] sind bereits Christen; der wilde religiöse Enthusiasmus ist gezähmt worden; der Ernst ist geblieben[5]. Montanus soll, bevor er Christ wurde, Cybelepriester gewesen sein. Bewegungen, wie er sie entfacht hat, haben wir auch schon in Cappadocien und im Pontus kennen gelernt; aber Montanus und seine Prophetinnen verstanden es, ihrer Bewegung Kraft und Dauer zu verleihen, indem sie ihr sofort eine feste Organisation gaben. Altchristliches hat sich in diesem Binnenlande länger erhalten als anderswo. Nicht nur Propheten, sondern auch (nichtklerische) „Lehrer" aus der Zahl der Laien kommen hier noch im 3. Jahr-

darf vielleicht vermuten, daß unter Phrygien der südwestliche Teil allein zu verstehen ist. — Bemerkenswert ist die Ausdrucksweise des Dionysius Alex. (Euseb., h. e. VII, 5): *Ἐπεστάλκει* [scil. Stephanus von Rom] *πρότερον καὶ περὶ Ἑλένου* [Bischof v. Tarsus] *καὶ περὶ Φιρμιλιανοῦ* [Bischof v. Cäsarea Capp.] *καὶ πάντων τῶν τε ἀπὸ Κιλικίας καὶ Καππαδοκίας καὶ δῆλον ὅτι Γαλατίας καὶ πάντων τῶν ἑξῆς ὁμορούντων ἐθνῶν.* Wer sind diese *ἔθνη*?

1 Justin., Dial. 119: *οὐκ εὐκαταφρόνητος δῆμός ἐσμεν οὐδὲ βάρβαρον φῦλον οὐδὲ ὁποῖα Καρῶν ἢ Φρυγῶν ἔθνη.* S. schon Homer, Ilias II, 867: *Καρῶν ἠγήσατο βαρβαροφώνων.* Cicero, pro Flacco 27 [Sprichwort]: „Phrygem plagis fieri solere meliorem".

2 Die Bewegung heißt überall im Reiche, wohin sie gekommen ist, die „phrygische" oder cataphrygische. Im 4. Jahrhundert gab es eine montanistisch-novatianische Kirche in Phrygien mit zahlreichen Gemeinden, s. Socrat. IV, 28; V, 22 usw.

3 Nach Theodoret, haer. fab. III, 6, haben der Pontus Polemoniacus, der Helenopontus, Armenien, Cappadocien, Lycaonien, Pisidien, Pamphylien, Lycien und Carien den Montanismus nicht aufgenommen. Das heißt: es gab zu seiner Zeit dort keine Montanisten mehr, sie sind also — Pisidien ausgenommen — dort wohl stets nur spärlich gewesen.

4 S. auch Frazer, Adonis, Attis, Osiris. Studies in the Hist. of Oriental Religion, London 1906.

5 Später tauchen in Kleinasien die enthusiastischen und wilden Messalianer auf.

hundert vor. In einem Briefe, den Alexander von Jerusalem und Theoctistus von Cäsarea um das Jahr 218 in Sachen des Origenes geschrieben haben, liest man (bei Euseb., h. e. VI, 19, 18): *Ὅπου εὑρίσκονται οἱ ἐπιτήδειοι πρὸς τὸ ὠφελεῖν τοὺς ἀδελφούς, καὶ παρακαλοῦνται τῷ λαῷ προσομιλεῖν ὑπὸ τῶν ἁγίων ἐπισκόπων, ὥσπερ ἐν Λαράνδοις* (Isaurien) *Εὔελπις ὑπὸ Νέωνος καὶ ἐν Ἰκονίῳ* (Pisidien) *Παυλῖνος ὑπὸ Κέλσου καὶ ἐν Συννάδοις* (Phrygien) *Θεόδωρος ὑπὸ Ἀττικοῦ τῶν μακαρίων ἀδελφῶν. εἰκὸς δὲ καὶ ἐν ἄλλοις τόποις τοῦτο γίνεσθαι, ἡμᾶς δὲ μὴ εἰδέναι.* Solche Laienlehrer, die im Gottesdienste predigten, wie Euelpis, Paulinus und Theodor, gab es also damals in Palästina und Ägypten nicht mehr[1]; die palästinensischen Bischöfe — aber Alexander war in jungen Jahren Bischof in Cäsarea Capp. gewesen, s. o. S. 744 — mußten ihre Beispiele aus dem Innern Kleinasiens holen.

Die montanistische Bewegung, und zwar fast von dem Momente an, wo sie auftaucht, zeigt uns eine sehr starke Verbreitung des Christentums in Phrygien und den benachbarten Teilen von Galatien; in kleinen Ortschaften finden sich Christen[2]. Diese Erkenntnis ist in den letzten zwei Jahrzehnten verstärkt worden durch die eindringenden lokalen Untersuchungen Ramsays. Dank seinen verdienstvollen Arbeiten[3]

---

1 Aber *διδάσκαλοι* gab es in den Gauen Ägyptens noch, wie uns Dionysius Alex. mitteilt [Euseb., h. e. VII, 24].

2 Das erste Dorf, welches wir mit Namen kennen und das eine Christengemeinde (und zwar mit einem Bischof) gehabt hat (schon um 170), ist Cumane in Phrygien. Auch Pepuza und Tymion waren kleine Ortschaften.

3 Außer den großen Werken über die historische Geographie von Kleinasien, über die Städte und Bistümer von Phrygien, über die Reisen des Paulus und über die Briefe an die sieben Kirchen Asiens (1904) kommen von demselben Gelehrten noch folgende wertvolle Arbeiten in Betracht: „Deux jours en Phrygie" (reprinted from the Revue des études anciennes, 1902), „Pisidia and the Lycaonian frontier" (reprinted from the Annual of the British school at Athens, Nr. 9, 1902/3), „Lycaonia" (Jahreshefte des Österreich. Archäol. Instituts, Bd. 7, 1904), „Topography and Epigraphy of Nova Isaura" (reprinted from the Journal of Hellenic studies, Vol. 25, 1905). „Studies in the history and art of the eastern provinces of the Roman Empire", 1906. „St. Paul the traveller and the Roman citizen", 1907. „The cities of St. Paul. Their influence on his life and tought", 1907. „Luke the physician and other studies in the history of religion", 1908. „Studies in the Roman Province Galatia" (reprinted from the Journ. of Roman Studies publ. by the Society for the promotion of Roman Studies at the office of the Society, 19 Bloomsbury Square W. C. 1, 1917, p. 229—283). Ferner das oben S. 732 bezeichnete Werk „The Bearing" etc. Dazu Frl. A. M. Ramsay, „The early Christian art of Isaura Nova" (reprinted from the Journ. of Hellenic studies, Vol. 24, 1904). Hieran reihen sich noch mehrere Artikel im „Expositor" und in anderen Zeitschriften. Die beigegebenen Kartenskizzen sind besonders wertvoll. Was sonst nur durch vereinte Kräfte und Mittel einer Akademie geleistet wird, hat hier ein Mann erarbeitet.

kennen wir die inschriftlichen Reste und die Topographie keines anderen Gebietes von Binnen-Kleinasien so genau wie die Phrygiens und Pisidiens. Sie haben die starke Verbreitung des Judentums[1] und des Christentums daselbst in ältester Zeit gezeigt; sie haben uns auch innerhalb des Gebiets von Phrygien und Galatien zu unterscheiden gelehrt und uns die Striche kenntlich gemacht, in welche das Christentum nur spärlich Eingang gefunden hat[2].

Sehr rasch flutete die montanistische Bewegung nach Galatien und Ancyra einerseits[3], nach Asien andererseits hinüber[4]. Die Synoden, die die Kirchlichen hielten, um sich der neuen Propheten zu erwehren, wurden von Gemeinden aus den Zentralprovinzen beschickt, ja von entfernten Gegenden kamen Teilnehmer (Euseb., h. e. V, 19). Einige Dezennien später regte die Frage, ob die Ketzertaufe gültig sei, diese Kirchen auf. Zu Iconium und Synnada (zwischen 230 und 235) wurden große Synoden gehalten, deren Beschlüsse überall bekannt wurden; die Bischöfe aus Phrygien, Galatien, Cilicien und den übrigen Nachbarprovinzen [Cappadocien] strömten zusammen[5]. Firmilian und Dionysius Alex., die uns berichten, sprechen von vielen Bischöfen, nennen aber die Anzahl nicht; dagegen sagt Augustin — einer uns bekannten Quelle folgend —, es seien in Iconium 50 Bischöfe anwesend gewesen. Das ist eine bedeutende Anzahl!

Im folgenden gebe ich eine Liste der uns bekannten galatischen, phrygischen und pisidischen Orte, in denen sich Christen befanden:

---

1 Ramsay, Phrygia S. 667 f: „Acmonia, Sebaste, Eumenea, Apamea, Docimion, Iconium are the cities where we can identify Jewish inscriptions, legends and names".

2 *Ἐν ὀλίγῳ χώρῳ περὶ τὴν Φρυγίαν τε καὶ Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν* — also wohl in Lycaonien — sollen die „Apostoliker" (Apotaktiker) wohnen (nach Epiph., haer. 61,2). Von dieser Sekte, die auch Andere (z. B. Macarius Magnes) nennen, vermögen wir uns kein deutliches Bild zu machen.

3 Der Antimontanist (bei Euseb. V, 16, 4) fand die Kirche von Ancyra von dem Montanismus ganz übertäubt.

4 Thyatira wurde ganz von ihr gewonnen (Epiph., haer. 51, 33).

5 S. Firmilian (Cypr. 75, 7. 19): „quod totum nos iam pridem in Iconio qui Phrygiae locus est collecti in unum convenientibus ex Galatia et Cilicia et ceteris proximis regionibus confirmavimus". „plurimi simul convenientes in Iconio diligentissime tractavimus." Dionysius Alex. (bei Euseb. VII, 7): *μεμάθηκα καὶ τοῦτο, ὅτι μὴ νῦν οἱ ἐν Ἀφρίκῃ μόνον τοῦτο παρεισήγαγον, ἀλλὰ καὶ πρὸ πολλοῦ κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν ἐπισκόπους ἐν ταῖς πολυανθρωποτάταις ἐκκλησίαις καὶ ταῖς συνόδοις τῶν ἀδελφῶν ἐν Ἰκονίῳ καὶ Συννάδοις καὶ παρὰ πολλοῖς τοῦτο ἔδοξεν.*

Galatien:

Das Christentum war natürlich in diesen städtearmen Landstrichen ganz wesentlich ebenso hellenisch wie in den Nachbarprovinzen, obgleich das Land „eine keltische Insel inmitten der Fluten der Ostvölker" geworden war. Die innere politische Organisation des Landes blieb lange keltisch (die drei Gaue); aber in religiöser Hinsicht wurden die neuen Bewohner erst phrygisch- und dann hellenisch-christlich. Die keltischen Nomen haben sich nach der Zeit des Tiberius nicht lange mehr erhalten, doch blieb die Umgangssprache das Keltische (s. Pausanias, Lucian, Alex. 51, Hieronymus, Comm. in Galat. lib. II init.); aber ein keltisches Christen- und Kirchentum hat es wahrscheinlich nur in embryonalen Ansätzen gegeben. Daß in Galatien zur Zeit des Constantius viele heidnische Priester christliche Frauen, Kinder und Sklaven hatten, lernen wir aus Sozom. V, 16, bzw. aus dem Schreiben Julians an Arsacius, den heidnischen Oberpriester von Galatien.

Ancyra (Metropole und Sitz des Statthalters; Antimontanist bei Euseb. V, 16; der große Märtyrer Plato; im Martyr. Syriac. die Bemerkung: „Ancyrae infantes qui de alvo matrum martyres facti sunt"[1]; größere Synode daselbst im J. 314, deren Akten wir besitzen[2]; Marcell,

---

1 Nach Erbes (Ztschr. f. KGesch. 1904 S. 347) wären das die bethlehemitischen Kinder, die hier einen besonderen Gedenktag hatten.

2 S. Routh, Reliq. Sacr.[2] IV p. 113 ff. Von den 25 Canones dieser Synode sind drei für die Missionsgeschichte besonders wichtig, nämlich der 13., welcher eine Gesetzgebung in bezug auf die Chorepiskopen enthält und ihre Kompetenzen beschränkt (er bezeichnet den Anfang der Abschaffung dieser Institution), und der 7. und 24. Kanon, welche die Teilnahme an heidnischen Opferfesten und alle heidnischen Superstitionen verbieten (7: *περὶ τῶν συνεστιαθέντων ἐν ἑορτῇ ἐθνικῇ, ἐν τόπῳ ἀφωρισμένῳ τοῖς ἐθνικοῖς, ἴδια βρώματα ἐπικομισαμένων καὶ φαγόντων* [damit deckte man sich also!], *ἔδοξε διετίαν ὑποπεσόντας δεχθῆναι.* 24: *οἱ καταμαντευόμενοι καὶ ταῖς συνηθείαις τῶν ἐθνῶν ἐξακολουθοῦντες ἢ εἰσάγοντές τινας εἰς τοὺς ἑαυτῶν οἴκους ἐπὶ ἀνευρέσει φαρμακειῶν ἢ καὶ καθάρσει κτλ.*). Achtzehn oder neunzehn Bischöfe haben diese Beschlüsse unterzeichnet, nämlich (für alle ist der Sitz nicht sicher nachweisbar) der von Antiochia Syr., Ancyra, Cäsarea Capp., Tarsus, Amasia, Juliopolis Gal., Nicomedien, Zela Pont., Iconium, Laodicea Phryg., Antiochia Pisid., Perge, Neronias, Epiphania, Apamea Syr. Es waren also Galatien, Syrien, Cappadocien, Cilicien, Diospontus, Bithynien, Pisidien, Phrygien, Pamphylien (vielleicht auch Cypern) vertreten. Die Namen sind griechisch-lateinische: Vitalis, Marcellus, Agricolaus, Lupus, Basilius, Philadelphus, Eustolus, Heraclius, Petrus, Nunechius, Sergianus, Epidaurus, Narcissus, Leontius, Longinus, Amphion, Alphius, Selaus (?), Germanus. Der hier genannte Bischof Marcellus ist der berühmte Bischof von Ancyra, der nach dem Nicänum so kräftig hervorgetreten ist. Das Bild, welches uns die Akten des h. Theodotus (Ausgabe von Franchi de Cavalieri, Roma 1902) von der Gemeinde in Ancyra geben, wäre lehrreich,

der Christologe, und Photin von Sirmium, sein selbständiger Schüler, gehören hierher). Hieronymus (in Galat. 3, 8 f.) bezeichnet Ancyra als eine besondere Sektenstadt: „Scit mecum qui vidit Ancyram, metropolim Galatiae civitatis, quot nunc usque schismatibus dilacerata sit, quot dogmatum varietatibus construpata. omitto Cataphrygas, Ophitas, Borboritas et Manichaeos; nota enim iam haec humanae calamitatis vocabula sunt. quis unquam Passalorynchitas et Ascodrobos et Artotyritas et cetera magis portenta quam nomina in aliqua parte Romani orbis audivit?“

Malus (Dorf bei Ancyra, *τῆς πόλεως ἀπῳκισμένον σημείων μικροῦ πρὸς τεσσαράκοντα*, Acta Theodoti c. 10 und sonst; es scheint ganz christlich gewesen zu sein; die kleine Gemeinde wird von einem Presbyter regiert und bleibt unbehelligt, während in der Metropole die Verfolgung wütet — indessen ist es fraglich, ob wir den Acta so weit trauen dürfen, um diesen Ort aufzunehmen).

Medicones (Dorf bei Ancyra, Acta Theodoti 10; auch hier scheinen Christen zu sein; aber auch hier gilt das zu „Malus“ Bemerkte).

Tavium (Bischof Dicasius, Nicäa).

Gadamaua [Gdmaua = Ecdaumaua] (Bischof Erechthius, Nicäa).

Cina [?] (Bischof Gorgonius, Nicäa).

Juliopolis (Bischof Philadelphus; er war zu Ancyra 314 anwesend und zu Nicäa)[1].

Phrygien[2]:

Laodicea (Metropole; Paulus; der Epheserbrief = Laodiceerbrief; Offenb. Joh.; Märtyrer, besonders berühmt der Bischof und Märtyrer

---

wenn sie nicht unecht und ganz legendarisch wären. Nach diesen Akten beherrscht ein Krämer Theodotus die ganze Gemeinde. Außer der Kirche oder den Kirchen gab es dort auch zwei Oratorien, ein *μαρτύριον τῶν πατριαρχῶν* und ein *μαρτύριον τῶν πατέρων* (c. 16); aber das trifft noch nicht auf die uns interessierende Epoche. Franchi hat es wahrscheinlich gemacht, daß es sich beim zweiten um ein umgeweihtes heidnisches Heiligtum handelt; auch der h. Sosander (c. 19) ist wohl ein umgeweihter Heros.

1 Auffallend ist, daß weder zu Ancyra noch zu Nicäa auf der Synode der Bischof von Pessinus genannt wird [Pessinus wird übrigens auch zu Galatien gerechnet] und die Stadt auch sonst in der alten christlichen Literatur nicht vorkommt. Aber da aus dem Schreiben des Kaisers Julian an Arsacius hervorgeht, daß die Stadt es damals an der Verehrung der „Großen Mutter“ sehr fehlen ließ, d. h. wesentlich christlich war (s. Sozom. V, 16), so muß sie schon früher Christen und einen Bischof gehabt haben.

2 Richtig Duchesne (Orig. du culte p. 11): „La Phrygie était à peu près chrétienne que la Gaule ne comptait encore qu'un très petit nombre d'églises organi-

Sagaris, s. Polycrates bei Euseb., h. e. V, 24; Streit über die Osterfrage daselbst; s. Melito bei Euseb., h. e. IV, 26, 3; die Inschrift des M. Julius Eugenius, die Ramsay entdeckt hat, gehört zur pisidischen Stadt Laodicea; Nicäa: der Bischof Nunechius)[1].

Hierapolis (Paulus; der Evangelist Philippus und seine Töchter, s. Zahn, Forsch. VI S. 158 ff.; Papias; Apollinaris von Hierapolis; Euseb. III, 31. 36. 39; IV, 26; V, 19. 24; Nicäa: der Bischof Flaccus)[2].

Colossae (Paulus).

Otrus (Euseb. V, 16).

Hieropolis (Inschriften).

Pepuza (Euseb. V, 18; eine datierte Inschrift vom Jahre 260, s. Cumont, Inscr. [1895] p. 36 nr. 156; Pepuza wird von Philostorgius als

---

sées". Ramsay (St. Paul the traveller etc. 3. Aufl., Vorrede p. VII f.): „Christianity spred with mervellous rapidity at the end of the 1. and in the 2. century in the parts of Phrygia that lay along the road from Pisidian Antioch to Ephesus and in the neighbourhood of Iconium, whereas it did not become powerful in those parts of Phrygia that adjoined North Galatia till the 4. century". — Phrygische Märtyrer in Palästina z. Z. Diocletians (unter ihnen eine Thecla) in Mart. Pal. (Violet S. 18 f. 48). Der phrygische Märtyrer Alexander in Lyon (Euseb., h. e. V, 1) schon unter M. Aurel. — Nord-Lycaonien (nördlich vom Boz-Dagh), also nordöstlich von Iconium, bildete zeitweilig einen Teil von Phrygien. Später wurde es zu Galatien geschlagen unter dem Namen *Προσειλημμένη* (es war ein Teil der römischen Provinz Galatien von 25 v. Chr. bis 372, in welchem Jahre die Provinz Lycaonien gebildet wurde). Die Geschichte dieses Gebiets ist übrigens sehr dunkel; die keltischen Trokmi waren hier seit ca. 165 v. Chr. eingezogen. Grade dieses Gebiet ist auffallend reich an alten christlichen Inschriften, um die sich Frl. Margaret Ramsay in den von ihrem Vater herausgegebenen „Studies" (1906) besonders verdient gemacht hat in dem Aufsatz: „Isaurian and East-Phrygian Art in the third and fourth centuries" (p. 3—92).

1 Die drei Gemeinden zu Laodicea, Hierapolis und Colossae gehören ihrem Ursprunge nach eng zusammen (s. Coloss. 4, 13). Paulus hat sie nicht persönlich gegründet — er war niemals dort, s. Coloss. 2, 1 —, sondern durch Schüler. Missionar in Colossae war Epaphras. — Im Martyr. Syr. zum 27. Juni heißt es: „In Laodicea Phrygiae e numero .... *Καθαρῶν* [Novatianer] in persecutione secundum .... uniti sunt et adnumerati ecclesiae, deinde confessi sunt Theophilus episcopus et Philippus et alii quinque".

2 Hierapolis ist die Geburtsstadt Epictets. Humann, Cichorius, Judeich, Winter, Die Altertümer von Hierapolis (4. Ergänzungsheft des Jahrbuchs d. K. Deutschen Archäol. Instituts). Vgl. die Untersuchungen über den Cybele- und Attiskult sowie Leo Weber, Apollon Phytoktonos im phrygischen Hierapolis (Philologus, Bd. 69 [N. F. 23], H. 2 S. 178 ff.). Die hier S. 206 u. 240 f. auf die Acta Philippi gestützten Mutmaßungen über die Einwohnerzahl der Stadt sind mehr als unsicher.

Verbannungsort des Aëtius h. e. IV, 8 erwähnt). Ganz sicher ist die Lage nicht nachgewiesen, s. die Kiepertsche neueste Karte.

Tymion [= Dumanli?] (Euseb. V, 18).

[Ardabau] (Geburtsort des Montanus; Euseb. V, 16).

Apamea Cibotus [Stadtmünzen mit der Arche Noah] (Euseb. V, 16; Inschriften des 3. Jahrh.; Nicäa: der Bischof Paulus).

Cumane, Dorf (Euseb. V, 16).

Eumenea (Euseb. V, 16; V, 24: Thraseas, Bischof und Märtyrer des 2. Jahrhunderts; gemartert und beerdigt war er zu Smyrna [Polycrates bei Euseb., h. e. V, 24] und zwar, nach der Vita Polyc. 22, in dem Cömeterium *πρὸ τῆς Ἐφεσιακῆς βασιλείας* scil. *πύλης*, wo auch Polycarps Vorgänger Bucolus bestattet worden sein soll; die aus Eumenea stammenden Christen Gajus und Alexander wurden in Apamea hingerichtet, s. Euseb., h. e. V, 16, 22; zwei datierte Inschriften vom Jahre 249 bzw. 250, s. Cumont, l. c. p. 36 nr. 135. 136).

Sanaus (Nicäa: der Bischof Flaccus).

Synnada (Euseb. VI, 19; VII, 7; „alte" Märtyrer [Trophimus] u. a. im Martyr. Syr.; Nicäa: der Bischof Procopius[1]).

Trajanopolis (datierte Inschrift vom Jahre 278, s. Ramsay, Cities and Bishoprics 1897 p. 558 und sonst; Cumont, l. c. p. 37 nr. 172). Die Stadt ist identisch mit Grimenotyrae.

Aezani (Nicäa: der Bischof Pisticus).

Doryläum (Nicäa: der Bischof Athenodorus).

Eucarpia (Nicäa: der Bischof Eugenius).

Cotiaeum (ein novatianischer Bischof daselbst, Socrat. IV, 28; der hier verehrte Märtyrer Menas ist ägyptischer Import)[2].

1 Der arianisch gesinnte und durch Wunder berühmte Bischof Agapet von Synnada, von welchem Philostorgius (h. e. II, 8) erzählt, ist wohl der Vorgänger des Procop gewesen. Er war zuerst Soldat, dann Presbyter, dann Bischof. S. über ihn auch das Fragment aus Philostorgius bei Suidas unter *ἀγαπητός*, wo erzählt ist, daß er als Soldat und Christ fast ein Opfer des Daza geworden wäre (daß ihn Eusebius mit hohem Lobspruch bedacht habe, steht hier auch zu lesen; aber uns ist darüber nichts bekannt). — Außer dem Synnada nordöstlich von Eumenea verzeichnet Ramsay auf seiner Kartenskizze des östlichen Phrygiens und Lycaoniens („Studies in the history" etc. 1906, p. 362) noch ein „Sinnada" ganz nahe (östlich) von Iconium.

2 Auch Merus (zwischen Cotiaeum, Appia und Amorium, nicht sicher identifiziert, s. die Kiepertsche Karte) wird schon vor 325 eine Christengemeinde besessen haben; denn was Socrates (h. e. III, 15, s. Sozom. V, 11) aus der Zeit Julians erzählt, setzt eine alte Christengemeinde und das Erlöschen des Heidentums in der Stadt voraus. — Im Martyr. Hieron. (Achelis S. 128) liest man: „Victorinus per triennium in persecutione apud Appiam civitatem Bithyniae". Man hat wohl an Appia in nördlichen Phrygien, südöstlich von Cotiaeum zu denken, nicht an Apamea

Lampe und Bezirk der Siblianoi (Inschriften, s. Ramsay, Phrygia p. 222 ff. 539 f.).

Hyrgalischer Distrikt mit Lunda und Motella (Inschriften, s. Ramsay, S. 540 f.).

Sebaste bzw. Dioscome (zwei datierte Inschriften vom Jahre 253 bzw. 256, s. Ramsay, S. 560 f. und Cumont, l. c. p. 36 nr. 160. 161).

[Stectorium] (Inschriften, s. Ramsay, S. 719 f.).

Bruzus (Inschriften, s. Ramsay, S. 700 f.).

Distrikt Moxiane (Inschriften, s. Ramsay, S. 717 f.).

[Themisonium[1]] (Inschriften, s. Ramsay, S. 556).

Acmonia bzw. Ceramon Agora (Inschriften, s. Ramsay, S. 562 ff. 621 ff. 674; über die heidnische Reaktion daselbst im J. 314, s. a. a. O. S. 566 ff. und „Deux jours en Phrygie" p. 8 f.).

Tiberiopolis (Martyr.).

Amorium (Martyr.)[2].

[Cheretapa (Socrat. II, 40; Philostorg. VII, 6, im südlichen Phrygien an der pisidischen Grenze) hatte z. Z. Julians einen Bischof; die Stadt ist nicht sicher identifiziert, vielleicht = Diocäsarea, s. die Karte von Kiepert][3].

---

in Bithynien. Eine Stadt Appia in Bithynien kenne ich nicht. — Eine Christengemeinde hat wahrscheinlich auch Pazus (Dorf in Phrygien, *ἔνθα τοῦ Σαγγαρίου ποταμοῦ εἰσὶν αἱ πηγαί*, also nordwestlich von Amorium; nicht identifiziert) besessen; denn dort kam in der Mitte des 4. Jahrhunderts ein Teil der phrygischen Novatianer (also der Montanisten) zu einer Synode zu sammen (s. Socrates, h. e. IV, 28; V, 21).

1 Ein Bischof Magnus dieser Stadt unterschrieb das Glaubensbekenntnis von Seleucia (359), s. Epiphan., haer. 73, 26.

2 Ob Prymnessus hier aufgeführt werden darf, ist fraglich; s. Franchi de Cavalieri, Acta Theodoti, und die Biblioth. hagiogr. Graeca[2] p. 165. — In den späten Acta Achatii (Ruinart, Acta Mart., Ratisb. 1859, S. 199 ff.), die in die Zeit des Decius gehören sollen, werden (c. 4) „Cataphryges, homines religionis antiquae" und „Christiani catholicae legis" unterschieden. Also ist das Antiochien, welches c. 1 genannt ist, und dessen Bischof Achatius war (oder war er Chorbischof in der Umgegend der Stadt? er heißt „scutum quoddam ac refugium Antiochiae regionis), das pisidische. Am Schluß der Akten wird ein „Piso Traianorum (al. Troianorum) episcopus" genannt. Ist die Stadt nicht das phrygische Trajanopolis, welches nicht allzufern von Antiochien Pisid. liegt? An den Bischof von Troas in Klein-Mysien, der wohl auch „episcopus Troianus" heißt, ist schwerlich zu denken. — In Euseb., h. e. V, 18, 9 wird von der Parochie des Montanisten Alexander gesprochen; aber sie ist nicht näher bezeichnet.

3 In dem Werk von Ramsay und Genossen „Studies in the hist. and art of the eastern provinces of the Roman Empire" (1906) ist ein Aufsatz von Ramsay selbst: „Preliminary on Exploration in Phrygia and Lycaonia" (p. 231 ff.), sodann

Pisidien und Lycaonien[1]:

Iconium (Metropole; Paulus; Acta Pauli [et Theclae], vielleicht von einem dortigen Presbyter verfaßt; Acta Justini: Hierax aus Iconium,

---

ein Aufsatz von Petrie: „Epitaphs in Phrygian Greek" (p. 119 ff.) endlich p. 196 ff. ein besonders wichtiger Aufsatz von Anderson: „Paganism and Christianity in the upper Tembris Valley" (Gebiet von Acmonia, Aizani, Cotiaeum und Prymnessus). Es finden sich hier 15 vorconstantinische christliche Inschriften und unter ihnen eine datierte vordecianische (s. o. S. 739). Endlich findet sich hier auch eine Untersuchung von Callander: „Explor. in Lycaonia and Isauria" (p. 157 ff.), in der die Lage der Städte Savatra, Cana [Canna], Sidamaria, Salarama, Suerek, Bardacome [Barda-Etta], Barata bestimmt ist, soweit sie nicht schon Ramsay bestimmt hatte. — Eine Inschrift des 3. Jahrh. auch im phrygischen Dorf Maghajil mit den Voten: *Εἰρήνη πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς*, *Εἰρήνη πάσῃ τῇ ἀδελφότητι*. — Das Glaubensbekenntnis von Seleucia (359) hat ein Bischof Philocalus *Αὐγουστάδων Φρυγίας ἐπαρχίας* (Epiph. l. c.) unterschrieben. M. W. ist der Ort nicht identifiziert.

1 S. Ramsay, Pisidia and the Lycaonian Frontier, 1902/3, mit einer ausgezeichneten Kartenskizze und zahlreichen Korrekturen zur „Hist. Geogr.". Nach Ramsay gehörten im 3. Jahrhundert zu Galatien Iconium, Lystra, Misthia, Amblada, Vasada, Humonades, Isaura Nova [?], Corua, Perta, Egdaumava, Laodicea, Pappa, Sinethandus; zu Lykaonien gehörten Ilistra, Laranda, Derbe (mit Possala), Barada [Barata], Hyde, Savatra, Canna [?]; zu Isaurien gehörte Isaura Palaia. In der Zeit von 295—372 gehörten zu Pisidien Iconium, Lystra, Misthia, Amblada, Hyde [?], Isaura Nova, Corua, Laodicea, Pappa, Sinethandus; zu Isaurien gehörten Vasada, Humonades [Homanades], Ilistra, Laranda, Derbe (mit Possala), Barata, Isaura Palaia; zu Galatien gehörten Savatra, Perta, Canna, Egdaumava. Die große Anzahl der Bistümer Pisidiens liegt an der lycaonischen Grenze, also im Südosten, sodann im Nordwesten. Das Christentum ruht also auf einer breiten Diagonale, die von Südost nach Nordwest (d. h. nach Bruzus, Hieropolis, Otrus usw.) streicht. Rechts und links von ihr (ihre Ostgrenze liegt etwa auf der Linie von Laranda nach Iconium, ihre Westgrenze etwa auf der Linie von Humanades nach Apamea Cibotus) blieben die Gebiete noch lange spärlich christianisiert. Die Richtung der Linie weist als auf ihren Ausgangspunkt nach Cilicien (Tarsus), und vom Nordwesten her kommt ihr die asiatisch-phrygische Expansion des Christentums entgegen. Die Metropolitanverhältnisse (s. Lübeck, a. a. O. S. 10. 94 f.) müssen in diesen Provinzen vor der diocletianischen Zeit geschwankt haben. Die Hervorhebung von Iconium, Laranda und Synnada in dem Schreiben der beiden palästinensischen Bischöfe an Demetrius von Alexandrien (s. o. S. 766) ist gewiß nicht zufällig; sie heben drei Mittelpunkte hervor. Sagalassus ist noch nicht Metropole von Pisidien gewesen, wie es wohl auch noch nicht politischer Mittelpunkt (gegen Marquardt I² S. 364) war. Es kommt in der christlichen vornicänischen Literatur überhaupt nicht vor, und auch zu Nicäa fehlt der Bischof. Was die einzelnen Städte betrifft, so s. zu Antiochia Ramsay S. 247 (in Wahrheit eine phrygische Stadt), zu Neapolis S. 250, zu Limenae [Limnae] S. 251, zu Pappa S. 254, zu Baris und Seleucia S. 256, zu Amblada S. 264 ff., zu Vasada Isaur. S. 266, zu Humonades Isaur. S. 268 f. Ferner s. Ramsays große Abhandlung über Lycaonien (wo auch Isaurien mitbehandelt ist). Über Laranda s. S. 70 f. („the leading city of southern Lycaonia, had the title

von christlichen Eltern; Euseb., h. e. VI, 19; VII, 7; VII, 28; Eulalius, Bischof von Iconium, zu Nicäa)[1].

Antiochia [Colonia Caesarea) (Paulus; Apg. 13, 49: *ὅλη ἡ χώρα;* Acta Theclae ?)[2].

Lystra (Paulus).

Derbe (Paulus)[3].

Laodicea[4] (die berühmte Inschrift des Marcus Julius Eugenius aus der Zeit des Maximinus Daza, welche auch ein Bistum daselbst bezeugt)[5].

Metropolis from the time of M. Aurel and perhaps earlier"), über Derbe und Possala S. 73 ff., über Isauropolis S. 77 ff., über Barata S. 82 f. und „Expositor" 1907 Nov. S. 422 ff., über Gdmaua Gal. S. 97, über Coropassus S. 100, über Cybistra Capp. S. 113 f. In seinem Werk „Luke the Physician" (1908) bietet Ramsay einen Exkurs: „The church of Lycaonia in the 4. century". Hier bemerkt er S. 331, daß Lycaonien (abgesehen von Rom) bisher die meisten christlichen alten Inschriften geliefert habe, und mit Recht sagt er, daß die kirchliche Organisation dieses Gebiets im 3. Jahrhundert wahrscheinlich schon komplett war; aber die diocletianische Verfolgung hat dort, wie auch in Isaurien, zeitweise nahezu alles zerstört. — Von ca. 137 n. Chr. waren Süd-Lycaonien und Isaurien mit Cilicien zu einer Provinz verbunden, welche „die drei Eparchien" hieß und deren Hauptstadt Tarsus war. Seitdem gravitierten diese Landstriche dorthin.

1 Zu Iconium s. außer den anderen Werken Ramsays besonders „The cities of St. Paul" (1907) p. 317—382 und „Expositor" 1907 Nov. S. 406 ff.

2 S. auch Ramsay, „Expositor", l. c. u. „The cities" p. 247—314 (Antiochia Pisid.). Es gehörte sicher zur römischen Provinz Galatien (s. l. c. p. 264). Vgl. auch in dem Ramsayschen Sammelwerke „Studies" p. 305 ff. seinen Aufsatz: „The Tekmoreian Guest-Friends, an anti-Christian Society on the Imperial Estates at Pisidian Antioch".

3 Lystra und Derbe sind wohl die ersten christlichen Gemeinden gewesen, die fast ausschließlich aus geborenen und nicht-hellenischen (wohl aber z. T. hellenisch erzogenen) Heiden bestanden (s. Renan, „Paulus", Deutsche Ausgabe S. 90). Ramsay, „The cities of St. Paul", p. 385—404 (Derbe), p. 407—419 (Lystra). In Derbe ein Märtyrer Paulus auf (nach Ramsay) vorconstantinischer Inschrift: *Νοῦννος καὶ Οὐαλέριος ἐκόσμησαν Παῦλον τὸν μάρτυρα* (Frl. Ramsay in den „Studies" ihres Vaters S. 60 f.). Andere zahlreiche christliche Inschriften in dieser Gegend s. l. c. p. 63 ff. und p. 82 f.

4 Dieses dritte Laodicea (neben dem syrischen und west-phrygischen, = Laodicea Catacecaumene) lag nicht weit von Iconium nordnordwestlich.

5 S. Ramsay, v. v. ll.; Calder im „Expositor" 1908 Nov. S. 385 ff. und in der Ztschr. „Klio" Bd. 10, S. 232; Wilhelm, „Klio", Bd. 11 H. 3 und Batiffol im Bull. d'anc. litt. et arch. chrét. 1911 p. 25 ff. Um der Wichtigkeit der Inschrift willen möge sie hier stehen (die letzten Zeilen nach den Ergänzungen von Wilhelm):

M. Ιούλ. Εὐ[γέν]ιος Κυρίλλου Κέλερος Κορ[υ]ησσέως βουλ.
στρατευσ[ά]μενος ἐν τῇ κατὰ Πισιδίαν ἡγεμονικῇ τάξι

Philomelium (Brief der Gemeinde von Smyrna an diese Gemeinde, um das Jahr 156).

Hadrianopolis (der Bischof Telemach, Nicäa).

Neapolis (der Bischof Hesychius, Nicäa).

Seleucia Sidera (der Bischof Eutychius, Nicäa).

Limenae [Limnae] (der Bischof Aranius, Nicäa).

Amblada (der Bischof Patricius, Nicäa)[1].

Metropolis (wird auch zu Phrygien gerechnet; der Bischof Polycarp, Nicäa).

καὶ γήμα[ς] θυγατέρα [Γ]αίου Νεστοριανοῦ συγκλητικοῦ
Γα. Ἰουλ. Φ[λ]αουιανὴν καὶ μετ' ἐπιτειμίας στρατευσάμενον [sic]
ἐν δὲ τῷ [μ]εταξὺ χρόνῳ κελεύσεως φ[ο]ιτησάσης ἐπὶ Μαξιμίνου
τοὺς Χρ[ε]ιστιανοὺς θύειν καὶ μὴ ἀπαλλάσεσθαι τῆς
στρατεί[ας] πλείστας δὲ ὅσας βασάνους ὑπομείνας
ἐπὶ Διογένους ἡγεμόνος σπουδάσας τε ἀπαλλαγῆναι
τῆς στρατ[ε]ίας τὴν τῶν Χρειστιανῶν πίστιν φυλάσσων
χ]ρόνον τ[ε] βραχὺν διατρείψας ἐν τῇ Λαοδικέων πόλι
καὶ βουλή[ο]ει τοῦ παντοκράτορος θεοῦ ἐπίσκοπος
κατασταθ[εὶ]ς καὶ εἴκοσι πέντε ὅλοις ἔτεσιν τὴν ἐπισκοπὴν
μετὰ πολ[λ]ῆς ἐπιτειμίας διοι[κ]ήσας καὶ πᾶσαν τὴν ἐκλησίαν
ἀνοικοδο[μ]ήσας ἀπὸ θεμελίων καὶ σύνπαντα τὸν περὶ αὐτὴν
κόσμον [τ]οῦτ' ἐστὶν στοῶν τε καὶ τετραστόων καὶ
ζωγραφιῶ[ν] καὶ κεντήσεων κὲ ὑδρείου καὶ προπύλου καὶ πᾶσι τοῖς
λιθοξοϊκοῖς ἔργοις καὶ π[άντ]ας [sic!] *ἁπλῶ* [sic!] *κατασκευά[σας*
λιψόμε]νός τε τὸν τῶν ἀνθρώπων
βίον ἐποίησα ἐμαυτῷ πέ[λτα τ]ε καὶ σορὸν ἐν ᾗ τὰ [π]ρο[γεγραμμένα] ταῦτα
ἐποίησα ἐπιγ[α]ρφινε [i. e. *ἐπιγραφῆναι*] *ε*
[ἰς κόσ]μον τῆς τε ἐκλ[ησίας κὲ] τοῦ γένους μου.

— In der Gegend von Laodicea sind novatianische Inschriften entdeckt worden, s. Ramsay, Luke the Physician p. 400 f.: *Δούδουσα, θυγάτ[ηρ Μ]εννέου Γα[ιανοῦ? γειν]αμένη ἱ[γού]μενος τῆς ἁγίας [κὲ] κ α θ α ρ ᾶ ς τοῦ θεοῦ ἐκλησείας Αὐρ. Τάτᾳ τῇ πολυποθειοτάτῃ κὲ μονογενῇ μοῦ θυγατρὶ ἀνέστησα τὴν ἱστήλην ταύτην κὲ ἑαυτῆς ζῶσα μνήμης χάριν.* Die Frau ist Vorsteherin dieser Kirche, wenn die Ergänzung richtig ist. Das wäre phrygisch-montanistischer Einfluß! Eine zweite Inschrift (1. Drittel des 4. Jahrh.) hat die Gattin Aur. Domna ihrem Gemahl „dem aufrichtig frommen Diakon der h e i l i g e n K i r c h e G o t t e s d e r N o v a t i a n e r" gesetzt. Auch eine wahrscheinlich hypsistarische Inschrift findet sich S. 389 f., die aber auch gut christlich sein kann. S. auch die merkwürdige Inschrift S. 402 f.

1 Amblada war verrufen. Constantius verbannte den Aetius dorthin, *ἐκεῖ κακῶς ἀπορρῆξαι τὸν βίον, διὰ τὸ βάρβαρον καὶ μισάνθρωπον τῶν ἐνοικούντων (αὐχμοῦ δὲ καὶ λοιμοῦ τὴν χώραν ἔχοντος ἀνυποίστου).* So sah es noch zur Zeit des Philostorgius (V, 2) dort aus; trotzdem gab es schon am Anfang des 4. Jahrhunderts in dieser Stadt einen Bischof.

Apamea (= Celaenae; lag hart bei Apamea Cibotus und wird auch zu Phrygien gerechnet; der Bischof Tarsicius, Nicäa; aber schon früher eine datierte Inschrift vom Jahre 254, s. Cumont, l. c. p. 38 nr. 209).

Pappa (der Bischof Academius, Nicäa).

Baris (der Bischof Heraclius, Nicäa).

Usada = Vasada (der Bischof Theodorus, Nicäa)[1].

[Calytis = Canytis? in Pisidien] (Martyr.).

Es steht mit Pisidien ähnlich wie mit Bithynien: die Provinz (bzw. ihre Westhälfte) ist — wie die zahlreichen Bischöfe, die in Nicäa anwesend waren, bezeugen — sehr stark christianisiert gewesen; aber hervorragende Bischöfe oder Schriftsteller sind dort niemals aufgetreten; daher erfahren wir, außer von Iconium, nichts aus der Kirchengeschichte dieses Gebiets, von welchem mir Ramsay mündlich sagte, es müsse nach dem Befund der Inschriften und Ruinen im 4. Jahrhundert noch stärker christianisiert gewesen sein als selbst Asien und Phrygien.

E. Lycien, Pamphylien und Isaurien[2].

Nicht weniger als 25 Bischöfe aus diesen drei Südprovinzen Kleinasiens sind in Nicäa zugegen gewesen (darunter vier isaurische Chorepiskopen)[3]; aber was wir von den Kirchen in diesen Gebieten wissen, steht in einem traurigen Gegensatz dazu. Für Lycien (Olympus und Patara) ist uns die Persönlichkeit des Methodius, jenes einflußreichen Kirchenlehrers um das Jahr 300, bekannt, und wir können aus seinen Werken ein Bild von dem Gedankenkreise und dem geistigen Verkehr der gebildeten Christen in Lycien gewinnen. Ferner lehrt uns die jüngst entdeckte Inschrift von Arycanda (Maximinus Daza), daß Christen daselbst zahlreich gewesen sind, und daß die Stadt sich an den servilen Petitionen gegen sie beteiligt hat[4]; endlich machen es die Acta Pauli wahrscheinlich, daß Christen schon im 2. Jahrhundert in Myrrha gewesen sind, und Eusebs Mart. Pal. (c. 4, 5) lassen vielleicht in bezug auf Gagae, nicht weit von

1 Derselbe Bischof wird auch in der isaurischen Liste des Nicänums aufgeführt, und zwar dort mit mehr Recht als hier.

2 Hier ist der Abschnitt D (S. 764 ff.) zu vergleichen, da die politischen Grenzen gewechselt haben.

3 Das Glaubensbekenntnis von Seleucia (359) hat ein Bischof Eustathius von Pinara und Sidyma unterzeichnet (s. die Kiepertsche Karte; Epiphan., haer. 73, 26). Merkwürdig, daß zwei Städte einen Bischof haben, zumal da ein starker Gebirgszug zwischen ihnen liegt.

4 Archäol.-epigraph. Mitt. aus Österreich-Ungarn, hrsg. v. Benndorf und Bormann, 1893 S. 93 f. 108. S. auch den Abdruck in der von Gebhardt herausgegebenen Sammlung von Märtyrerakten S. 184 f.

Olympus, dasselbe erschließen[1]. Von den Kirchen in Pamphylien aber hören wir, nachdem die Apostelgeschichte Perge (nach dem Cod. D zu c. 14, 25 scheint auch in Attalia eine Gemeinde gewesen zu sein) genannt hat, bis zum Nicänum — abgesehen von einem Martyrium in Attalia — nichts mehr, und in bezug auf Isaurien besitzen wir nur die Notiz bei Euseb. VI, 19 in bezug auf Laranda, die oben S. 766 mitgeteilt worden ist. Die Liste der uns größtenteils durch das Nicänum bekannten Gemeinden in den drei Provinzen ist folgende:

Lycien[2]: Patara (Methodius, Martyrien, Nic.: Bischof Eudemus), Olympus (Methodius), Arycanda (Inscr. Dazae Imp.), [Gagae] (Euseb.), Myrrha (Acta Paul.), Perdicia? (Nic., aber unsicher).

Pamphylien: Perge (Apostelgesch.; Nic.: Bischof Callicles), Termessus, Uarba = Syarba [wo?][3], Aspendus, Seleuzia, Maximianopolis, Magydus (diese sechs durch das Nic.: Bischöfe Heuresius, Zeuxius, Domnus, Quintianus, Patricius, Aphrodisius; doch ist für Magydus auch das Martyrium des heiligen Conon unter Decius überliefert, s. v. Gebhardt, Acta Mart. Selecta p. 129 ff.), Side (da diese Stadt in etwas späterer Zeit als die Metropole von Pamphylien bezeugt ist, ist es wahrscheinlich, daß die Stadt um 325 eine Gemeinde besessen hat)[4], Attalia (Martyr.).

Isaurien[5]: Daß in dieser wilden Provinz das Christentum bereits so verbreitet war, daß zu Nicäa 13 Bischöfe und 4 Chorbischöfe zugegen waren, ist erstaunlich. Über Ramsays Untersuchungen s. o. S. 766 f. und in den „Studies in the Roman Prov. Galatia" (o. S. 766 angeführt). Laranda (Alexander v. Jerus. bei Euseb. VI, 19; Nic.: Bischof

---

1 „Gagae" (nicht Pagae) wird zu lesen sein, s. Mercati, I Martiri di Palestina nel Codice Sinaitico (Estratto dai „Rendiconti" del R. Inst. Lomb. Serie II Vol. 30, 1897).

2 S. Weinreich, Lykische Zwölf-Götter-Reliefs, Unters. z. Gesch. des 13. Gottes (Sitzungsber. d. Heidelberger Akad., 1913).

3 Vielleicht = Lyrbe nordöstlich von Side, s. Ramsays Karte von Pisidien.

4 Side war der Geburtsort des Eustathius, des späteren Bischofs von Beröa und Antiochien. Da ihn Athanasius als Konfessor bezeichnet, wird er in der diocletianischen Verfolgung in Side sein Christentum bewährt haben.

5 S. Headlam, Ecclesiastical Sites in Isauria (Soc. for the promotion of Hellenic Studies, Suppl. Papers Nr. 1, 1892). Hier sind die Kirchen in Koja Kalessi, 5 Stunden nördlich von Claudiopolis und in Coropissus (= Sevilia = Hieropolis) und auch Inschriften behandelt. Aus Koja Kalessi stammt die viel behandelte Inschrift (S. 24) *Τάρασις δὶς γενόμενος πρεσβύτερος*. Jetzt weiß man aus Parallelstellen, daß *δίς* hier bedeutet: „Der Sohn des Tarasis".

Paulus), Barata (= Bin-Bir-Kilisse), Coropissus[1], Claudiopolis (= Mut), Seleucia (Tracheia)[2], Metropolis [?], Panemon Teichos, Antiochia, Syedra, Humonades [= Umanada][3], Ilistra (die letzte Unterschrift lautet: *Εὐσέβιος διοικήσεως τῆς παροικίας Ἰσαυρίας*). Die Bischöfe heißen Stephanus, Athenäus, Ädesius, Agapius, Silvanus, Faustus, Antoninus, Nestor, Cyrillus, Theodorus, Tiberius, Eusebius; die Chorbischöfe heißen Hesychius, Anatolius, Cyrillus, Quintus und Aquila. Man sieht: es sind lauter griechisch-römische Namen. Auch für Isaurien bedeutete die Christianisierung Verstärkung der Hellenisierung. So war es überall in Kleinasien! Vielleicht steckt auch ein Ortsname (Lycien) in dem Beinamen des Sistelius (bei Methodius, De resurr. I, 1, 2, Bonwetsch S. XXXIII) „Amasceunites".

Über die politischen und kirchlichen Metropolen dieser Provinzen kann man nicht ins klare kommen (s. Lübeck S. 96). Nach den nicänischen Unterschriften kann man Patara (Lycien; aber zu Nicäa war überhaupt nur dieser eine lycische Bischof), Perge (Pamphylien) und Barata (Isaurien) für die Metropolen halten (Gelzer auf seiner Karte macht ohne Unterlage Seleucia zur isaurischen Metropole; die politische Hauptstadt war Seleucia wahrscheinlich). Lübeck macht darauf aufmerksam, daß eine Stadt „Metropolis" in Isaurien nicht vorkommt; also sei der Bischof von „Metropolis", der sich unterschrieben habe, einfach der Bischof der ungenannten damaligen politischen Hauptstadt von Isaurien (die vielleicht nicht mit der kirchlichen zusammengefallen sei). Allein es ist beispiellos, daß in den nic. Unterschriften statt der Stadtbezeichnung einfach *μητρόπολις* steht. Die zweite Schwierigkeit liegt in der letzten Unterschrift. Schwartz ist (Zur Gesch. des Athanasius VI S. 283 f.) auf diese Schwierigkeiten eingegangen im Zusammen-

---

1 Coropissus lag sehr wahrscheinlich im westlichen tracheanischen Cilicien, nordwestlich von Seleucia Tracheia, und ist nicht mit Coropassus zu verwechseln, das östlich von Laodicea Catacecaumene und westlich von Nazianz lag.

2 Seleucia Tracheia am Calycadnus ist der Ausgangspunkt für den Thecla-Kultus geworden; Thecla verdrängte die Athene von Seleucia und den Apollo; ihre Basilika zog Scharen von Pilgern herbei. Gregor Naz., Carm. II, 547 f.: *πρῶτον μὲν ἦλθον εἰς Σελεύκειαν φυγὰς τὸν παρθενῶνα τῆς ἀοιδίμου κόρης Θέκλας.*

3 Hier folgt in den Unterschriften des Nicänums Theodor von Vasada, aber er ist doch wohl identisch mit Theodor von Usada = Vasada in Pisidien (s. o.). Die Zugehörigkeit zu Isaurien ist übrigens wahrscheinlicher als die zu Pisidien. — Wahrscheinlich ist von Humanada [Humanades] Tymanda [= Tumandos = Talbonda bei Plinus] zu unterscheiden; sie sind in den Listen von Nicäa meistens zusammengeflossen; s. Ramsay in den „Stud. in the Prov. Galat." p. 269. 289. Tymanda ist von Sterrett nachgewiesen.

hang mit dem von ihm entdeckten Synodalschreiben einer kurz vor dem Nicänum gehaltenen antiochenischen Synode (unmittelbar nach dem Tode des antiochenischen Bischofs Philogonius). Schwartz hält die Lesung des Syrers „*Εὐσέβιος παροικίας Ἰσαυροπόλεως*“ für die ursprüngliche. Mit Zuziehung des 190. Briefes des Basilius (an Amphilochius), in welchem von kleinen Ortschaften bei Isaura, welche Bischöfe haben, die Rede ist, stellt er fest, daß Eusebius Bischof der Stadt Isaura war, daß aber seine Befugnisse über die Stadt hinausgriffen und sich sein Sprengel nicht mit der munizipalen Gemeinde deckte, obgleich er nicht der Metropolit der Provinz war. Für diesen hält auch Schwartz den an fünfter Stelle genannten *Σιλουανὸς Μητροπόλεως*. Daß er erst an dieser Stelle genannt ist, meint Schwartz dadurch erklären zu sollen, daß die vorher genannten Sitze Barata, Coracesion (Coropissus), Claudiopolis, Seleucia zur Zeit des nicänischen Konzils autokephal waren; „sie liegen nicht im eigentlichen Isaurien, und die kirchliche Organisation ist hier der politischen nur unvollständig gefolgt“. Gelöst scheint mir dadurch das Problem noch immer nicht zu sein; denn welche Stadt war die Metropole? S. zu dieser Frage auch R a m s a y, Lycaonia p. 77 f. und denselben, Pisidia and the Lycaon. frontier p. 266 f. Er ist der Meinung, daß die zwei Nachbarstädte Isaura nova und Corva in früher Zeit Bischöfe gehabt haben, „but were merged in the great autokephalos bishoprics of Isaura palaea [später Leontopolis] sometime after 381“[1].

---

1 Zu Isaura nova = Dorla vgl. R a m s a y, Topogr. and Epigraphic of Nova Isaura, 1905 und die oben S. 766 genannte Abhandlung von Frl. R a m s a y. In dieser höchst interessanten Abhandlung ist namentlich das S. 264 ff. abgebildete und besprochene Monument von Wichtigkeit. Es gehört einem Bischof an (*ὁ μακάριος πάπας*, dazu Sitzungsber. der Preuß. Akad. 1900 S. 990, wo aber übersehen ist, daß auch Gregorius Thaum., ep. can., der Bischof „*πάπας*“ heißt; so auch der Priester von Malus in den Act. Theod.); er heißt auf der Inschrift (1) „*πάντων φίλος*“, (2) „*ὁ θεοῦ φίλος*“ (ohne daß sein Name sonst genannt wird — ein heidnisch-priesterlicher Gebrauch, oder hieß der Bischof Theophilus?). Das Monument muß vorconstantinisch sein (bewiesen durch den Gesamtcharakter und die Ornamente). Vorconstantinisch scheint auch die Inschrift für *τὸν πᾶσι φίλον ἐπίσκοπον Μάμμαν* (S. 269 f.) zu sein, vielleicht auch noch die auf den Bischof Sisamoas (S. 272). Auch die übrigen aufgefundenen und beschriebenen Denkmäler gehören der Zeit ca. 250 bis 400 an. Sehr bemerkenswert ist die Seltenheit griechischer Namen auf diesen christlichen Denkmälern — zahlreicher die lateinischen —; eben deshalb darf man nicht zu hoch mit ihnen hinaufgehen. Zur Kunst in Isaura nova s. Frl. R a m s a y in den „Studies“ ihres Vaters S. 22 ff. Hier auch die Inschrift einer Christin Septimia Domna aus der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts.

F. Asien[1] (Lydien, Mysien, Hellespont[2]) und Carien.

Die städtereiche[3], durch Handel und Industrie blühende Provinz Asien ist durch Paulus und den Unbekannten, Johannes[4], die christliche Hauptprovinz in Kleinasien geworden. Daß die Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamum, Sardes, Philadelphia, Thyatira[5], Troas, Magnesia am Mäander, Tralles und wohl auch Parium schon in ältester Zeit gegründet worden sind, ist bereits berührt worden[6]. Ignatius spricht auf Grund seiner Reiseeindrücke und dessen, was er in Asien gesehen hat, von den *ἐπίσκοποι κατὰ τὰ πέρατα* [scil. *τοῦ κόσμου*] *ὁρισθέντες* — so verbreitet und zahlreich schienen sie ihm zu sein (Ephes. 3). Das Reskript des Hadrian an Minicius Fundanus, das interpolierte Reskript des Antoninus Pius an den Landtag von Asien und das Reskript desselben Kaisers *πρὸς πάντας Ἕλληνας* (wohl Asien), welches Melito in seiner Apologie erwähnt hat[7], zeigen eine starke Volksbewegung in Asien gegen die Christen, zu deren Sprecher sich der Landtag machte[8], was wiederum auf eine große Verbreitung zurückweist (s. o. S. 737). Papylus (Mart. Carpi c. 32) sagt dem Richter in Pergamum: *ἐν πάσῃ ἐπαρχίᾳ καὶ πόλει εἰσίν μοι τέκνα κατὰ θεόν.* Das bezieht sich in erster Linie auf Asien. Irenaeus (III, 3, 4) spricht von „allen Kirchen in Asien". Die Stellung und das Selbstbewußtsein von Ephesus wird uns durch den Brief des Polycrates,

---

1 Ramsay, The letters to the seven churches of Asia, 1904.

2 Die Provinzbezeichnung ist durch ein altes Versehen (vor Asien) in der nicänischen Liste ausgefallen; darum steht jetzt unter der Überschrift „Ἀσίας" der Bischof von Cycicus vor dem Bischof von Ephesus; s. Lübeck, a. a. O. S. 77 und Schwartz, Zur Gesch. des Athanasius VI S. 267.

3 Apollon. v. Tyana, ep. 58: Die Provinz Asien hat 500 Städte, s. Philostr., Vita Soph. II, 12; Joseph., Bell. Jud. II, 366. Daß Asien die städtereichste Provinz war, ist mehrfach bezeugt.

4 Die Nachrichten, daß „Johannes" das Kirchenwesen in Asien eingerichtet und als Missions-Superintendent über den Kirchen gewaltet habe, sind unverdächtig. Zuletzt kam er aber (III. Joh.-Brief) in Konflikt mit den lokalen Organisationen.

5 S. Clerc, De rebus Thyatirenorum. Ramsay, Deux jours en Phrygie p. 9 f.

6 Der Epheserbrief des Paulus — die Adresse, die man heute liest, ist bekanntlich unecht — ist nach Laodicea, bez. an mehrere asiatische Gemeinden gerichtet und wahrscheinlich mit jenem Schreiben identisch, welches (nach Coloss. 4, 16) die Colosser als von Laodicea kommend erwarten und lesen sollten.

7 Euseb., h. e. IV, 9. 13. 26.

8 Die beiden Kaiser treten, indem sie die tumultuarischen Forderungen zurückweisen, für die pax provinciae ein und sind daher von den Christen als Beschützer in Asien betrachtet worden.

Bischofs von Ephesus, an Victor von Rom im Osterstreit deutlich (bei Euseb. V, 24). Ephesus — in den Tagen des Paulus und Johannes die große See- und Handelsstadt[1], der Hafen für alle, die vom Westen kamen — ist die Trägerin der großen Erinnerungen der asiatisch-phrygischen Kirchen, Erinnerungen, durch welche diese Kirchen der römischen mindestens ebenbürtig sind. „Denn auch in Asien ruhen große Lichter, welche auferstehen werden am Tage der Erscheinung des Herrn: nämlich Philippus, einer der zwölf Apostel, welcher in Hierapolis ruht, und zwei seiner Töchter, die als Jungfrauen alt geworden, und die andere Tochter von ihm, welche einen Wandel im heiligen Geist führte und in Ephesus begraben liegt; sodann auch Johannes, der an der Brust des Herrn gelegen, welcher Priester mit dem Stirnband und Glaubenszeuge und Lehrer war; er schläft in Ephesus. Ferner Polycarp in Smyrna, Bischof und Märtyrer, und Thraseas, ebenfalls Bischof und Märtyrer von Eumenea, der in Smyrna ruht (vgl. dazu die Vita Polycarpi auctore Pionio). Was soll ich ferner den Bischof und Märtyrer Sagaris, der in Laodicea schläft, anführen, und ebenso den seligen Papirius und den Eunuchen Melito, der in seinem ganzen Wandel voll des heiligen Geistes war und in Sardes liegt?“ Bemerkenswert ist es auch, daß Polycrates bald darauf fortfährt (§ 6): „Ich, Polycrates, werde es halten nach der Überlieferung meiner Verwandten, deren einigen auch ich gefolgt bin; denn sieben Verwandte von mir waren Bischöfe, ich bin der achte“. Auf welchen Bischofssitzen diese Verwandten in Asien zu suchen sind, ist nicht bekannt. Auch kennen wir leider die Teilnehmer an der stark besuchten asiatischen Synode im Osterstreit nicht. Polycrates schreibt (l. c.): „Ich könnte die mitanwesenden Bischöfe nennen, die ich auf Euren [des römischen Bischofs Victor] Wunsch zusammenberufen habe; würde ich deren Namen anführen, so wäre ihrer eine sehr ansehnliche Zahl“ (*πολλὰ πλήθη*, also wohl ein paar Dutzend).

Für die Gemeinde in Smyrna — die Stadt war in der Kaiserzeit die Rivalin von Pergamum und Ephesus, mit Rom früher und enger verbunden als jede andere Stadt Asiens[2] — haben wir an dem johanneischen, zwei ignatianischen und dem polycarpischen Briefe, sowie an dem Briefe der Gemeinde nach Philomelium und an dem Martyrium des Pionius (Zeit des Decius) wichtige und das Christentum in Smyrna charakterisierende Quellen (s. auch die Berichte über den Modalisten Noëtus in Smyrna).

1 S. die Untersuchungen von Benndorf und Ramsay.

2 Das Verhältnis von Polycarp und Rom hatte also eine alte stadtgeschichtliche Wurzel. — Zu Smyrna vgl. Calder, „Smyrna as described by the orator Ael. Aristides“ in den von Ramsay herausgegebenen Studies (1906) p. 95 ff.

Der Streit zwischen den in dieser Stadt besonders zahlreichen Juden und der Christen daselbst und das hohe Ansehen des Polycarp („des Vaters der Christen", wie die Heiden sagten, ep. Smyrn. 12) treten scharf hervor. In der Nachbarschaft von Smyrna gab es mehrere christliche Gemeinden z. Z. des Polycarp; denn Irenaeus schreibt an Florinus (bei Euseb., h. e. V. 24), Polycarp habe Briefe an sie gerichtet. In Smyrna oder Umgegend hat es z. Z. des Pionius auch eine marcionitische Gemeinde gegeben; denn mit ihm wurde der marcionitische Presbyter Metrodorus gemartert[1]. Leider gewinnen wir aber aus allen Urkunden für die Kirche zu Smyrna kein Bild ihrer Größe[2]. Eine zweifelhafte Liste der ersten Bischöfe von Smyrna in der Vita Polycarpi per Pionium[3] und in den Const. App. VII, 46.

---

1 Die scharfe Betonung „Katholische Kirche" im Martyrium des Pionius macht es deutlich, daß es in Smyrna und Asien auch Sektenkirchen, vor allem marcionitische und montanistische, gab. — Für die eusebianische Annahme, das Martyrium des Pionius falle in die Zeitnähe des Martyriums des Polycarp, könnte man sich auf Iren. IV, 33, 9 berufen, da diese Stelle auf den marcionitischen Märtyrer bezogen werden kann: „Esse enim — so sagen die Häretiker — martyrium verum sententiam eorum [*εἶναι τὸ μαρτύριον ἀληθὲς τὴν ἑαυτῶν γνώμην*], „nisi si unus aut duo", fährt Irenaeus fort, aliquando, per omne tempus ex quo dominus apparuit in terris, cum martyribus nostris quasi et ipse misericordiam consecutus opprobrium simul baiulavit nominis et cum iis ductus est velut adiectio quaedam donata eis".

2 Im Mart. Pionii wird ein Dorf Carina genannt, welches einen christlichen Presbyter besaß.

3 Die Untersuchung über die Vita Polyc. per Pion. ist durch Corssen (Ztschr. f. NTliche Wissensch. Bd. 5 S. 266 ff.) und Schwartz (De Pionio et Polycarpo, Göttinger Programm, 7. Juni 1905) in ein neues Stadium getreten. Beide halten — m. E. irrtümlich; die Schrift gehört dem 4. Jahrhundert an — den Märtyrer Pionius (unter Decius) für den Verfasser der Schrift. Der Vorgänger Polycarps soll nach der „Vita" Bucolus gewesen sein (vor ihm soll der Schüler des Paulus, Stratäas [Sohn der Lois], als Gemeindelehrer gewirkt haben); die Nachfolger des Polycarp seien Papirius und Camerius gewesen; in c. 3 verheißt Pionius eine Bischofsliste von Smyrna seiner Schrift beizugeben; sie fehlt aber. Nach den App. Const. lautet die Liste: Ariston, Stratäas, Sohn der Lois, Ariston [alius]?. — In der „Vita" c. 21 werden Bischöfe *τῶν πέριξ πόλεων* schon bei der Wahl des Polycarp zum Bischof von Smyrna genannt, ebenso christliche *ὄχλοι τῶν πόλεων καὶ κωμῶν καὶ ἀγρῶν*, cf. c. 27: *ἡ κατὰ τὰς κώμας ἐκκλησιῶν φροντίς*. Für das dritte Jahrhundert wird das glaubwürdig sein. In c. 25 dieser „Vita" wird der Bischof der Stadt Teus (*Τέως ἡ πρὸς τοῖς θέρμοις* [*τοῖς παρὰ*] *πᾶσι καλουμένοις Λεβαδίοις*) südwestlich von Smyrna genannt; daß es in der Mitte des 3. Jahrh. dort einen Bischof gegeben hat, wird man glauben dürfen. In c. 22 steht, daß der christliche Kirchhof zu Smyrna *πρὸ τῆς Ἐφεσιακῆς βασιλείας* [*πύλης*?] gelegen sei. Von einer abgelegenen Landschaft bei Smyrna heißt es c. 27: *Ὁ τόπος ἐκεῖνος ἔτι τῆς χάριτος ἀνεναγγέλιστος ἦν*. Gegen die Hypothese von Corssen s. Hilgenfeld in seiner Zeitschrift, 1905, Bd. 48 S. 444 ff.

Pergamum, die königliche Stadt, in der der erste asiatische Märtyrer, Antipas gelitten hatte, ist uns in der alten Kirchengeschichte, außer durch den johanneischen Brief in der „Offenbarung", durch das Martyrium des Carpus, Papylus und der Agathonice, sowie durch das Martyrium des Pergameners Attalus in Lyon (Euseb., h. e. V, 1) bekannt, während Sardes nach dem Zeugnis in dem johanneischen Brief uns in dem bedeutenden Schriftsteller und Bischof Melito entgegentritt. Er scheint dem Irenaeus ebenbürtig gewesen zu sein, und der Verlust seiner Werke ist daher sehr zu beklagen[1]. Seine große irenische Konzeption in bezug auf das Verhältnis von Kaiserreich und Kirche wäre ihm nicht möglich gewesen, wenn nicht das Christentum in Sardes und Asien schon eine Macht gewesen wäre und wenn nicht das Kaiserreich z. Z. der Antonine das große Friedenswerk des Augustus in Asien nach Kräften aufrechterhalten hätte. Daß das Christentum in Thyatira am Anfange des 3. Jahrhunderts fast die ganze Stadt erobert hatte, sagt uns der Gewährsmann des Epiphanius (haer. 51, 33); er spricht auch von Kirchen, die sich nahe bei Thyatira gebildet hatten, ohne ihre Namen zu nennen[2]. Papylus, der in Pergamum Märtyrer wurde, war ein aus Thyatira stammender Wanderprediger. Der Märtyrer Appianus in Cäsarea Pal. stammte aus Lydien, s. Mart. Pal. S. 24 f. (Violet). Märtyrer zu Milet Sozom. V, 20; ihre Kapellen ließ Julian zerstören. Zu Parium s. o. S. 627.

Die besonders starke Verbreitung und die Rührigkeit der asiatischen Gemeinden im Interesse der Gesamtkirche geht aus einer Stelle im Romane des Lucian, Peregrinus Proteus (c. 13) hervor. Lucian erzählt, daß Peregrinus Christ geworden und in Syrien als solcher gefangen gesetzt worden sei; dann fährt er fort: „Sogar aus einigen Städten der Provinz Asien kamen Leute, welche die Christen im Namen ihrer Gemeinde abgeschickt hatten, um Beistand zu leisten, die Verteidigung zu führen und den Mann zu trösten. Sie entwickeln nämlich eine unglaubliche Rührigkeit, sobald sich etwas dergleichen ereignet, was ihre gemeinschaftlichen Interessen berührt; nichts ist ihnen alsdann zu teuer".

Die Schriften des Irenäus, Hippolyt und Tertullian bieten manches Material für die Beziehungen der kleinasiatischen Kirchen zum Westen

---

1 Einen Katalog dieser Werke, der uns immerhin Vieles lehrt, bei Euseb., h. e. IV, 26.

2 In einer nicht zu identifizierenden Stadt Parethia am Hellespont (Parium ?) waren Christen; s. Achelis, Martyrol. Hieron. S. 117. — Nach der Handschrift des Synaxariums von Konstantinopel z. 7. Sept. soll Onesiphorus Bischof von Colophon in Lydien gewesen sein. Das ist unglaubwürdig und entstammt einem Verzeichnis der 70 Jünger. Für Colophon findet sich auch Coroia [in Bithynien ?].

und umgekehrt. Polycarp von Smyrna reiste in hohem Alter zu Anicet nach Rom, um den Ostertermin und anderes zu beraten. Die Beziehungen zwischen den Gemeinden Asien und der von Rom müssen lebhafte gewesen sein. Jede asiatische Kontroverse pflanzt sich nach Rom fort, und zahlreiche asiatische Lehrer sind nach Rom gegangen. In Lyon finden sich (Zeit Marc Aurels) asiatische Christen, und die Gemeinden von Lyon und Vienne schildern ihre Leiden den kleinasiatischen Brüdern. Der Vier-Evangelien-Kanon ist höchstwahrscheinlich von Kleinasien (Ephesus) ausgegangen; auch zum Neuen Testament (s. Melito) ist hier wahrscheinlich der Grund gelegt worden, und Melito reiste nach Palästina, um bei den dortigen jüdischen Lehrern authentische Kunde über das A. T. zu gewinnen (hauptsächlich über seinen Umfang). Der Osterstreit (um 190) scheint die asiatische Kirche der Gesamtkirche entfremdet zu haben; sie hat seitdem nicht mehr die zentrale Stellung wie früher besessen; was sie verlor, gewann Rom. Aber an Zahl ist die asiatische Kirche stets gewachsen. Von einem asiatischen Presbyter stammen die völlig romanhaften „Acta Pauli" (um das J. 180), die aber für die Kenntnis des asiatischen vulgären Christentums sehr wichtig sind.

Aus den Unterschriften des Nicänums lassen sich noch für folgende asiatische (lydische, mysische) und carische Städte Christengemeinden nachweisen: Cycicus (Theonas; hier gab es auch eine novatianische Gemeinde, Socrat. II, 38)[1], Ilium (Orion), Ilium aliud (? Dascylium? Bischof Marinus), Hypaepa (Mithres), Anaea (Paulus), Bagis (Pollion), Tripolis (Agogius), Ancyra ferrea im südöstlichen Mysien [in der Abrettene] (Florentius)[2], Aurelianopolis (Antiochus), Standus [?, Silandus? Blaundus?] (Marcus), Hierocaesarea (Antiochus)[3]. Aus Carien: Antiochia (Eusebius), Aphrodisias (Ammonius; hier auch Märtyrer [s. das Mart. Syr. und Achelis, Martyrol. Hieron. S. 137] und christliche Inschriften sowie eine alte Basilika über dem Aphrodite-Tempel, s. Compt. rend. de l'Acad. des inscr. 1906, März, S. 180 ff.), Apollonias (Eugenius), Cibyra (Laetodorus; hier Inschriften und s. Epiphan., haer. 51, 30) und Milet (Eusebius). Für Lampsacus ergibt sich eine Christengemeinde aus Mär-

1 Mit dem Christentum in dieser Stadt bzw. in ihrer Verwaltung muß es aber noch schwach bestellt gewesen sein; denn noch unter Julian hat sie den Antrag auf Wiederherstellung der heidnischen Tempel gestellt (Sozom. V, 15).

2 Der Märtyrer Julius (Martyrol. Hieron. z. 17. Sept.) gehört nicht nach Britannien, auch nicht nach Mauretanien, sondern in die Abrettene (s. Delehaye, Origines etc., p. 177 f.).

3 Zu Nicäa anwesend waren außerdem die Bischöfe von Ephesus (Menophantus), Smyrna (Eutychius), Sardes (Artemidorus), Thyatira (Seras), Philadelphia (Hetoimasius).

tyrerakten z. Z. des Decius (Ruinart S. 205); zu Constantins Zeit war dort Parthenius Bischof (Acta SS. Febr. II p. 38 ff.). Metropole von Lydien war Sardes; ob Antiochia oder Aphrodisias oder eine andere Stadt damals Metropole von Carien war, weiß man nicht. Novatianische Gemeinden in Asien und Lydien, s. Socrates, h. e. VI, 19[1].

10. Creta und die Inseln (einschließlich der ionischen)[2].

Aus dem Titusbrief geht hervor, daß das Christentum schon im apostolischen Zeitalter nach Creta gekommen ist, und daß Titus eine besondere Beziehung als Missionar zu dieser Insel hat, die übrigens auch Paulus selbst (Tit. 1, 5) betreten haben soll. Dionysius von Corinth um das Jahr 170 hat einen Brief „an die Gemeinde zu Gortyna sowie an die übrigen Gemeinden auf Creta" (Bischof Philippus) geschrieben — also gab es mehrere Gemeinden daselbst und Gortyna war die Metropole —, sowie einen zweiten Brief an die Gemeinde zu Cnossus auf Creta; der Bischof Pinytus dieser Gemeinde hat ihm geantwortet (Euseb. IV, 23). Mehr vom alten Christentum auf der Insel wissen wir nicht[3]. Zu Nicäa war zufällig kein Bischof von dort zugegen. Über eine größere Judenbekehrung daselbst am Anfang des 5. Jahrhunderts s. den tragikomischen Bericht des Socrates (h. e. VII, 38). Übrigens geht aus demselben hervor, daß auf der ganzen Insel Juden verstreut wohnten.

Achelis (Ztschr. f. die neutest. Wissensch. I, 1900, S. 87 ff.) hat auf Grund von Inschriften wahrscheinlich zu machen versucht, wie schon andere vor ihm, daß auf den kleineren Inseln, speziell auf Rhodus, Thera (s. die Publikationen von Hiller von Gärtringen 1899 ff. mit ihren interessanten christlichen Inschriften: „ἄγγελος") und Therasia, Christengemeinden schon um das Jahr 100 existiert haben; aber der Beweis ist weder in bezug auf die Christlichkeit noch auf das Alter der Inschriften einleuchtend. Man wird sogar auch in bezug auf das 3. Jahrhundert Thera und Therasia mit einem Fragezeichen versehen müssen.

1 Das Glaubensbekenntnis von Seleucia (359) hat ein Bischof Basilius *Καννίων τῆς Λυδίας* unterschrieben (Epiphan., haer. 73, 26); aber Caunia liegt (nach Kieperts Karte) in Carien. Ferner unterschrieb ein Bischof Leontius *Λυδίας* (die Diözese ist ausgefallen oder er war Chorbischof), ferner Phöbus *Πολυχαλάνδου τῆς Λυδίας;* die Stadt, die auf Kieperts Karte fehlt, ist m. W. bisher nicht identifiziert.

2 S. Karte VII.

3 In einem Schreiben der kretischen Bischöfe an den Kaiser Leo (saec. V med.) wird das Vertrauen auf die „decem martyres provinciales" ausgesprochen (Hardouin, Concil. II p. 767), von denen es auch Akten gibt (Biblioth. Hagiogr. Graeca[2] 1196 f.). Auch der Märtyrerbischof Cyrill von Gortyna wurde verehrt; er ist vielleicht unter Diocletian gemartert worden (Martyrol. Hieron. zum 9. Juli).

Dagegen scheinen für Melus (Malus) Christen im 3. Jahrhundert gesichert[1]; Patmus, die Insel der großen Erinnerung, werden sie schwerlich bis zum 4. Jahrhundert vernachlässigt haben; für Chius sind Martyrien überliefert. Auf dem Konzil zu Nicäa waren die Bischöfe von Rhodus (Euphrosynus; in Rhodus, dessen Schulen zeitweise mit denen von Athen rivalisierten, auch alte Inschriften), Cos (der Bischof Meliphron; Cos Sitz des Asclepius!), Lemnus (der Bischof Strategius; aber eine christliche Inschrift schon aus der Zeit etwa Caracallas)[2] und Corcyra (der Bischof Aletodorus) anwesend. Mitylene (Lesbus) hatte z. Z. Julians einen Bischof, s. Socrat., h. e. II, 40[3].

In Aegina soll Paulus den Crispus zum ersten Bischof eingesetzt haben (Const. App. VII, 46); diese Legende deutet auf eine alte Gemeinde daselbst. Für Same auf Cephallene lassen sich gnostische Christen vielleicht aus Clemens Alex., Strom. III, 2, 5 erschließen[4].

11. Thracien, Macedonien, Dardanien, Epirus, Thessalien, Achaia[5].

Das Christentum auf der Balkanhalbinsel (Illyrische Diözese) ist uns für die ersten Jahrhunderte schlecht bekannt. Es fehlte an hervor-

---

1 Christliche Katakombe in der Schlucht Ceima auf Melus, s. Roß, Reisen auf den griechischen Inseln des ägäischen Meeres, 3. Bd., 1845, S. 154 ff.

2 Unter den Subskriptionen des Nicänums (s. Gelzer S. LXIII. LXIV) wird (nr. 167) *Στρατήγιος Λήμνου*, (nr. 214) *Στρατήγιος Ἡφαιστείας* — der eine bei den Inseln, der andere bei Achaia — aufgeführt. Sie sind identisch; denn Hephästia liegt auf Lemnus. — Fredrich, Lemnos (Mitteil. des K. deutschen Archäol. Inst., Athen. Abt., Bd. 31, 3 [1906] S. 249): „Hephästias an der Nordküste war Zentrale der Christengemeinde der Insel geworden. Darauf weist die von Milet veröffentlichte Inschrift vom Athos, die etwa in die Zeit Caracallas gehört (BCH XXIX, 1905, S. 55 f.). Bei Solinus (S. 86, 11 Mommsen) heißt sie schon „Metropolis", während der Strategius Hephaestius auf dem Konzil zu Nicäa und seine Nachfolger bis in die Mitte des 11. Jahrh. nur den Titel Bischof zu führen scheinen. Später wird Myrina Hauptort". — Auf der Synode von Sardica unterschrieb der Bischof von Tenedos.

3 Schon vor Julian unterschrieb das Glaubensbekenntnis von Seleucia (359) Evagrius, *ἐπίσκοπος Μιτυλήνης τῶν νήσων* (Epiph., haer. 73, 26).

4 Epiphanes, der Gnostiker und Sohn des Carpocrates, stammte mütterlicherseits aus Cephallene, *καὶ θεὸς ἐν Σάμῃ τῆς Κεφαλληνίας τετίμηται, ἔνθα αὐτῷ ἱερὸν ῥυτῶν λίθων, βωμοί, τεμένη, μουσεῖον ᾠκοδόμηταί τε καὶ καθιέρωται, καὶ συνιόντες εἰς τὸ ἱερὸν οἱ Κεφαλλῆνες κατὰ νουμηνίαν γενέθλιον ἀποθέωσιν θύουσιν Ἐπιφάνει, σπένδουσί τε καὶ εὐωχοῦνται καὶ ὕμνοι λέγονται.* Beruht diese Erzählung aber nicht vielleicht auf einer Verwechslung?

5 S. Karte VII. — Dies sind verschiedene kirchliche Provinzen mit eigenen Metropoliten (s. Optat. II, 1: „ecclesia in tribus Pannoniis, in Dacia, Moesia, Thracia,

ragenden Männern. Dionysius, Bischof von Corinth, der z. Z. Marc Aurels mit zahlreichen Gemeinden in Ost und West ermahnend und beratend korrespondiert und seine Briefe selbst in ein Buch gesammelt hat (Euseb. IV, 23), steht ganz isoliert[1]. Die Verbreitung war eine sehr verschiedene. In „Europa" (Bithynien gegenüber) und Thracien müssen zahlreiche Kirchen vor 325 gewesen sein (s. auch Vita Constant. IV, 43). Das zeigt die Kirchengeschichte Thraciens im 4. Jahrhundert. Corinth und Thessalonich hatten blühende Gemeinden. In Carthago wußte man um 220 von den Konzilien, „quae per Graecias[2] certis in locis ex universis ecclesiis" gehalten werden, „per quae et altiora quaeque in commune tractantur, et ipsa repraesentatio totius nominis Christiani magna veneratione celebratur". Aber die meisten Teile der Halbinsel können bis 325 nur eine spärliche christliche Bevölkerung besessen haben. Von einem gemeinsamen Charakter und Typus derselben läßt sich natürlich nicht sprechen. Ich stelle daher sofort die Liste der Orte hierher, nicht nach den Provinzen, sondern möglichst in chronologischer Reihenfolge, die am frühesten bekannten zuerst.

Philippi, *πρώτη* [*πρώτης*] *μερίδος τ. Μακεδονίας πόλις* (Paulus[3]; die philippensischen Gemeindemitglieder Lydia, Epaphroditus, Euodias,

---

Achaia, Macedonia"). Ich fasse sie nur der Kürze wegen zusammen, da wir von den einzelnen wenig wissen. — Die Abhandlung von Duchesne, Les anciens évêchés de la Grèce (1896) und die ihr vorangegangenen von de Boor (Ztschr. f. KGesch. Bd. 12, 1891, S. 520 ff.) und Gelzer (Ztschr. f. wissensch. Theol. Bd. 32, 1892, S. 419 ff.) beziehen sich auf eine spätere Zeit. Doch wird die Liste (Duchesne S. 14): Euboea drei Bistümer (Chalcis, Carystus, Porthmus), Attica ein Bistum (Athen), Nordgriechenland zehn Sitze (Megara, Theben, Tanagra, Plataeae, Thespiae, Coronia, Opus, Elataea, Scarphia, Naupactus), Peloponnes sieben Sitze (Corinth, Argos, Lacedaemon, Messina, Megalopolis, Tegaea, Patras; zu Patras s. Philostorg. S. 156 Bidez: hier soll der Apostel Andreas gestorben sein), schon für die Zeit um 300 zutreffend sein. — Tertullian (de virg. vel. 2) schreibt: „Per Graeciam et quasdam barbarias eius plures ecclesiae virgines suas abscondunt". Da er nach c. 8 unter „Graecia" das eigentliche Griechenland (Corinth usw.) versteht, so sind jene barbarischen Nachbarländer, in denen sich auch Kirchen befinden, vielleicht auf der nördlichen Hälfte der Balkanhalbinsel zu suchen. — Dürften wir die Liste der Bischöfe von Sardica hier benutzen, so würden wir für Achaia, Macedonien und die noch nördlicher gelegenen Provinzen zahlreiche Bistümer konstatieren können, aber es ist nicht gestattet (s. o. S. 620), diese Liste für die vornicänische Zeit zu gebrauchen. — Delehaye, Saints de Thrace et de Mésie, 1912.

1 Beachtet man den Ton seiner Briefe, wie er selbst noch in den kurzen Regesten des Eusebius spürbar ist, so ergibt sich, daß er nach Athen und Lacedaemon als Metropolit, nach Creta und in den Pontus als gleichgeordneter Kollege und an den Bischof von Rom als bescheidener und bewundernder Kollege geschrieben hat.

2 Aber vielleicht ist hier nur das asiatische Griechenland zu verstehen.

3 Erwägt man, daß Paulus zwischen Troas und Thessalonich nur in Philippi missioniert hat und daß Lucas (vgl. das 2. „Wirstück" im Verhältnis zum 1.) in

Syntyche, Clemens; Brief des Polycarp an die dortige Gemeinde; ein Brief desselben nach Athen ist nur durch Pseudo-Dionysius bezeugt, also unecht; zu Philippi vgl. auch das Zwischenstück in dem unechten Briefwechsel des Paulus mit den Corinthern)[1].

Thessalonich (hier war eine oder die Synagoge der Provinz; Paulus; nach Orig., Comm. in Rom. X, 41 war der erste Bischof der im N. T. genannte Gajus; Antoninus Pius schrieb an die Stadt, gegen die Christen keine Tumulte zu dulden [Melito bei Euseb. IV, 26]; der Metropolit Alexander war zu Nicäa anwesend und auch bei der Einweihung der Kirche von Jerusalem, Vita Constantini IV, 43)[2].

Beroea (Paulus)[3].

Athen[4] (Paulus; die Gemeinde war von Anfang an klein und blieb es; denn in dieser Stadt der Philosophen — noch immer war die Stadt das Zentrum und die vielbesuchte Stätte der philosophischen Wissenschaft, und ihre Professoren, die sich aus der ganzen hellenischen Welt rekrutierten, die gefeierten Koryphäen der Gott-Weltweisheit — war für das Christentum wenig Raum; nach Dionysius Cor. war Dionysius Areop. ihr erster Bischof [aus einem einflußreichen Gemeindemitglied, vielleicht Leiter, ist wohl ein Bischof gemacht]; Antoninus Pius schrieb an die Stadt, gegen die Christen keine Tumulte zu dulden [Melito, l. c.]; Dionysius Cor. hat nach der Verfolgung des Marcus Aurelius an die Gemeinde einen, Brief geschrieben [Euseb. IV, 23]: „er macht ihnen darin den Vorwurf, daß sie beinahe vom Glauben abgefallen seien, seitdem ihr Bischof Publius den Märtyrertod gefunden; auch des Quadratus erwähnt er, der nach dem Martyrium des Publius ihr Bischof geworden; er bezeugt nämlich, daß sich durch dessen Bemühung die Gemeinde wieder gesammelt, und

---

Philippi sich aufhielt und (vgl. das 1. „Wirstück" init.) zu Paulus in Troas stieß, um sofort mit ihm nach Philippi zu gehen, so ist es wahrscheinlich, daß Lucas den Apostel bestimmt hat, nach Macedonien (Philippi) zu gehen, daß er also hinter dem Traumgesicht steckt. Auch „der Bruder am Evangelium" (II. Cor. 9) wird wohl Lucas sein.

1 Über Macedonien s. den Artikel von J. Weiß in der Protest. REnzyklop.[3] Bd. 12. In Philippi betrat Paulus zum erstenmal eine Stadt, die zu einem beträchtlichen Teil lateinisch war.

2 Eine wahrscheinlich christliche Inschrift von Vodena (Edessa) in Macedonien aus dem 2. oder 3. Jahrhundert einer Antigone, Tochter des Nikander, s. Leclercq, Rv. Bénéd. 1906, Bd. 23 Jan. S. 94 ff.

3 Über das Martyrium der 40 Jungfrauen in Beroea unter Licinius s. Delehaye, a. a. O. S. 194 ff. 247 ff. Die Legende ist wenig glaubwürdig.

4 S. den instruktiven Artikel „Griechenland im apostolischen Zeitalter" von J. Weiß in der Protest. REnzyklop.[3] Bd. 7. Griechenland war — von Corinth abgesehen — ein reduziertes Land, als es mit dem Christentum in Berührung trat.

neuen Eifer für den Glauben bekommen habe"; der Apologet Aristides stammte aus Athen [φιλόσοφος Ἀθηναῖος] und vielleicht auch Clemens Alexandrinus; Origenes, der selbst längere Zeit [ca. 230 und wiederum zwischen 238 und 244] in Athen zugebracht hat [„dringender kirchlicher Angelegenheiten wegen"; „zur Bekehrung der Häretiker"; Euseb. VI, 23. 32[1]], erwähnt die Gemeinde c. Cels. III, 30: „Die Gemeinde Gottes in Athen liebt den Frieden und die Ordnung; denn sie will das Wohlgefallen Gottes des Allmächtigen auf sich ziehen; in der Volksversammlung der Athener aber geht es stürmisch zu; sie kann in keiner Weise mit der Gemeinde Gottes verglichen werden, die in dieser Stadt sich befindet". Der Bischof Pistus war zu Nicäa anwesend. Über den heidnischen Charakter der Stadt in der Mitte des 4. Jahrhunderts s. die Nachrichten bei Gregor von Nazianz).

Corinth (Metropole; Paulus[2]; Apollo; wahrscheinlich ist auch Petrus nach Corinth gekommen; der Brief der römischen Gemeinde an die corinthische vom Jahre ca. 95 [der hier genannte Fortunatus war vielleicht Corinther]: ungewöhnlicher Lobpreis ihrer Tugenden, bevor die Spaltung sie zersetzt hatte[3], Hegesipp [um 150/60] bei Euseb. h. IV, 22: *ἐπέμενεν ἡ ἐκκλησία ἡ Κορινθίων ἐν τῷ ὀρθῷ λόγῳ μέχρι Πρίμου ἐπισκοπεύοντος ἐν Κορίνθῳ. οἷς συνέμιξα πλέων εἰς Ῥώμην, καὶ συνδιέτριψα τοῖς Κορινθίοις ἡμέρας ἱκανάς, ἐν αἷς συνανεπάημεν τῷ ὀρθῷ λόγῳ.* Der Brief des römischen Bischofs Soter nach Corinth = II. Clemensbrief. Ein Socrates in Corinth im Anhang des Martyr. Polycarpi, Moskauer Handschrift. Dionysius von Corinth [um 170]. Bacchyllus, Bischof von Corinth z. Z. des Osterstreits [um 190]. Der falsche Briefwechsel des Paulus mit der Gemeinde. Tertullian, der die Gemeindeordnung dieser Kirche in bezug auf die Verschleierung der Jungfrauen kennt [De virg. vel. 8: „Hodie denique Corinthii virgines suas velant"]. Origenes, der c. Cels. III, 30 von Corinth dasselbe sagt wie von Athen (s. o.). Märtyrer in Corinth nach dem Mart. Syr.)[4].

---

1 Auch schon auf der früheren Reise nach Rom wird er Athen berührt haben (zwischen 211 und 215/6).

2 Der Synagogenvorsteher Crispus ist von Paulus getauft worden (I. Cor. 1), und auch sein Nachfolger Sosthenes (Apg. 18) ist Christ und ein besonders angesehenes Gemeindemitglied geworden (I. Cor. 1, 1). Doch ist die letztere Kombination nicht sicher.

3 I Clem. ad Cor. 1. 2.

4 Vielleicht nach Corinth, jedenfalls nach Griechenland gehört die zweite, uns nur syrisch erhaltene Rezension der pseudojustinischen „Rede an die Griechen" (s. Sitzungsber. der K. Preuß. Akad. d. W. 1896 S. 627 ff.). Sie stammt aus dem 3. Jahrhundert und beginnt mit den Worten: „Hypomnemata, welche geschrieben

Cenchreae (Paulus; die Constit. App. [VII, 46] nennen den ersten Bischof dieses Hafenortes, den Paulus eingesetzt haben soll; darauf ist nichts zu geben). Gemeinden in Achaja: I. Thess. 1, 7 f.; II. Cor. 1, 1.

Lacedaemon (Dionysius von Corinth hat dieser Gemeinde einen Brief geschrieben [Euseb. IV, 23] mit einer Aufforderung zum Frieden und zur Einigkeit. Daß in der Landstadt Lacedaemon schon um das Jahr 170 eine christliche Gemeinde bestand, zeigt, daß von Corinth aus in dem Peloponnes missioniert worden ist; aber die Folgezeit lehrt, daß dort das Christentum nur schwer Fuß gefaßt hat). — In dem Streit zwischen Demetrius und Origenes (231) haben „die Bischöfe von Achaia" zugunsten dieses Stellung genommen. — Philostorgius (h. e. III, 2) erzählt, daß der Kaiser Constantius die Gebeine des Apostels Andreas [Patras] und des Lucas [Theben] aus Achaia nach Constantinopel (cf. Hieron., De vir. inl. 7) gebracht hat. Daß Andreas und Lucas wirklich in Achaia gestorben sind, ist nicht unmöglich. — Die Erwähnung von Arcadien im 9. Gleichnis des „Hirten" (der Bußengel führt Hermas im Geiste dorthin) ist für die Verbreitungsgeschichte des Christentums wertlos; denn „Arcadien" ist hier lediglich eine aus dem Heidentum stammende apokalyptische Staffage.

Larissa in Thessalien[1] (Melito [bei Euseb. IV, 26] sagt uns, Antoninus Pius habe an die Stadt geschrieben, gegen die Christen keine Tumulte zu dulden[2]; Metropole; der Bischof war in Nicäa anwesend; denn „Claudian von Thessalien", wie er in den meisten Listen heißt, ist wohl der Bischof von Larissa; so nennt ihn auch die griechische Rezension).

Debeltum in Thracien (daß diese Stadt schon gegen Ende des 2. Jahrhunderts einen Bischof hatte, lehrt Euseb. V, 19. Vielleicht darf man aus dieser Stelle auf eine thracische Provinzialsynode in Sachen des Mon-

---

hat Ambrosius, ein Oberster Griechenlands, der Christ geworden war. Und es schrieen gegen ihn alle seine Mitsenatoren, und er floh vor ihnen und schrieb und zeigte ihren ganzen Wahnsinn". Jedenfalls handelt es sich hier um den Übertritt eines Buleuten in einer griechischen Stadt.

1 Im Cod. D der Apostelgeschichte (17, 15) liest man: *παρῆλθεν [ὁ Παῦλος] δὲ Θεσσαλίαν· ἐκωλύθη γὰρ εἰς αὐτοὺς κηρύξαι τὸν λόγον.* Die Motivierung entspricht dem Geist der Apostelgeschichte; aber die Nachricht ist doch schwerlich ursprünglich, sondern gehört wohl dem Anfang des 2. Jahrhunderts an und ist aus der Empfindlichkeit thessalischer Christen, daß Paulus nicht bei ihnen gewirkt hat, entstanden. Gibt sie nicht einen Fingerzeig in bezug auf die kirchliche Heimat des alten Interpolators?

2 Diese Erlasse des Pius nach Thessalonich, Athen, Larissa und „an die Griechen" — leider ist der Umfang dieser Adresse dunkel — zeigen, daß man die Stärke des Christentums in jenen Städten doch nicht allzu gering schätzen darf. Allerdings muß man sich der Intoleranz der Griechen in Religionssachen erinnern.

tanismus schließen; indessen ist es wahrscheinlicher, daß die hier genannten thracischen Bischöfe nach Hierapolis zu Apollinaris gekommen sind).

Anchialus in Thracien (auch diese Stadt hatte um dieselbe Zeit vielleicht einen Bischof [Sotas], s. l. c.). Philippopolis war die Metropole des nördlichen Thraciens (s. die semiarianische Synode daselbst im J. 343); also hatte die Stadt gewiß schon vor 325 einen Bischof. Märtyrer daselbst, s. Delehaye, a. a. O. S. 192 ff. 241. Christen auch zu Bizya [Wiza] östlich von Adrianopel.

Nicopolis in Epirus (Origenes war nach Euseb. VI, 16 daselbst und fand eine ihm bisher unbekannte Übersetzung des Alten Testaments, also gab es dort wahrscheinlich Christen [nach dem Titusbrief wollte Paulus dort überwintern]).

Byzantium in Europa (der Christologe Theodotus, der nach Rom kam, um 190, stammte von dort [Hippol. Philos. VII, 35[1]; man darf auch an Tertull. Ad Scap. 3 erinnern: vermutlich Verfolgung unter dem Prokonsul Caecilius Capella, s. Gregor. Naz., Orat. XXXV, 1, Migne, T. 36 p. 257]; Märtyrer nach dem Mart. Syr. und Euseb., Vita Const. III, 48; Märtyrer unter Diocletian daselbst der Presbyter Mocius [aus Amphipolis Mac.][2] und der Soldat Acacius [aus Cappadocien], s. Delehaye, a. a. O. S. 163 ff., 225 ff.; Alexander, Bischof daselbst beim Auftreten des Arius, s. Alexander v. Alex. bei Theodoret, h. e. I, 2). Am 26. Nov. 326 die Grundsteinlegung, am 11. Mai 330 die Einweihung von Constantinopel[3].

Heraclea = Perinthus in Europa, Metropole (zahlreiche Märtyrer nach dem Mart. Syr., s. auch Erbes, Ztschr. f. KGesch. Bd. 25 Heft 3; auch ein „alter" Märtyrer namens Marcianus; Nicäa: der Bischof Päderus).

Stobi in Macedonien (Nicäa: der Bischof Budius).

Theben in Boeotien (die Gebeine des Lucas; Nicäa: der Bischof Cleonicus).

---

1 Nach Epiphan., haer. 54, 1 hat Theodotus in einer Christenverfolgung verleugnet; es ist also eine solche für Byzanz vor 190 (d. h. wohl zur Zeit Marc Aurels) anzunehmen.

2 Das Martyrium des Mocius ist wertlos, der Name wohl zuverlässig, interessant der Dionysiusdienst in der Stadt Amphipolis, die wohl auch eine Christengemeinde hatte.

3 Hübsche Legende bei Philostorgius, h. e. II, 9: *Κωνσταντίνον τὸν περίβολον* [der zu gründenden Stadt Konstantinopel] *ὁριζόμενον βάδην τε περιέναι, τὸ δόρυ τῇ χειρὶ φέροντα· ἐπεὶ δὲ τοῖς ἑπομένοις ἐδόκει μεῖζον ἢ προσῆκε τὸ μέτρον ἐκτείνειν, προσελθεῖν τε αὐτῷ τινα καὶ διαπυνθάνεσθαι· ἕως ποῦ, δέσποτα; τὸν δὲ ἀποκρινάμενον διαρρήδην φάναι· ἕως ἂν ὁ ἔμπροσθέν μου στῇ, ἐπίδηλον ποιοῦντα, ὡς δύναμις αὐτοῦ τις οὐρανία προηγοῖτο, τοῦ πραττομένου διδάσκαλος.*

Euboea (Nicäa: der Bischof Marcus)[1].

Pele in Thessalien (Nicäa: der Bischof Ballachus; aber zweifelhaft).

Scupi [= Üsküb] in Dardanien (Nicäa. Die Eintragung lautet: *Δαρδανίας· Δάκος Μακεδονίας*, sie ist wohl auf dies Bistum zu deuten).

Aus glaubwürdigen Angaben über Märtyrer endlich ist anzunehmen, daß in Adrianopel[2] (Mart. Syr., Passio Philippi Heracl. und Ruinart p. 439 cf. Theodoret, h. e. II, 15), Drizipara = Drusipara [nicht weit vom heutigen Karistiran, identisch mit *Ἅγιος Ἀλέξανδρος Ζουπαρῶν*], Epibata[3] und Trajanopolis[4] in Thracien, Buthrotum in Epirus und Pydna Christen waren[5].

Das thracische Christentum war das bithynische[6]. Ein macedonisches oder ein Christentum Griechenlands, wie es ein kleinasiatisches, syrisches, pontisch-armenisches und ägyptisches gegeben hat, hat sich in besonderer Eigenart niemals entwickelt, so kräftig auch von Thessa-

---

1 Daß es in Chalcis auf Euboea z. Z. des Decius oder Valerian Christen gegeben hat, folgt mit einiger Wahrscheinlichkeit aus Hieron., De vir. inl. 83; denn dort ist, wie es scheint, Methodius von Olympus mit einem Methodius in Chalcis, der unter Decius oder Valerian Märtyrer wurde, verwechselt. In einer heidnischen Inschrift von Euboea sind Anklänge an Deut. 28, 22. 28 (LXX) entdeckt worden, s. Dittenberger, Sylloge[2] nr. 891.

2 Hier ist auch der Bischof Eutropius bezeugt z. Z. des Constantin, der Gesinnungsgenosse des Athanasius, s. Athanas., Ad monach. p. 346. — Adrianopel = Kainopolis (Hilarius, Opp. IV p. 134 der Wiener Ausgabe).

3 Noch heute gibt es einen Flecken *Ἐπιβάται* nicht weit von Selymbria; er ist auch genannt im Vorwort zur *Ἀκολουθία τῆς ὁσίας παρασκευῆς* (14. Okt.), und zwar heißt es dort, er werde auch *Ἐπίβατα* genannt. „Diese Paraskeue ist eine andere als die bekannte, und sie stammte eben aus *Ἐπίβατα*, aber ist jung" (Briefliche Mitteilung des Metropoliten Sophronios von Myriophyton und Peristasis in Thracien).

4 Die Märtyrerin Glyceria unter M. Aurelius scheint geschichtlich zu sein.

5 Leider vermag ich aus meinen Papieren zur Zeit nicht festzustellen, aus welchen Quellen ich die Nachrichten über diese Orte geschöpft habe. — Zu Tricca in Thessalien (bekannt durch seine Asclepios-Tempel) war nach Socrat, V, 22 ein Heliodor Bischof, der maßgebend gewirkt hat. Ist er, wie Socrates behauptet, Rohde bezweifelt, mit dem Romandichter identisch, so lebte er am Ende des 3. Jahrhunderts; denn der Roman ist aus der Zeit Aurelians und eine Jugendarbeit Heliodors.

6 In Thracien (und Scythia superior) soll nach Epiphanius (haer. 78 c. 23 und 79 c. 1) der häretische Marienkultus entstanden und nach Arabien eingeschleppt worden sein (*ὡς εἰς ὄνομα τῆς ἀειπαρθένου κολλυρίδα τινὰ ἐπιτελεῖν* [scil. Frauen] *καὶ συνάγεσθαι ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἰς ὄνομα τῆς ἁγίας παρθένου ὑπὲρ τὸ μέτρον τι πειρᾶσθαι ἀθεμίτῳ καὶ βλασφήμῳ ἐπιχειρεῖν πράγματι καὶ εἰς ὄνομα αὐτῆς ἱερουργεῖν διὰ γυναικῶν*).

lonich aus missioniert worden sein mag. Aus Märtyrerakten lassen sich einige konkrete Züge der christlichen Lebensgestaltung in Thessalonich usw. gewinnen.

12. Mösien und Pannonien, Noricum und Dalmatien[1].

Auf dem Boden Mösiens (z. T. auch Pannoniens)[2] rivalisierten, wie auch die Inschriften lehren, Römer und Hellenen in bezug auf die Disziplinierung und Kultivierung; jene behielten allmählich die Oberhand. Das Gebiet muß bereits vorherrschend zum Abendland gerechnet werden. Daß das Christentum auch hier im 3. Jahrhundert festen Fuß gefaßt hat, lehren uns Märtyrerakten der diocletianischen Zeit und die Kirchengeschichte des 4. Jahrhunderts; aber jung waren die Kirchen daselbst (und in Pannonien) noch zur Zeit Eusebs. Er schreibt (Vita Constant. IV, 43), daß zur Einweihung der Kirche in Jerusalem die Mösier und Pannonier *τὰ παρ' αὐτοῖς ἀνθοῦντα κάλλη τῆς τοῦ θεοῦ νεολαίας* gesandt hätten. Aus den Unterschriften des Nicänums lernen wir nur, daß in „Dardanien" (nach der Einteilung der Provinzen durch Diocletian) in Sardica ein Bistum war (Bischof Protogenes, also ein Grieche) und ein anderes (Bischof Pistus) in Marcianopolis[3] (nahe der Küste des Schwarzen Meeres; Moesia inf.). Aber die Märtyrerakten legen es nahe, daß es schon vor dem Nicänum zu Singidunum (Ruinart S. 435)[4], zu Dorostorum = Dorostolum, Durostolum (Ruinart S. 570 und Mart. Dasii[5]), Tomi (Mart. Syr., vgl. Martyrol. Hieron. S. 150 f. ed. Achelis), Axiupolis (Mart. Syr.)[6] und Noviodunum (Moesia inf.; Mart. Syr.) Christen gegeben

---

1 S. Karte VII. Zeiller, Les origines chrétiennes daus les provinces Danubiennes de l'empire Romain, 1917. Egger, Frühchristliche Kirchenbauten im südlichen Noricum (Sonderschriften des österreich. Instituts in Wien, Bd. 9) Wien, 1916 [die bisher aufgedeckten Kirchen können nicht über das 5. Jahrh. hinaufdatiert werden].

2 Bis über die Mitte des 4. Jahrhunderts eine blühende Provinz, aber dann wurde sie ganz verwüstet, s. Pseudo-Augustin, Quaest. in Vet. et Nov. Test. 115, 49: „Pannonia sie erasa est, ut remedium habere non possit".

3 Dort soll z. Z. Domitians die Märtyrerin Sebastiana gewesen sein (Delehaye, a. a. O. S. 253 f.); aber selbst der Name, geschweige die Akten, ist sehr zweifelhaft.

4 Hier war Ursacius Bischof, s. Socrates, h. e. I, 27. Vorher wird ein Presbyter Montanus als Märtyrer erwähnt.

5 Die Akten sind ganz unbrauchbar, s. Delehaye, a. a. O. S. 265 ff.

6 Allerdings handelt es sich bei Tomi und Axiupolis um dorthin verbannte Märtyrer.

hat[1]. Ein Bistum besaß vielleicht schon vor 325 Naissus in Moesia sup.; der Bischof Cyriacus war auf der Synode zu Constantinopel, die den Marcell exkommuniziert hat, zugegen.

Ein pannonischer Bischof Namens Domnus war in Nicäa anwesend (aus welchem Bistum?). Märtyrerakten (in jenen Gegenden scheinen Soldaten-Martyrien besonders häufig gewesen zu sein) lehren uns, daß zu Sirmium (Mart. Syr. und Ruinart S. 432), Cibalae (l. c. p. 433 f.), Bononia [Widdin][2], Siscia[3] (l. c. p. 521, cf. Hieron., Chron. ad ann. 2324)[4], Scarbantia (l. c. p. 523) und Sabaria, dem Geburtsort Martins von Tours, der aber als Heide geboren ist (l. c. p. 523), christliche Gemeinden waren. In Cibalae waren im J. 304 schon „plurimi anni" verstrichen, seitdem der Bischof Eusebius daselbst das Martyrium erlitten hatte. Also ist er wohl unter Valerian gestorben, und das ist somit das älteste Zeugnis für die Existenz einer christlichen Gemeinde, welches wir für jene Gegenden besitzen. Auch der Bischofssitz des berüchtigten Bischofs Valens, Mursa, ist vornicänisch[5]. Selbst das ferne Pettau[6] (Poetovio in Pannonia sup., jetzt in der Steiermark)[7] hatte um das Jahr 300 einen Bischof, und zwar einen als Theologen und Schriftsteller bekannten, mit griechisch-christlicher Literatur vertrauten Mann, den Märtyrer Victorin. Pannonien war romanisiert; aber das Griechische mag in seinen letzten Ausläufern bis in diese Provinz gedrungen sein[8].

---

1 Aus Mösien stammte Leontius, der Bischof des lydischen Tripolis um 340 (s. Philostorgius bei Suidas sub voce „Leontius").

2 Daselbst der Märtyrer Hermes u. A.; Hermes ist auch in dem benachbarten Ratiaria verehrt worden (Martyrol. Syr.; Delehaye, a. a. O. S. 257 f., Origines p. 283 f. 374).

3 Der Leichnam des Bischofs und Märtyrers Quirinus wurde in den Jahren der Verwüstung Pannoniens nach Rom gebracht und beigesetzt in der Basilica apostolorum ad catacumbas.

4 Der Bischof dieser Stadt war auf der Synode zu Sardica anwesend, ebenso der von Rhodope (Athanas., Apol. c. Arian. c. 36).

5 S. Socrates, l. c. In Carnuntum ist bis jetzt nichts Christliches aufgedeckt worden. Ganz unbrauchbar ist die Schrift von Deimel, Christliche Römerfunde in Carnuntum (1911), s. dazu Gaheis i. d. Ztschr. f. österreich. Gymnas. 1912 Heft 1.

6 Ausgrabungen sind bisher dort nicht gemacht.

7 Nach Constantins Zeit gehörte die Stadt zu Noricum. Sie war das Winterlager der legio XIII gemina, auch ein kaiserlicher Palast daselbst. Das Wichtigste über die Stadt ist gesammelt von Mommsen, CIL III, 1 (1873) S. 510 ff.

8 Daß aus der Inschrift CIL III, 1 nr. 4121 von Jasae (Töplitz) in Pannonien aus der Zeit Constantins („dies solis") auf dortige Christen geschlossen werden darf (s. Schultze, Untergang des griech. u. römisch. Heidentums II S. 200), ist sehr zweifelhaft.

Es ist sehr auffallend, wie wenige Bischöfe aus Mösien und Pannonien (auch aus den bei 11 genannten Provinzen) in Nicäa anwesend gewesen sind. Lag dem Kaiser nichts an ihrer Gegenwart? Hatten sie selbst kein Interesse für die in Nicäa zu verhandelnden Fragen? Im 4. Jahrhundert ist doch Mösien die Provinz gewesen, in der sich ein großer Teil des geistigen Austausches von Ost und West in der Kirche vollzogen hat.

Das Wahrscheinlichste ist, daß die Zahl der Bischöfe, also auch der Gemeinden, noch nicht groß war (s. o.). — Das daß Christentum auch in das mit Städten besetzte, um das Jahr 300 ganz romanisierte Noricum eingedrungen ist, ist an sich wahrscheinlich[1], lag doch auch Pettau hart an der Grenze dieser Provinz[2]. Der Kult des h. Florian, des Märtyrers, ist sehr alt; aber die Nachricht im Martyrol. Hieron. zum 4. Mai (Ms. von Bern): „Et in Nurico Ripense loco Lauriaco natale Floriani" gehört nicht der ersten Redaktion an[3]. Auch ein heiliger Maximilian [ob es ursprünglich der mauretanische ist, dessen Reliquien nach Rätien gekommen sind?] wird in Salzburg verehrt (Hauck, KGesch. Deutschlands I² S. 347), und Athanasius spricht um das J. 343 von norischen Bischöfen, die zu Sardica anwesend waren (Apol. c. Arian. c. 1, 36; hist. ad mon. 28). Mit einiger Sicherheit können wir kein norisches Bistum und keine norische Gemeinde außer der von Lorsch [Lauriacum an der Mündung der Enns] in die vorconstantinische Zeit zurückführen. Neben Lorsch hat Teurnia [Tiburnia, in Kärnthen am oberen Laufe der Drau bei St. Peter am Holz] noch das meiste Anrecht darauf, für ein altes Bistum zu gelten. Juvavum (Salzburg) besitzt kein vorconstantinisches Zeugnis.

---

1 S. Hauck, Kirchengesch. Deutschlands I² S. 346 f.: „Noricum wurde eine rein lateinische Provinz (s. die Vita Severini; Mommsen V S. 180). Die Nähe Italiens, der lebhafte, bis in die Etruskerzeit zurückreichende Handel mit diesem Lande läßt auf ein frühzeitiges Eindringen des Christentums in Noricum schließen. Auch vom Orient her wird manches Samenkorn des Glaubens in die Alpengegenden gebracht worden sein; syrische Kaufleute suchten die norischen Städte auf wie die gallischen". — Zur Zeit des h. Severin ist Noricum ein christliches Land, wenn auch das Heidentum noch lange nicht erloschen ist.

2 Die norischen Bistümer gehörten zur Metropole Aquileja (s. dort). Das gibt einen Fingerzeig für die Christianisierung. Genannt werden Virunum, Teurnia und Aguntum (von den eindringenden Slovenen zerstört); aber wie alt sie sind, weiß man nicht.

3 Das uns überlieferte Martyrium wird verschieden beurteilt. Günstig urteilen Sepp (Die Passio S. Flor., 1903) und Duchesne (Bull. crit. 1897 p. 381 ff. und 1899 p. 642 ff.); aber s. dagegen Krusch, Monum. Germ. rerum Merov. III p. 65—71, Neues Archiv Bd. 24 (1899) S. 533 ff. u. Bd. 28 (1903) S. 339 ff.

Paulus scheint zu sagen, daß er illyrischen Boden betreten habe (Röm. 15, 19), und von Titus hören wir (II. Tim. 4, 10), daß er nach Dalmatien gezogen sei[1]. Für dieses Gebiet[2] haben die reichen Inschriftenfunde unter der Leitung von Bulić manches Christliche zutage gefördert, was mit großer Wahrscheinlichkeit als vorconstantinisch gelten darf, speziell für Salona (auch Martyrien, s. das Mart. Syr., und außerdem das CIL. Vol. III, Supplem., Pars Poster.). Ein Kirchhof daselbst wird sogar bis auf den Anfang des 2. Jahrhunderts [?] zurückgeführt (Jelic, in der Röm. Quartalschr. 5. Bd., 1891, vgl. Bull. di archeol. e storia Dalmat. Bd. 15, 1892, S. 159 ff.). Die Bischofsliste von Salona läßt sich zum Teil noch rekonstruieren. Domnio war Bischof und Märtyrer in Salona (10. Apr. 304 †) unter Diocletian [von der späteren Legende als Petrusschüler bezeichnet]; ihm folgte noch vor 312 Venantius, bald darauf Primus, dessen Grabschrift Bulić entdeckt hat. Er ist als „nepos [Neffe?] Domnionis martyris" bezeichnet[3]. In den Bergwerken der Fruschka Gora arbeiteten vier (fünf) christliche Steinmetze, und der antiochenische Bischof Cyrill, den sie dort trafen, war dorthin verbannt (s. Passio quattuor coronat., Sitzungsber. der K. Preuß. Akad.

---

1 Furio Lenzi, Introduzione del Cristianesimo nell' Illiria (Florenz 1908), bezieht sich auf Dalmatien, ist nicht unkritisch, aber nicht befriedigend.

2 Hieron., ep 7, 5: „In mea patria rusticitatis vernacula deus venter est et de die vivitur". Die Geburtsstadt des Hieronymus ist von Bulić sicher nachgewiesen (Festschrift für Benndorf 1896). Sie lag genau an der Grenze des heutigen Bosnien und Kroatien in Dalmatien, ganz nahe von der alten Stadt Salviae und ist wohl das heutige Grahovo polje. Da Hieron. um d. J. 340 von christlichen Eltern geboren ist, gab es vielleicht schon am Anfang des 4. Jahrhunderts eine Christengemeinde dort.

3 Aus der großen Zahl der neueren Arbeiten zur ältesten Kirchengeschichte Dalmatiens hebe ich hervor: Zeiller, Étude sur les origines chrétiennes en Dalmatie (Publ. d. französ. Schule in Rom, 1905, s. Compt. rend. de l'Acad. des inscr. 1905 Sept. S. 572 f.); derselbe, Les origines chrétiennes dans la province Romaine de Dalmatie, 1906 (dazu Rev. d'hist. ecclés. 1907, 15. Okt., S. 770 ff.; es wird mit Recht gezeigt, daß alle Überlieferungen in bezug auf die Zeit vor der Mitte des 3. Jahrhunderts unglaubwürdig sind; Zeiller sucht nachzuweisen, daß Venantius vor Domnio Bischof von Salona gewesen und unter Aurelian gemartert worden sei; auch ein Anastasius soll vor Domnio anzusetzen sein); derselbe, Une légende hagiogr. de Dalmatie St. Domnius de Salone (Rev. d'hist. et de litt. relig., t. XI, 1906, S. 193 ff., 386 ff.). Kaer, San Doimo vescovo e martire di Salona nell' archeol. e nell' agiografia, 1908 (Domnio soll der Zeit Trajans angehören; dagegen ThLZtg. 1909 Nr. 19). Delehaye, Anal. Boll. t. XVI p. 588 ff.; XVIII p. 369 ff.; XXIII p. 5 ff. In Salona ist die Inschrift gefunden worden (Bull. di archeol. Dalmat. t. 29, 1906, p. 134, s. Cumont, Rev. d'hist. ecclés. 1908 p. 19 f.; derselbe, L'inscr. de Salone, Brüssel 1912): *Βάσσα παρθένος Λυδία Μανιχέα.* Es ist die älteste manichäische Inschrift, die wir besitzen (aus Zeit saec. III extr. — IV med.).

d. Wiss. 1896 S. 1288 f.)[1]. Die dalmatinischen Inseln werden keine oder nur ganz spärliche Christen beherbergt haben; sie waren überhaupt menschenleer, s. Hieron., ep. 60, 10: „insularum Dalmatiae solitudines".

13. Nord- und Nordwestküste des Schwarzen Meeres[2].

Auf dem Konzil zu Nicäa waren Theophilus, Bischof von „Gothia", und Cadmus, Bischof von Bosporus, zugegen. Beide Bistümer sind wohl auf der taurischen Halbinsel zu suchen; doch ist es möglich, daß „Gothia" das Bistum von Tomi ist. Daß in jenen Städten Christen waren, beweist noch nicht, daß es schon christliche Gothen damals gab; denn die Städte waren griechische. Aber es steht fest, daß die Bekehrung dieses deutschen Stammes — jedoch nur in bezug auf einzelne — schon vor dem J. 325 begonnen hat[3]. Auf einem Kriegszuge durch Kleinasien hatten die Gothen im J. 258 eine Anzahl cappadocischer Christen erbeutet und mit sich geschleppt, die ihren Christenstand festhielten, mit Cappadocien in Verbindung blieben und im Volke missionierten (Philostorg. II, 5)[4]. Die Bekehrung der Gothen im großen Stil wurde erst durch Ulfilas unternommen. Kurz vor ihm hat der nach Scythien verbannte mesopotamische Mönch

---

1 Die Akten eines Ursicinus bezeichnen ihn *τὸ μὲν γένος ἄγοντα ἐκ τῶν Ἰλλυριῶν πόλεως Σιβέντου* und beigesetzt *ἐν προαστείῳ λεγομένῳ Καλάμῳ* (Biblioth. hagiogr. Graeca² 1861 c. 1. 11, Delehaye, Origines p. 295 f.). Die Stadt Sibentus ist bisher nicht nachgewiesen.

2 S. Karte VII. — Delehaye, Martyrs de l'église de Gothie (Anal. Boll. t. XXXI p. 274 ff.); derselbe, Origines p. 289 ff.

3 Die Bibelübersetzung Ulfilas' zeigt, daß das Gothische damals bereits einen beträchtlichen Bestand lateinischer Lehnworte hatte, aber kaum christlich-kirchliche. Daneben steht ein jüngerer, kleinerer (wohl z. T. erst von Ulfilas selbst geschaffener) Bestandteil griechischer Lehnworte, und dieser hat viele kirchliche termini technici.

4 Zur Geschichte der Kirche bei den Gothen im 4. Jahrh. s. Socrat., h. e. IV, 33; Sozom., h. e. VI, 37, und das Stück eines gothischen Kalenders aus dem 5. Jahrh. (Achelis, Ztschr. f. d. NTliche Wissensch. I, 1900, S. 308 ff.). — Die Verbindung der christlichen Gothen mit Cappadocien hat sich noch im 4. Jahrhundert erhalten, bzw. ist in diesem verstärkt worden. Der Brief der gothischen Kirche, in welcher sie gegen Ende des 4. Jahrhunderts über das Martyrium des h. Sabas berichtet (Ruinart S. 617 ff. edit. Ratisb.), ist an die cappadocische Kirche gerichtet. Märtyrer nicht nur in Persien, sondern auch bei den Gothen erwähnt um die Mitte des 4. Jahrhunderts Cyrill von Jerusalem (catech. 10, 19: *Πέρσαι καὶ Γότθοι καὶ πάντες οἱ ἐξ ἐθνῶν μαρτυροῦσιν ὑπεραποθνήσκοντες τούτου, ὃν σαρκὸς ὀφθαλμοῖς οὐκ ἐθεώρησαν*), und er meint nicht Griechen im Lande der Gothen, sondern diese selbst. Über Christentum bei den Gothen s. auch Athanasius (oben S. 543), Ambrosius, Expos. ev. Luc. II, 37, Augustinus, De civit. dei XVIII, 52.

Audius bei den Gothen missioniert (*εἰς τὰ ἐσώτατα τῆς Γοτθίας*), vgl. Epiphan., haer. 70, 14. Noch Sozomenus (VII, 19) notiert es übrigens als bemerkenswert, daß Scythien, obgleich es mehrere Städte zähle (in denen sich natürlich auch Christen befanden, s. Arnob. I, 16), doch nur einen Bischof habe. Nicht sichere Martyrien in der diocletianischen Zeit sind uns für die taurische Stadt Cherson (Sebastopol) überliefert[1]. Die südrussischen Inschriftenfunde haben m. W. noch nichts Christliches zutage gefördert, was mit Sicherheit den drei ersten Jahrhunderten zuzuweisen ist[2].

14. Rom, Mittel- und Unteritalien, Sizilien und Sardinien[3].

Für diese Gebiete und alle folgenden läßt uns die nicänische Liste ganz im Stich; denn sie überliefert uns nur, daß Abgesandte des römischen Bischofs, der Bischof Hosius von Cordova (als Constantins Kommissar), der Bischof Marcus von Calabrien (Brindisi?), der Bischof Cäcilian von Carthago und der Bischof Nicasius von Die bei Valentia in Gallien auf dem Konzil anwesend gewesen sind. Dafür treten die Bischofslisten der Synoden von Carthago (unter Cyprian), Elvira in Spanien (um 300), Rom (313) und Arles (314) hier ein. Die Anfänge der Christianisierung der abendländischen Städte (einschließlich Roms) und Provinzen liegen durchweg im dunkeln. Daß Rom einen gewissen Anteil an der Christianisierung und, in Analogie zu seiner politischen Stellung in dem italienischen Gebiet, von Anfang an ein weitreichendes Herren- und Aufsichtsrecht über die italienischen Gemeinden gehabt hat[4], ist a priori anzunehmen; aber

1 Die Verbindung des römischen Clemens mit Cherson beruht auf einer Verwechslung (s. Duchesne, Liber pontif. I p. XCI).

2 Nicht ungeschichtlich wird die Angabe des Sozomenus sein (II, 5): *Πᾶσι βαρβάροις* (er denkt zunächst an die Gothen und die ihnen verwandten Völker) *σχεδὸν πρόφασις συνέβη πρεσβεύειν τὸ δόγμα τῶν Χριστιανῶν οἱ γενόμενοι κατὰ καιρὸν πόλεμοι Ῥωμαίοις τε καὶ ἀλλοφύλοις ἐπὶ τῆς Γαλλιήνου ἡγεμονίας καὶ τῶν μετ' αὐτὸν βασιλέων.*

3 S. Karte VIII.

4 Die maßgebende Stellung Roms unter den italienischen Kirchen steht in genauer Analogie zu der Metropolitanstellung der Provinzialhauptstadt in der Provinz; denn Italien ist erst von Diocletian in (17) Provinzen geteilt worden; also haben auch kirchliche Provinzen nicht bestanden. Wie die Gemeinden Italiens als Bestandteile der römischen Gemeinde behandelt werden, so hat gewiß auch die römische Christengemeinde faktische und daher auch rechtliche Macht über die christlichen Gemeinden Italiens besessen und ausgeübt. Der römische Bischof ist nicht sowohl Metropolit Italiens gewesen als vielmehr, weil episcopus Romanus, darum die maßgebende Instanz für alle italienischen Kirchen. Die Änderung, welche

über diese Vermutung kommt man — die ersten Zeiten anlangend — nicht hinaus. Die späteren Legenden, die von planmäßigen Missionsunternehmungen der römischen Bischöfe wissen, sind allesamt unglaubwürdig. Unterlage für dieselben mag die berühmte Stelle im Briefe des Papstes Innocentius I. an den Bischof Decentius (ep. 25, 2) gewesen sein, die aber selbst schon tendenziös ist und der geschichtlichen Grundlage entbehrt: „Es ist gewiß, daß in ganz Italien, Gallien, Spanien, Afrika und Sicilien und auf den zwischenliegenden Inseln niemand Kirchen gegründet hat außer denen, welche der Apostel Petrus oder seine Nachfolger zu Priestern eingesetzt haben".

Das Christentum hat sich in Rom und Italien zunächst unter der griechischen Bevölkerung verbreitet[1] und die griechische Sprache beibehalten. Noch der römisch-kirchliche Schriftsteller Hippolyt († um 235) hat ausschließlich griechisch geschrieben. Der römische Bischof Victor (189—199) ist m. W. der erste Christ, der sich auch der lateinischen Sprache in Briefen bedient hat. Die Bischofsliste der römischen Kirche bis auf Victor enthält auch nur zwei lateinische Namen[2]. Polycarp von Smyrna,

---

gegen Ende des 4. Jahrhunderts eingetreten ist, gehört nicht hierher. Das Herrenrecht des römischen Bischofs schloß das Ordinationsrecht ein, sobald sich dasselbe überhaupt entwickelt hatte und das ältere Verfahren beseitigt war, daß beliebige Nachbarbischöfe einen Bischof weihten. Das, was von der römischen Gemeinde in ihrem Verhältnis zu den italienischen Christengemeinden gilt, gilt aber auch — wenn auch unbestimmter und loser — von ihrem Verhältnis zu den christlichen Gemeinden des orbis Romanus überhaupt: *Μὴ δεῖν παρὰ γνώμην τοῦ ἐπισκόπου Ῥώμης κανονίζειν τὰς ἐκκλησίας* (Julius I bei Socrat., h. e. II, 17), bez. „Ecclesia Romana semper habuit primatum", d. h. sie hatte ihn, sobald die politischen Verfassungs- und Verwaltungsverhältnisse für die Kirchen des römischen Reichs wichtig und maßgebend zu werden anfingen und zugleich eine Art von kirchenpolitischer Einheit aller Kirchen angestrebt wurde. Die suburbikarischen Regionen, mit denen die suburbikarischen Kirchen (Rufin hat sie in dem 6. Kanon von Nicäa in seine Übersetzung eingeführt) zu identifizieren sind, waren 10 von den 17 späteren Provinzen Italiens, nämlich Tuscia et Umbria, Campania, Lucania et Bruttium, Apulia et Calabria, Samnium, Flaminia et Picenum, Valeria, Sicilia, Sardinia, Corsica.

1 Man erinnere sich des Wortes Senecas (Adv. Helv. 6) über die Bevölkerung Roms: „Iube istos omnes ad nomen citari et unde domo quisque sit quaere: videbis maiorem partem esse quae relictis sedibus suis venerit in maximam quidem et pulcherrimam urbem, non tamen suam". Natürlich war die Einwanderung eine vorherrschend griechisch redende, s. Juvenal. III, 60 f.: „Non possum ferre, Quirites, Graecam urbem". Vgl. die Abhandlung von B a n g, Die Herkunft der römischen Sklaven (Mitt. des K. deutschen Archäol. Instituts, Rom 1910, Bd. XXV S. 223 ff.).

2 Über die Herkunft der 48 (47) ersten Päpste s. den Exkurs I am Schluß des 14. Kapitels.

als er im J. 154 nach Rom kam, hielt dort den Gottesdienst ab, also griechisch, und das alte römische Taufsymbol (um die Mitte des 2. Jahrhunderts, nach anderen älter) ist in dieser Sprache abgefaßt[1]. Erst unter dem Bischof Fabian (kurz vor der Mitte des 3. Jahrhunderts) ist die römische Kirche eine vorherrschend lateinische geworden[2] und erhielt gleich darauf in dem Presbyter Novatian ihren ersten lateinischen Schriftsteller von bedeutender Wirksamkeit[3]. Natürlich war aber ein beträchtliches lateinisches Element längst in der Gemeinde vorhanden. Neben den griechischen Gottesdiensten muß es mindestens seit der Mitte des 2. Jahrhunderts in Rom auch lateinische gegeben haben[4], die bald Übersetzungen der heiligen Schriften erheischten. In meiner Monographie über „Marcion" (1921) habe ich nachgewiesen, daß die Marcionitische Bibel Tertullian bereits in lateinischer Sprache vorgelegen hat; die katholische lateinische Übersetzung geht aber wahrscheinlich der Marcionitischen vorher.

Die römische Gemeinde ist von unbekannten Missionaren im Anfang des apostolischen Zeitalters gegründet worden[5]. Als Paulus von Corinth

---

1 Jordan (Rhythmische Prosa in der altchristl. lat. Lit. 1905) hat den lateinischen Text um des Rhythmus willen für den originalen erklärt. Aber abgesehen davon, daß zwei Umstellungen dabei vorgenommen werden müssen, ist die rhythmische Begründung auch sonst nicht überzeugend.

2 Die Juden in Rom hielten noch länger an der griechischen Sprache fest als die Christen daselbst — ein Beweis, daß sie der Stadt und dem lateinischen Wesen fremder blieben —, s. Nic. Müller, Die jüdische Katakombe am Monte Verde zu Rom, 1912, S. 93: „Immerhin dürfte der entscheidende Sieg des Lateinischen über das Griechische bei den römischen Juden nicht vor dem 4. Jahrhundert erfolgt sein". — Über die Synagogen und jüdischen Gemeindeämter in Rom s. a. a. O. S. 106 ff.

3 Möglich ist, daß unter den pseudocyprianischen lateinischen Schriften, die älter als Cyprian sind, sich auch römische befinden.

4 Nach dem Hirten des Hermas erscheint die Gemeinde noch ganz als griechische; wenigstens erwähnt der Verf., obgleich er Anlaß gehabt hätte, die Zweisprachigkeit der Gemeinde nirgends. Doch fällt die lateinische Übersetzung seines eigenen Buchs, des I. Clemensbriefs und des Taufsymbols wahrscheinlich noch in das 2. Jahrhundert.

5 Die Tatsache, daß die Stifter der römischen Gemeinde im Römerbrief nicht erwähnt sind, ist merkwürdig. An der Spitze der im 16. Kapitel des Briefs gegrüßten Personen steht das Ehepaar Prisca und Aquila (und die Gemeinde in ihrem Hause). Obgleich damit angedeutet ist, daß sie die „vornehmsten" Christen in Rom waren, so werden doch nicht ihre Verdienste um die Gemeinde, sondern neben und um Paulus hervorgehoben. War also auch „die Gemeinde in ihrem Hause" vielleicht der älteste Kreis innerhalb der römischen Gemeinde — sicher ist es nicht —, so sind Prisca und Aquila doch gewiß nicht die ersten Christen in Rom und Stifter der ganzen Gemeinde gewesen. Es folgt Epänetus, „die Erstlingsgabe Asiens für Christus". Man sieht —

aus an sie schrieb, ist sie schon beträchtlich gewesen, zählte verschiedene ecclesiolae in ihrer Mitte (Röm. 16)[1], und „man hörte von ihrem Glauben in der ganzen Welt" (Röm. 1, 8). Als Paulus dann selbst nach Rom kam, war auch ein christlicher Kreis „ἐν τῇ Καίσαρος οἰκίᾳ" vorhanden (Philipp. 4, 22)[2]. Kurz darauf brach die neronische Verfolgung über die Gemeinde herein. Eine „ingens multitudo Christianorum" gab es damals schon in der Stadt nach Tacitus, ein πολὺ πλῆθος ἐκλεκτῶν nach Clemens (I. Clem. ad Cor. 6). Bringt man auch in Anschlag, daß die „Menge" bei Justizmorden anders berechnet wird als bei Volksversammlungen, so sind die beiden Angaben doch noch wertvoll genug. Die römische Gemeinde muß schon damals nach mehreren Hunderten gezählt haben.

Paulus und Petrus waren in der Verfolgung gefallen, aber die Gemeinde erholte sich rasch. Im ersten Clemensbrief (um das J. 95) tritt sie uns geordnet, tatkräftig und mit dem Pflichtbewußtsein, für die ganze Kirche Sorge tragen zu müssen, entgegen. Die Disziplin „unserer Soldaten" stellt sie für sich und die anderen Gemeinden als Vorbild auf und verbindet sie mit der christlichen Disziplin der Liebe. Die „Richtschnur der Überlieferung" will sie festgehalten sehen. Ordnung, Zucht und Gehorsam sollen regieren, nicht Schwärmerei und Willkür; jedes enthusiastische Element erscheint verbannt[3]. Die christliche Gemeinde Roms hat bereits die Charakterzüge der Roma in sich aufgenommen,

---

es gibt eine christliche „Aristokratie"; denn daß der sich in Rom zeitweilig oder dauernd aufhaltende Epänetus an zweiter Stelle genannt wird, kann nur in seiner Würde als Erstbekehrter Asiens seinen Grund haben. Nun erst folgt eine um die Gemeinde verdiente Frau, Maria, und dann zwei „Apostel", als Christen älter als Paulus selbst, Andronicus und Junias; aber die Stifter der römischen Gemeinde können sie nicht sein. Sie sind erst später, nachdem sie einmal zusammen mit Paulus in Gefangenschaft gewesen waren, nach Rom gekommen. Eigentliche Stifter hat die römische Gemeinde überhaupt nicht gehabt, oder die, welche sich mit einigem Recht so nennen konnten, waren unbedeutende Leute und vielleicht schon gestorben. — Arnob. II, 12: „Apud ipsam dominam Romam, in qua cum homines essent Numae regis artibus atque antiquis superstitionibus occupati, non distulerunt tamen res patrias linquere et veritati coalescere Christianae".

1 Dieses Kapitel wird freilich von vielen Gelehrten — jüngst wieder von Deißmann — auf Ephesus bezogen; aber ich kann mich nicht davon überzeugen, daß οἱ ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου und οἱ ἐκ τῶν Ναρκίσσου (v. 10. 11) wo anders als in Rom zu suchen sind, und halte die Hypothese, daß ein Stück eines Epheserbriefs an den Römerbrief gekommen sei, für sehr schwierig.

2 Zu diesem Kreise werden auch die im I. Clemensbrief (c. 65) genannten römischen Christen Claudius Ephebus und Valerius Biton gehört haben. Sie waren um das J. 95 betagt und hochangesehen.

3 S. meine Abhandl. über diesen Brief in den Sitzungsber. d. Preuß. Akad. 1909 S. 38 ff.

obgleich sie eine griechische Gemeinde ist, und sie fühlt sich als die Gemeinde der Welthauptstadt. Aber sie zählte auch schon Mitglieder aus der nächsten Verwandtschaft des Kaisers zu den Ihrigen (T. Flavius Clemens, Domitilla, s. o. S. 572 f.)[1].

Das Selbstbewußtsein, durch erfüllte Pflichten gerechtfertigt, wird von anderen Gemeinden anerkannt. Ignatius, der Bischof Antiochiens, feiert sie um das J. 115 in überschwenglichen Ausdrücken, sie, die da προκάθηται ἐν τόπῳ χωρίου Ῥωμαίων und προκαθημένη τῆς ἀγάπης ist (Ignat. ad Rom., inscr.). Dionysius von Corinth um das J. 170 (Euseb. IV, 23) schreibt nach Rom: „Ihr habt von Anfang an die Gewohnheit gehabt, daß ihr allen Brüdern die mannigfachsten Wohltaten erwieset und vielen Gemeinden in den verschiedenen Städten Unterstützungen schicktet und auf diese Weise bald die Armut der Dürftigen erleichtertet, bald den in den Bergwerken befindlichen Brüdern den nötigen Unterhalt verschafftet. Durch diese Gaben, die ihr schon von Anfang an zu schicken pflegtet, bleibt ihr als Römer einer von den Vätern ererbten Sitte treu. Diesen Brauch hat auch euer würdiger Bischof Soter nicht bloß beibehalten, sondern sogar noch gesteigert, indem er nicht bloß die für die Heiligen bestimmten Gaben reichlich spendet, sondern die fernherkommenden Brüder, wie ein liebevoller Vater seine Kinder, mit gottseligen Worten tröstet".

Es folgt aus diesen Worten u. a., daß die römische Gemeinde über reiche Mittel verfügte — wir wissen übrigens auch, daß Marcion, als er in die Gemeinde eintrat, ihr ein Geschenk von 200 000 Sestertien brachte[2]

---

1 Damals sind auch bereits die ersten christlichen Katakomben in Rom angelegt worden. Von ihnen hier zu handeln ist unmöglich; aber so viel sei gesagt, daß die Zahl, die Größe und der Umfang der römischen, sicher der vorconstantinischen Zeit angehörigen Katakomben-Anlagen so bedeutend ist, daß auch von ihnen aus auf die Größe der römischen Gemeinde, ihr fortschreitendes Wachstum, die Rezeption vornehmer Familien, die Verbreitung in allen Teilen der Stadt usw. geschlossen werden kann. Für die Chronologie hat Wilpert in seinem monumentalen Werke: „Die Malereien der Katakomben Roms" (1903) wichtige Anhaltspunkte geschaffen. Er hat das Werk de Rossis („Roma Sotterranea" und „Inscript. christianae urbis Romae saeculo VII. antiquiores", 1861—1888) fortgesetzt; die christlichen Inschriften der Stadt Rom aber haben den Vollender der Arbeiten jenes großen Gelehrten soeben gefunden. Der Chronograph v. J. 354 nennt an der Via Appia die drei Coemeterien des Kallist, des Praetextat und „ad Catacumbas", an der Via Labicana das „in Comitatum", an der Via Tiburtina zwei, an der Via Nomentana eins, an der Via Salaria das der Priscilla, der Jordani, des Maximus und Traso, an der Via Salaria Vetus das der Basilla, an der Via Ostiensis eins, an der Via Portuensis das des Pontianus „ad ursum pileatum", an der Via Aurelia eins. Es gab aber schon damals noch andere und z. T. sehr alte. — 2 Tertull., De praescr. 30.

—, und dies läßt auf eine größere Anzahl von Mitgliedern und auch von reichen Mitgliedern schließen. Bestätigt wird der Schluß durch die römische Schrift „der Hirte" des Hermas, die uns einen tiefen Blick in die Gemeinde (z. Z. Hadrians) tun läßt, uns eine sehr große Christenschaft in Rom zeigt und eine bedeutende Anzahl von Wohlhabenden und Reichen, auf die der Verfasser freilich nicht gut zu sprechen ist. Auch der Brief des Ignatius lehrt, daß die Gemeinde in die Kreise der einflußreichen Bevölkerung hineinreicht; fürchtet der Bischof doch, er könne durch die übelangebrachte Verwendung römischer Christen um sein Martyrium gebracht werden. Daß unter solchen Umständen ein Versammlungsraum in Rom für die christliche Gemeinde nicht ausreichte, liegt auf der Hand. Justin der Märtyrer sagt das übrigens auch mit dürren Worten (Acta Iust.). Auf die Frage des Richters: „Wo kommt ihr zusammen?" antwortet er: *ἔνθα ἑκάστῳ προαίρεσις καὶ δύναμίς ἐστι* [das ist ausweichend geredet]. *πάντως γὰρ νομίζεις ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχεσθαι ἡμᾶς πάντας; οὐχ οὕτως δέ.* Noch kostbarer ist das Zeugnis, welches bald nach dem J. 166 der römische Bischof Soter, der Verfasser des sog. 2. Clemensbriefs, bringt. Er bemerkt im Zusammenhang der Ausdeutung eines Prophetenspruchs (c. 2), daß die Christen bereits an Zahl die Juden übertreffen. Seine Behauptung ist generell; man wird aber anzunehmen haben, daß, weil die Beobachtung in Rom gemacht ist, sie für Rom und höchstens noch für Mittel- und Unteritalien gilt[1]. Die Angabe steht in einem Briefe, d. h. in einer ermahnenden Homilie, die Soter nach Corinth gerichtet hat. Daß Soter eine fremde Gemeinde so ermahnte und daß diese Gemeinde das superiore Schreiben mit solchem Dank und solcher Ehrfurcht empfing, wie wir das in der Antwort des Dionysius von Corinth lesen, ist wiederum ein Beweis für das Ansehen der römischen Gemeinde weit über die Grenzen Italiens hinaus. Die Corinther sagen, sie würden sonntäglich dieses Schreiben lesen, wie sie es schon mit dem römischen Gemeindeschreiben, das Clemens übersandt hatte, hielten.

Durch die zahlreichen Christen aus allen Provinzen und aus allen Denominationen, die fortwährend nach Rom strömten[2], wuchs die Christenheit daselbst nicht nur fort und fort[3], sondern der Gemeinde wurden die

1 Der Verfasser erklärt den Spruch Jesaj. 54, 1 und deutet ihn teils auf die Juden, teils auf die Christen. In diesem Zusammenhang sagt er: *ἔρημος ἐδόκει εἶναι ἀπὸ τοῦ θεοῦ ὁ λαὸς ἡμῶν, νυνὶ δὲ πιστεύσαντες πλείονες ἐγενόμεθα τῶν δοκούντων ἔχειν θεόν.* Vgl. Ztschr. f. Kirchengesch. 1907 Heft 1.

2 S. Caspari, Quellen z. Gesch. des Taufsymbols, Bd. III (1875), wo eine fast vollständige Übersicht gegeben ist.

3 S. das neue Zeugnis für die Größe der römischen Gemeinde aus der Zeit ± 180 in den koptischen Acta Pauli (K. Schmidt S. 83) und meine Abhandl.

Pflichten der Sorge für die Gesamtkirche geradezu aufgezwungen, auch wenn sie sich selbst nicht an sie erinnert hätte. Dazu — ihre Stellung in der Stadt wurde immer wichtiger. Die Zeit des Commodus bezeichnet hier einen besonderen Einschnitt. Eusebius (V, 21) berichtet uns, daß „sich damals unsere Verhältnisse ruhiger gestalteten, und das heilbringende Wort ungemein viele Seelen aus jeglichem Stande zur rechten Gottesverehrung gebracht habe; ja selbst mehrere von denjenigen, welche in Rom durch Reichtum und Herkunft besonders hervorragten, begannen mit ihrem ganzen Hause und ihrer ganzen Familie den Weg des Heils zu ergreifen“[1]. Bekannt ist (s. o. S. 573), welchen Einfluß die Christen bei der Marcia, der *φιλόθεος παλλακή* des Kaisers, hatten[2]. Die

in den Texten u. Unters., 28. Bd., H. 2 (1905). In den Akten heißt es: „Aber es kam auf Myrta der Geist, so daß sie ihnen sagte: Brüder .... (und) schaut auf dieses Zeichen, indem (ihr?).... Paulus nämlich, der Diener des Herrn, (wird) retten Viele in Rom, und er wird aufziehen Viele durch das Wort, so daß nicht ist Zahl an ihnen, und er sich offenbart *παρὰ πάντας τοὺς πιστούς*. Darauf wird .... des Herrn Jesu Christi kommen .... eine große Gnade ist .... (in) Rom. Und dies ist die Weise, (wie) der (Geist) (redete) zu Myrta.“ — Am wichtigsten aber für die Größe und das Ansehen der römischen Gemeinde ist das Zeugnis des Irenaeus (III, 3): „Sed quoniam valde longum est, in hoc tali volumine omnium ecclesiarum enumerare successiones, maximae et antiquissimae et omnibus cognitae, a gloriosissimis duobus apostolis Petro et Paulo Romae fundatae et constitutae ecclesiae eam quam habet ab apostolis traditionem et annuntiatam hominibus fidem per successiones episcoporum pervenientem usque ad nos indicantes confundimus omnes eos, qui quoquo modo ... praeterquam oportet colligunt. ad hanc enim ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab his qui sunt undique conservata est ea quae est ab apostolis traditio“. Vgl. dazu meine Abhandlung in den Sitzungsber. der K. Preuß. Akad. d. Wiss. 1893, 9. Nov.

1 Der römische Adel blieb übrigens bis zum Ende des 4. bzw. Anfang des 5. Jahrhunderts überwiegend heidnisch, wie aus den Werken des Hieronymus hervorgeht, s. auch Aponius, Comment. z. Hohenlied (1843) t. XI p. 191 f., der es ausdrücklich hervorhebt, daß in Rom die Vornehmen später als die Armen Christen geworden seien, während es anderswo umgekehrt zugegangen sei. „Omnis nobilitas Romanae togae senatus, qui capita videbantur, anteceduntur ab illis ad Christi fidem, qui eorum pedibus credebantur subiecti.“ Augustin, Confess. VIII, 2, 3 (über die Zeit des Constantius): „Sacris sacrilegis tunc tota fere Romana nobilitas inflata inspirabat populo iam et ‚omnigenum deum monstra‘“ [Vergil].

2 Hippol., Philos. IX, 12. Der römische Bischof Victor ging bei ihr aus und ein. Daß in der römischen Kirche damals eine Liste über die, welche in Sardinien in den Bergwerken schmachteten, geführt wurde, lernt man dabei auch. Das römische Kirchenarchiv geht gewiß hoch hinauf, s. den Exkurs I am Schluß dieses Kapitels.

wachsende Größe und das Ansehen der Gemeinde zeigte sich sofort in dem despotischen Auftreten des römischen Bischofs Victor gegenüber der rivalisierenden kleinasiatischen Kirche und der Gesamtkirche im Osterstreit (c. 190)[1].

Der Fortschritt des Christentums in den vornehmen Kreisen, namentlich bei den Frauen, in Rom hatte das Edikt des Bischofs Callist zur Folge, welches Geschlechtsverbindungen zwischen Sklaven und Matronen für kirchlich erlaubt erklärte[2]. Die Bedeutung des Christentums in Rom ergibt sich aus mehreren Stellen in Tertullians Schriften[3], der Haltung der römischen Bischöfe seit Victor[4] und aus der großen Anzahl der Sekten, die in Rom am Anfange des 3. Jahrhunderts Gemeinden besaßen: wir kennen neben der katholischen und marcionitischen Kirche eine montanistische, theodotianische (adoptianische), modalistische, und mehrere gnostische Gemeinden, dazu die Gemeinde des Hippolyt.

Den nächsten Einschnitt nach der Regierung des Commodus und dem Episkopat des Viktor bildete die Regierung des Philippus Arabs und der Episkopat des Fabian (236—250)[5]. Zwei Einrichtungen zeigen die steigende Größe der römischen Gemeinde, die Schöpfung des niederen Klerikats in fünf Stufen und die wahrscheinlich damals erfolgte Einteilung der römischen Gemeinde in sieben (bez. 7 × 2) Bezirke, entsprechend den Stadtregionen (Catal. Liber: „Fabianus regiones divisit diaconibus")[6]. Über die Bedeutung und den Umfang der Gemeinde um das J. 250 geben

---

1 Das koptisch-arabische Synaxarium bemerkt zum 10. Hatur (Wüstenfeld I S. 110), daß Victor damals eine römische Synode (sie ist auch sonst bezeugt) gehalten habe, auf der 14 Bischöfe und eine Anzahl Presbyter zusammengekommen seien. Die Angabe kann richtig sein, weil die Zahl so niedrig ist.

2 Die Nachricht, daß Callist eine Kirche in Rom erbaut habe, „trans Tiberim" (Papstbuch), wird wohl zuverlässig sein. Ganz zuverlässig ist, daß er unter Zephyrin über das *κοιμητήριον* gesetzt wurde, und daß er Bischöfe (für Italien) ordiniert hat, s. Hippol., Philos. IX, 12.

3 So sagt er z. B. vom Kaiser Septimius (ad Scap. 4): „Sed et clarissimas feminas et clarissimos viros, sciens huius sectae esse, non modo non laesit, verum et testimonio exornavit".

4 Man achte auch auf die autoritative Sprache, welche die römischen Bischöfe seit Viktor führen: Der Bischof Zephyrin erklärt „öffentlich" als maßgebendes Bekenntnis: *Ἐγ ὼ οἶδα ἕνα θεὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, καὶ πλὴν αἰτοῦ ἕτερον οὐδένα, γεννητὸν καὶ παθητόν*, und der Bischof Callist verkündet: „Ego et moechiae et fornicationis delicta paenitentia functis dimitto" (Hippol., Refut. IX, 11 u. Tertull., de pudicit. 1).

5 S. Protest. REnzykl.[3] Bd. 5 S. 721 ff.

6 S. Duchesne, Le Liber Pontif. I p. 148; Harnack, Texte und Unters. II. Bd. H. 5. Näheres s. im Exkurs II und III am Schluß dieses Kapitels.

zwei Zeugnisse Aufschluß. Der Kaiser Decius erklärte, daß er in Rom lieber einen Gegenkaiser ertragen wolle als einen Bischof[1], und Cornelius, Bischof von Rom, schreibt (bei Euseb. VI, 43, 11), in der römischen Kirche seien *πρεσβυτέρους τεσσαράκοντα ἕξ, διακόνους ἑπτά, ὑποδιακόνους ἑπτά, ἀκολούθους δύο καὶ τεσσαράκοντα, ἐξορκιστὰς δὲ καὶ ἀναγνώστας ἅμα πυλωροῖς δύο καὶ πεντήκοντα, χήρας σὺν θλιβομένοις ὑπὲρ τὰς χιλίας πεντακοσίας, οὓς πάντας ἡ τοῦ δεσπότου χάρις καὶ φιλανθρωπία διατρέφει.* Gleich darauf unterscheidet er noch in der Gemeinde den *πλούσιόν τε καὶ πληθύοντα ἀριθμόν* von dem *μέγιστος καὶ ἀναρίθμητος λαός*, d. h. die beträchtliche und genau bekannte Zahl der wohlhabenden Kirchensteuerzahler und die nicht zu zählende christliche plebs.

Diese Stelle ist in bezug auf die Statistik die wichtigste, die wir aus den drei ersten Jahrhunderten, die Kirchengeschichte anlangend, besitzen. Die römische Gemeinde hatte im J. 251 einen Klerus von 155 Personen (mit dem Bischofe), die sie unterhielt und ernährte, dazu über 1500 Witwen und Hilfsbedürftige. Ich möchte hiernach die Anzahl der zur katholischen Gemeinde in Rom gehörigen Christen nicht unter 30 000 veranschlagen[2]. Über das Verhältnis der Zahl der Presbyter zur Zahl der gottesdienstlichen Plätze s. den Exkurs III[3].

---

1 Das erzählt Cyprian, ep. 55, 9. Man mag zu dieser Entgegensetzung ein Wort des Aurelian vergleichen, welches Flavius Vopiscus überliefert hat (Aurelian c. 20): „Miror vos, patres sancti, tamdiu de aperiendis Sibyllinis dubitasse libris, proinde quasi in Christianorum ecclesia, non in templo deorum omnium tractaretis".

2 So auch Renan, Marc-Aurèle p. 451. Wahrscheinlich ist diese Zahl zu niedrig gegriffen (Renan sagt 30—40 000); in Antiochien fanden sich, wie Chrysostomus berichtet (Opp. VII S. 658. 810), die 3000 Personen, welche unterstützt wurden, in einer Gemeinde von mehr als 100 000 Seelen. Danach könnte man für Rom an ca. 50 000 denken. So urteilt auch Gibbon und nach ihm Friedländer und Döllinger (Hippolyt und Callist S. 124). Man darf indes vermuten, daß die Opferwilligkeit der Christen um das Jahr 250 in Rom größer war als die der Antiochener um das Jahr 380. Ich möchte daher vorsichtigerweise nur 30 000 in den Ansatz bringen. Dies wäre, wenn man Roms Bevölkerung auf 900 000 ansetzt — freilich eine sehr unsichere Zahl — etwa der dreißigste Teil der Bevölkerung. Friedländer (Sittengeschichte III S. 531) kommt auf den zwanzigsten Teil (50 000 zu einer Million). Vielleicht hat er recht; zwischen $^1/_{20}$ und $^1/_{30}$ (= 5 bis 3%) etwa wird die Zahl um das Jahr 250 liegen. Aber zwischen dem Jahre 250 und 312 hat sicher eine außerordentliche Vermehrung des Christentums wie überall so auch in Rom stattgefunden. Ich zweifle nicht daran, daß man mindestens an eine Verdoppelung (10—7%) zu denken hat.

3 Über die Gründe zur Vermehrung der Presbyter in einer Stadt s. Schäfer, Pfarrkirche und Stift, 1903. Die Schrift bezieht sich zwar auf mittelalterliche Verhältnisse, aber man kann auch in bezug auf die altkirchlichen aus ihr lernen. Übrigens behandelt sie auch (S. 85ff.) den „*κανών*" des Nic. Konzils (can. 16. 17). In Athanas.,

Das große novatianische Schisma spaltete die römische katholische Gemeinde, aber nur der kleinere Teil ging zu den Catharern über. Aus einem Brief des Bischofs Cornelius an den Bischof Fabius von Antiochien (Euseb., h. e. VI, 43) erfahren wir, daß Novatian von drei herbeizitierten Bischöfen „aus einem unbedeutenden und höchst geringen Teil (*βραχύ τι μέρος καὶ ἐλάχιστον*) Italiens" zum Bischof geweiht worden sei, daß Cornelius aber diese Bischöfe für abgesetzt erklärt, an ihrer Stelle andere ordiniert und sie in jene Bistümer gesandt habe[1]. In demselben Brief berichtete Cornelius über eine römische Synode in Sachen der Spaltung, erzählte, daß sie von 60 Bischöfen und noch viel mehr Presbytern[2] und Diakonen besucht gewesen sei, und gab am Schluß des Schreibens ein Verzeichnis derjenigen Bischöfe [leider fehlt dasselbe!], welche sich zu Rom eingefunden und die Torheit des Novatian verdammt hatten. „Er meldet darin ihre Namen sowie den Sprengel, welchem ein jeder von ihnen vorstand. Ebenso berichtet er die Namen derjenigen, welche nicht in Rom erschienen, aber dem Beschluß der vorhin Genannten schriftlich beigetreten waren, zugleich mit der Stadt, aus der ein jeder geschrieben hat." Hiernach darf man annehmen, daß in Italien in der Mitte des 3. Jahrhunderts mindestens gegen 100 Bistümer gewesen sind; denn zu den 60 in Rom auf der Synode anwesenden Bischöfen kommen die abwesenden und diejenigen, die zu Novatian hielten.

Apol. 20 adv. Arian. ist die Kirche des Presbyters Biton in Rom als solche genannt, in welcher eine Synode gehalten wurde.

1 Hieraus ergibt sich (1) aufs neue, daß der römische Bischof das Ordinationsrecht, ja unter Umständen sogar das Einsetzungsrecht, in Italien besessen und ausgeübt hat, (2) daß er selbst von italienischen Bischöfen ordiniert wurde, daß jeder italienische Bischof zur Ordination berufen werden konnte (Cornelius beanstandet das abstrakte Recht der herbeizitierten Bischöfe nicht), daß aber in der Regel Bischöfe aus der Nähe Roms die Ordination vollzogen haben (Cornelius ist unter der Assistenz von 16 italienischen Bischöfen geweiht worden, s. Cyprian, ep. 55, 24). Nach dem Liber diurnus p. 24, bestätigt durch eine Angabe Augustins, vollzog gewöhnlich der Bischof von Ostia die Ordination, und die Bischöfe von Albano und Portus verrichteten die Gebete dabei. Man vermag aber nicht zu entscheiden, ob diese für das 4. Jahrhundert nachweisbare Sitte schon im 3. bestanden hat. Zufällig wissen wir, daß der Bischof Ursinus in der Mitte des 4. Jahrhunderts von dem Bischof von Tibur ordiniert worden ist.

2 Im koptisch-arabischen Synaxarium zum 12. Kihak (Wüstenfeld II S. 172 f.) ist die Zahl der Presbyter neben den 60 Bischöfen auf 18 angegeben. Die römische Synode, auf der sich Athanasius gerechtfertigt hat, zählte „mehr als 50 Bischöfe" (Apol. c. Arian. 1). Merkwürdig, aber vielleicht nur zufällig, ist die Übereinstimmung in der Zahl. Die beiden Synoden liegen fast ein Jahrhundert auseinander.

Bald nach Fabian hat Dionysius (259—268), wie es scheint, die Ordnung der Titelkirchen in Rom begründet und zugleich die bischöflichen Diözesen Groß-Roms festgestellt; Marcell (308/9) hat die Titelordnung zu Ende geführt. So faßt Duchesne (l. c. I p. 157) wohl mit Recht die Angaben des Papstbuches: „Hic presbiteris ecclesias dedit et cymiteria et parrocias diocesis constituit", und (p. 164): „Hic fecit cymiterium Novellae via Salaria et XXV titulos in urbe Roma constituit, quasi diocesis, propter baptismum et paenitentiam multorum qui convertebantur ex paganis et propter sepulturas martyrum". Die Titelkirchen (= quasi dioeceses) — ihrer gab es 25 — sind die innerstädtischen Kirchen mit ihren Bezirken[1]; die Cimiterien sind die mit Kirchen versehenen Kirchhöfe rings um Rom (Dorfparochien haben bei der römischen Kirche nie bestanden; Chorepiskopen hat man in Italien nicht gekannt); die parochiae dioecesis sind die Bischofskirchen Groß-Roms d. h. die Bischofskirchen der nächstgelegenen Städte, die in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis von dem römischen Bischof stehen[2]. Leider ist ihre Zahl nicht genannt und ihre Namen sind nicht aufgeführt[3].

Wie stark das Christentum in Rom auch bei Gebildeten Wurzel gefaßt hatte, und wie sehr seine Lehren bereits mit den philosophischen Lehren rivalisierten, erkennt man aus den ernsten Auseinandersetzungen mit den Dogmen der christlichen Parteien (auch der Gnostiker), die Plotin, in Rom weilend, für nötig gehalten hat (vgl. Carl Schmidt, Plotins Stellung zum Gnostizismus und kirchlichen Christentum, in den Texten und Unters. Bd. 20 Heft 4). Schon vorher hatten die syrischen Kaiserdamen und Alexander Severus, sodann Philippus Arabs dem Christentum ihre Aufmerksamkeit geschenkt. Daß Aurelian für seine Orientpolitik sich auch auf die Kirche gestützt hat und die Partei in Antiochien be-

---

1 Das Papstbuch läßt — natürlich fälschlich — bereits den Papst Cletus 24 Presbyterstellen in Rom kreieren. Dann heißt es noch einmal bei Euarest: „hic titulos in urbe Roma dividit presbiteris".

2 S. Innocent. I., ep. 25, 8 (ad Decentium): „... alle unsere Kirchen liegen innerhalb der Stadt... Daß es aber auch mit den Parochien — d. h. den Bischofskirchen von Groß-Rom — so gehalten werden soll (d. h. daß sie für den Sonntagsgottesdienst durch Akoluthen die h. Speise zugesandt erhalten sollen wie die Stadtkirchen), glaube ich nicht, weil die Geheimnisse nicht weithin getragen werden dürfen, und auch wir sie den an den verschiedenen Cömeterien angestellten Priestern nicht senden, überdies die Priester derselben das Recht und die Erlaubnis haben, die Geheimnisse zu feiern".

3 Döllingers Meinung (Hippolyt und Callist S. 108 ff.), daß die 7 suburbikarischen Bischöfe erst viel später (8. Jahrh.) in so nahen Konnex mit der römischen Kirche gekommen sind, ist schwerlich richtig; aber Näheres wissen wir nicht.

günstigte, die es mit den Bischöfen von Rom und Italien hielt, haben wir o. S. 668 gesehen. Die brüderliche Gesinnung und der Reichtum der römischen Christen in jener Zeit geht daraus hervor, daß sie die Gemeinden in Syrien, Arabien und Cappadocien unterstützten (s. o. S. 672. 701. 743)[1]. Diese Unterstützungen, die schon zu Soters Zeit (um 170) eine alte Gewohnheit waren, von Soter selbst auch gewährt wurden (s. o.) und uns nun wieder in der Mitte des 3. Jahrhunderts begegnen, zeigen besser als alle anderen Angaben, wie universal die Sorge Roms für die Gesamtkirche gewesen ist.

Aus der Folgezeit hören wir noch, daß Maxentius, der Usurpator, am Anfang seiner Regierung die Maske der Christenfreundlichkeit angenommen habe, „um dem römischen Volke zu schmeicheln". Ist diese Mitteilung des Eusebius (VIII, 14) glaubwürdig, so beweist sie, daß die Christen in Rom einen sehr beträchtlichen Prozentsatz der Bevölkerung gebildet haben müssen (doch steht dieser Tatsache die andere gegenüber, daß sich Maxentius bald darauf auf das römische Heidentum gestützt und die Christen verfolgt hat)[2]. Ferner ersehen wir aus den Maßnahmen Constantins, die er gleich nach dem Sturz des Maxentius ergriffen, und aus seinen Schenkungen, welche Bedeutung er dem römischen Bischof beigelegt hat. Endlich erfahren wir aus dem 6. Kanon von Nicäa, daß der römische Bischof unbestritten über mehrere Provinzen — Italien war nun durch Diocletian in Provinzen eingeteilt worden — das metropolitane Ordinationsrecht ausübte. Für die genaue Abgrenzung des großen Sprengels (um 325) fehlen uns die Unterlagen; doch kann es nicht zweifelhaft sein, daß er Mittelitalien und Unteritalien nebst Sardinien und Sizilien[3] umfaßte[4]. Eine Einteilung in kirchliche Provinzen

1 Ähnliches berichtet freilich auch Cyprian von der Carthaginiensischen Gemeinde und Zeno von der Veroneser.

2 Die Angabe des Papstbuchs: „Tempore Marcellini papae fuit persecutio magna, ut intra XXX dies 17 000 hominum promiscui sexus per diversas provincias martyrio coronarentur Christiani", sei wenigstens angemerkt.

3 S. Ep. Synod. Sardicae ad Julium episc. c. 5: „Tua autem excellens prudentia disponere debet, ut per tua scripta, qui in Sicilia, qui in Sardinia et in Italia sunt fratres nostri, quae acta sunt et definita, cognoscant".

4 Die älteren Kontroversen über diese Frage s. bei Hefele, Concilien-Gesch.[2] Bd. I. — Wichtig für den Begriff der „urbica dioecesis" — indessen wird sich der kirchliche Begriff schwerlich mit ihm gedeckt haben — ist die Abhandlung Mommsens in der „Kiepert-Festschrift": „Die italischen Regionen" (1898). „In Italien gab es für die republikanische Epoche keine rechtlich geschlossene Landschaft, sondern nur städtische Territorien. Die Unterwerfung der Halbinsel unter Rom hat ihren Ausdruck in der Auflösung aller Konföderationen gefunden (auch die bestehen gebliebene etruscische ist nur eine sacralrechtliche gewesen). Die Namen der Stämme

besaß Italien zur Zeit des Nicänums noch nicht. Von welcher Art die faktische Primatstellung des römischen Bischofs war, wie eine solche aus den uns bekannten Beziehungen zu Afrika, Spanien, Gallien und dem Orient seit dem Ende des 2. Jahrhunderts hervorgeht, davon kann hier nicht gehandelt werden.

Dies mögen die wichtigsten Angaben sein, die wir für das Wachstum, die Größe und die Bedeutung der römischen Gemeinde besitzen[1].

---

behaupten sich ohne feste Abgrenzung und ohne administrative Bedeutung. Dies änderte sich nicht unter dem Prinzipat; in der Zeit vor Diocletian gibt es nur eine Einteilung für Italien, nämlich die Gliederung in 11 Regionen (durch Augustus), die einfach nach der Ordnungszahl benannt werden. Aber diese Regionen waren keine Verwaltungsbezirke (denn das römische Regiment in Italien schloß solche aus), sondern dienten lediglich als Unterlagen für den Zensus. Der scharfe Gegensatz zwischen Italien und den Provinzen blieb also bestehen; nur ad hoc werden für bestimmte Verwaltungsbezirke besondere Distrikte gebildet. Eine Ausnahme bildet die „urbica dioecesis" für Vormundschaftsgerichte; sie umfaßte im 2. und 3. Jahrhundert Latium, Campanien und Samnium. Ferner bildet das Territorium bis zum 100. Meilenstein der Staatsstraßen als Gebiet des praefectus urbis einen geschlossenen Bezirk." Allein weder dieser Bezirk noch die „urbica dioecesis" kommt, soweit wir zu urteilen vermögen, für die Metropolitanstellung des römischen Bischofs in Betracht. Der römische Bischof hat vielmehr von Anfang an die Vorteile genossen, welche die mangelnde Provinzialeinteilung Italiens ihm bot. Er war der Oberbischof von ganz Italien. Auch hier spiegelt sich in der kirchlichen Verfassungsgeschichte wiederum die politische. Erst durch die diocletianische Provinzialeinteilung Italiens wurde die Stellung des römischen Bischofs indirekt bedroht, indem er nun bald Rivalen befürchten mußte. Ausdrücklich bemerke ich, daß die Bezeichnungen „Metropolitansprengel", „Obermetropolitansprengel" in bezug auf viele abendländische Provinzen nur uneigentlich gebraucht sind. Es gab wahrscheinlich in den meisten Teilen des Abendlands vor 325 rechtlich keine Metropolitanverfassung, wie es im Orient eine solche gab, sondern nur faktische Kompetenzen kamen Rom (bzw. auch Carthago u. a. Kirchen) zu. Wir haben uns dieselben teils größer, teils geringer zu denken als die der orientalischen Metropolitanstädte, aber immer noch formlos. Diese Formlosigkeit bis zum Anfang des 4. Jahrhunderts ist Rom in der Folgezeit zugut gekommen. Über die Stellung Roms als Obermetropolitan- und Primatskirche hat Lübeck, a. a. O. S. 72 f. 118. 125 ff. 131 ff. 208 ff. gehandelt. — Die Akten einer Synode zu Rom unter Silvester, auf welcher 284 (italienische) Bischöfe, 57 ägyptische Bischöfe, 142 römische Priester, 6 Diakonen, 6 Subdiakonen, 45 Akoluthen, 22 Exorzisten, 90 Lektoren von Rom, 14 Notare der Kirche anwesend gewesen sein sollen, sind gefälscht, also sind die Zahlen wertlos; s. darüber den Exkurs IV am Schluß dieses Kapitels.

1 Über die Presbyter- und Diakonen-Ordinationen in Rom und über die Geschichte der Anfänge der inneren Organisation der stadtrömischen Kirche s. die Exkurse II und III am Schluß dieses Kapitels. Da wir nur für die Kirche Roms Quellen besitzen, um solche Untersuchungen anzustellen, so rechtfertigt sich die Einschiebung und ihre Ausführlichkeit innerhalb der Missionsgeschichte.

In bezug auf andere Städte Italiens haben wir über die Schweigsamkeit unsrer Quellen zu klagen. Aber die oben mitgeteilte Angabe, die wir dem Berichte des Cornelius über eine von ihm gehaltene Synode[1] entnehmen konnten, ist doch etwas wert. Wir sahen, daß um das J. 250 gewiß ca. 100 Bistümer in Mittel- und Unteritalien existierten. Es ist wahrscheinlich, daß es am Anfang des 4. Jahrhunderts noch mehr waren[2].

Nachweisbar sind Gemeinden in folgenden Städten[3]:

Puteoli (Apostelgesch. 28, 13 f.)[4].

Neapel (die Katakomben machen es gewiß, daß dort schon im 2. oder 3. Jahrhundert Christen waren; s. auch den Liber Pontif. bei „Silvester". Juden werden hier von alters her zahlreich gewesen sein).

---

1 Eine Synode ist zu Rom kurz vor der des Cornelius gehalten worden, z. Z. der Sedisvakanz. Von ihr sagt Novatian (Cypr., ep. 30, 8): „nos ... et quidem multi et quidem cum quibusdam episcopis vicinis nobis [also gab es damals in Nachbarstädten solche] et adpropinquantibus et quos ex aliis provinciis longe positis persecutionis istius ardor eiecerat". (Merkwürdig, daß flüchtige Bischöfe schon damals nach Rom gegangen sind; aus späterer Zeit gibt es viele Beispiele).

2 Die Notiz des Papstbuchs (bei „Silvester", vgl. Duchesne, l. c. p. CXXXVff.) und in anderen Quellen, daß Silvester eine Synode von 275 Bischöfen nach dem Nicänum abgehalten habe (verschieden von der S. 810 genannten), ist im Exkurs IV am Schluß dieses Kapitels beurteilt. Dieser Exkurs untersucht, ob und was sich aus den Angaben des Liber Pontificalis betreffend die Zahl der Ordinationen von Bischöfen per diversa loca, die die römischen Bischöfe vorgenommen haben, für die Anzahl der italienischen Bistümer lernen läßt.

3 Leider sind in Hermas (Vis. II, 4) die ἔξω πόλεις nicht genannt, in welche ein bestimmtes Büchlein geschickt werden soll. Es brauchen übrigens nicht oder nicht nur italienische zu sein. In Groß-Griechenland traf Clemens Alex. in der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts einen christlichen Lehrer aus Syrien und einen aus Ägypten (Strom. I, 1, 11, cf. Euseb., h. e. V, 11); also gab es in Groß-Griechenland damals wahrscheinlich schon Christen. Christen in Campanien und Tuscien scheint Tertullian (Apol. 40) vorauszusetzen. S. Lanzoni, Le origini del cristianesimo e dell' episcopato nella Campania Romana, i. d. Rivista stor.-crit. delle scienze theologiche T. VI, 1910. Etwas zu bestimmt Duchesne, Hist. ancienne de l'église I (1906) p. 253: „Aucun témoignage ne subsiste sur la fondation ou l'existence d'un autre group chrétien [d. h. neben der römischen Gemeinde] en Italie pendant tout le II. siècle = [aber Puteoli?] ... On peut croire que dans le midi, dans la Campagnie par exemple ou dans les environs de Rome, des églises ont pu être fondées plus tôt; mais ce n'est là qu'une conjecture". Der Name Siziliens ist in die Kirchengeschichte zuerst durch die „sizilische Biene" (Pantänus) gekommen (l. c.).

4 Puteoli wird von Nissen, Italische Landeskunde II, 1 (1902) S. 122 zu den Städten erster Klasse in Italien in bezug auf die Größe der Bevölkerung gerechnet. Es hatte auch eine starke Judengemeinde. Christen sind daselbst auch Acta Petri (Vercell.) 6 vorausgesetzt. Über Pompeji s. o. S. 624 f.

Antium (Hippol., Philos. IX, 12; wahrscheinlich ist das dortige überirdische Cömeterium sehr alt, Bullet. 1869 S. 81 ff.)[1].

Portus (Hippolyt; Synode von Arles im J. 314: „Gregorius episcopus de loco qui est in Portu Romae")[2].

Ostia[3] (Synode von Rom im J. 313: Maximus ab Ostia; zu Arles 314: die Presbyter Leontius und Mercurius[4]; das Papstbuch bei „Silvester").

Tibur[5].

Albanum (das Papstbuch bei „Silvester").

Fundi (das Papstbuch bei „Anterus").

Amiternum bei Aquila (Texte und Unters. Bd. XI, 2 S. 46; Achelis, Mart. Hieron. S. 163 f.).

Aureus Mons oder sonst ein Ort in Picenum (Texte und Unters. a. a. O. S. 47. 53; Delehaye, Origines p. 358).

Osimo in Picenum (Delehaye, a. a. O.).

Tres Tabernae (Synode von Rom 313: Felix a Tribus Tabernis)[6].

Sinna [Cesena? Siena? Segni?] (ebend.: Florianus a Sinna).

Quintianum (ebend.: Zoticus a Quintiano)[7].

Rimini (ebend.: Stennius ab Arimino).

Florenz (ebend.: Felix a Florentia)[8].

---

1 Für Aricia sind Juden nachweisbar (Scholiast. z. Juvenal, Sat. IV, 117 f.), Christen (trotz Acta Petri l. c.) nicht.

2 Die Unterschriften des Konzils von Arles s. bei Routh, Reliq. Sacr.[3] IV p. 312 ff.

3 Vaglieri, Scavi di Ostia (Journ. des Savants, N. S. VIII [1910] p. 272 ff.; derselbe, Ostia (Not. di scavi V S. 7, 93ff. 134ff.). Er hat einen Sarkophag aufgedeckt mit der Inschrift: „Hic Quiriacus dormit in pace"; aber daß deshalb ein Märtyrer-Bischof von Ostia anzunehmen ist, ist Willkür.

4 Die Unterschriften dieser Synode (19 Bischöfe) bei Optatus I, c. 22 ff., s. Routh, l. c. p. 280 f.

5 Wenn Ursinus in der Mitte des 4. Jahrhunderts vom Bischof von Tibur geweiht worden ist (s. o. S. 807), so besaß Tibur wahrscheinlich z. Z. des Nicänums einen Bischof.

6 Der Bischof steht zwischen dem von Präneste und dem von Ostia; also ist Tres Tabernae an der Via Appia gemeint und nicht einer der anderen Plätze dieses Namens.

7 Wohl = Quintiana, an der Küste nördlich von Centumcellae.

8 Lanzoni, Le origini del cristianesimo e dell' episcopato nell' Etruria Romana, i. d. Rivista stor.-crit. delle scienze theologiche T. IV (1908) p. 924 ff., T. V. (1909) p. 20 ff. Beani (I vescovi di Pistoia e Prato dall' anno 173 al 1871, Pistoja 1881; derselbe, La Chiesa Pistoiese della sua origine ai tempi nostri, 2. ediz., 1912) meint die Christengemeinde Pistojas bis zum Ende des 2. Jahrhunderts hinaufführen zu können.

Pisa (ebend.: Gaudentius a Pisis).

Faënza (ebend.: Constantius a Faventia[1]).

Forum Claudii [Oriolo] (ebend.: Donatianus a Foro Claudii).

Capua (ebend.: Proterius a Capua; Arles 314: Proterius episc., Agrippa et Pinus [Agrippinus?] diacones [diaconus], und Papstbuch bei „Silvester"; auch eine Judengemeinde war daselbst)[2].

Praeneste (ebend.: Secundus a Praeneste).

Ursinum (ebend.: Evandrus ab Ursino)[3].

Beneventum (ebend.: Theophilus a Benevento).

Brindusium[4].

Terracina (Rom 313: Sabinus a Terracina, cf. Acta Pet. et Pauli 13 und Acta Ner. et Achill.).

Syracus (Cyprian[5]; Euseb., h. e. X, 5, 21; Arles 314: Chrestus episcopus, Florus diaconus).

---

1 S. Lanzoni, I primordi della Chiesa Faëntina, Faënza, 1906 (Hier wird gegen Tonduzzi u. a. mit den Legenden aufgeräumt).

2 In der Chronik des Jahres 395 (Prologus Paschae ad Vitalem) findet sich die Bemerkung: „Hac persecutione Cyprianus hortatus est per epistolas suas Augustinum et Felicitatem [diese Märtyrer sind als capuanische auch sonst bezeugt], qui passi sunt apud civitatem Capuensem metropolim Campaniae" (Mon. Germ., Script. ant. T. IX p. 738). Ist hier ein echter, verlorener Cyprian-Brief anzunehmen? Nicht unmöglich.

3 Man sucht es in der Umgegend Roms, aber ich kenne keinen Ort dieses Namens. Eine Verschreibung (Urbinum) ist nicht anzunehmen.

4 S. o. S. 798 und den Märtyrer Leucius. — Apulien anlangend, so kommt die Untersuchung von Lanzoni (La prima introduzione del cristianesimo e dell' episcopato nella Puglia, i. d. Ztschr. „Apulia" T. I, 1910) zu dem Ergebnisse, daß am Anfang des 4. Jahrhunderts in mehreren Gebieten Apuliens Christengemeinden bestanden haben müssen [direkte Zeugnisse fehlen], und daß die Diözesan-Organisation damals begonnen habe. Erst nach der Mitte des 5. Jahrhunderts war sie in der Form beendigt, daß 15 Diözesen, direkt von Rom abhängig, vorhanden waren, und erst von dieser Zeit an kann man den Triumph des Christentums in diesen Gegenden datieren. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Märtyrer Marcus in Aecae (Troja) geschichtlich ist, wenn er nicht identisch ist mit Marcus, Bischof von Calabrien, der in Nicäa anwesend war. — Lucanien und Bruttium anlangend, s. Lanzoni (La prima introduzione del cristianesimo e dell' episcopato nella Lucania e nei Bruzzii („Apulia" T. II, 1911). Für Bruttium sind keine älteren Zeugnisse als saec. V init. vorhanden; für Lucanien steht es besser. Im Martyrol. Hieron. sind mindestens 7 lucanische Märtyrer, lucanischen Kirchenkalendern entnommen, verzeichnet. Also hatte die Landschaft bereits in vorconstantinischer Zeit Gemeinden; der führende Bischof war der von Potenza. Der h. Vitus, der in Deutschland später so angesehen war, gehört wohl nach Lucanien (s. Delehaye, Origines p. 353).

5 Das älteste Zeugnis für christliche Gemeinden in Sizilien bietet der 30. Brief bei Cyprian, c. 5 (doch mögen christliche Katakombenanlagen wirklich bis auf das

Centumcellae [Civita vecchia] (Arles 314: Epictetus a Centumc.).

Civitas Arpiensium [in Apulien] (Arles 314: Pardus episcopus, Crescens diaconus).

Cagliari (Arles 314: Quintasius episcopus, Ammonius presbyter)[1].

[Gaëta] (Acta Pet. et Pauli 13).

---

2. Jahrhundert zurückgehen). Hier ist mitgeteilt, daß der römische Klerus während der decianischen Verfolgung Briefe nach Sizilien gerichtet hat. Da Syrakus im 4. Jahrhundert als Metropole Siziliens bezeugt ist, so war um 250 sicher eine Gemeinde daselbst. Vgl. Führer, Forsch. zur Sicilia Sotteranea (1897) S. 170 ff.; er zeigt, daß eine Katakomben-Anlage in Syracus bald nach 260 gemacht worden ist. „Während in den ersten Jahrhunderten unsrer Zeitrechnung", schreibt er, „die geringe Anzahl von Bekennern des Christentums, die es damals in der Stadt gab, allem Anschein nach sich damit begnügte, als Begräbnisplätze eine Reihe von kleinen Hypogeen und isolierten Katakomben geringen Umfangs zu verwenden, wie sie in der Nähe des ehemaligen Kapuzinerklosters sowie südlich davon längs der Bahnlinie, die nach Catania führt, sich erhalten haben, hat man in der Friedensepoche, welche nach den Stürmen der valerianischen Verfolgung eintrat und dem christlichen Glauben eine Menge neuer Anhänger zuführte, zuerst das Bedürfnis nach der Anlage größerer Cömeterien gefühlt. So entstand denn nach dem Jahre 260 einerseits der älteste Teil des Cömeteriums von St. Maria di Gesù, andererseits der Grundstock des Katakombenkomplexes der Vigna Cassia." Von den zahlreichen anderen sizilianischen Katakomben, welche Führer aufgezählt und beschrieben hat — „keine Provinz des römischen Reichs ist an größeren und kleineren unterirdischen Grabanlagen so reich wie Sizilien" (Nik. Müller) —, wage ich keine einzige der vorconstantinischen Zeit mit einiger Wahrscheinlichkeit beizulegen. V. Schultze (Archäol. Studien, 1880, S. 123 f.) glaubt auf Grund der monumentalen Zeugnisse für Syracus eine bereits im 2. Jahrhundert, ja im Anfange desselben, bestehende Christengemeinde annehmen zu dürfen. Vgl. Führer (†) und V. Schultze, Die altchristlichen Grabstätten Siziliens, 1907 S. 54 ff. 320 ff. Auch in diesem monumentalen Werk halten die beiden Gelehrten je ihren Standpunkt fest (Führer: Ende des 3. Jahrh.; Schultze: um d. J. 200). — Die Katakombe am Riuzzo (ein Flüßchen, 4 Kilometer von Megara am mare Ionicum, nördlich von Syrakus) gehört in die vorconstantinische Zeit, s. die Untersuchung von Orsi (Atti della R. Accad. dei Linc. 1906, Ser. V, Vol. III Fasc. 6 p. 218 ff.). Ebenso gehören noch der Verfolgungszeit an die beiden, 6 Kilom. voneinander entfernt liegenden Katakomben von Manomozza bei Priolo (l. c. Fasc. 5 p. 185 ff.). Über die Katakomben von Modica und den armseligen, halbheidnischen Befund in dieser abgelegenen Bergstadt (ganz anders in den Zentren der Insel) s. Orsi, l. c. Ser. V, Vol. IV Fasc. 8 p. 485 ff. Die Anlage geht wohl mindestens bis ins 4. Jahrhundert zurück (die gefundenen Münzen sind nicht später als dieses Jahrh.).

1 Christen in den Bergwerken Sardiniens Hipp., Philos. IX, 12; Catal. Liber. bei „Pontian", wahrscheinlich auch schon Dionys. Cor. bei Euseb. IV, 23. Katakomben bei Cagliari. Zwei lokale Märtyrer. — Aus Sardinien stammte Eusebius, der im Jahre 340 Bischof von Vercelli wurde. In dieser Provinz hat sich das Heidentum lange gehalten. Der Papst Symmachus (498—514) war Sarde (s. den Lib. pontif.). Aus seinem Apolog. advers. Anast. wissen wir, daß er „ex paganitate veniens" zu

Für die im folgenden zu nennenden Städte sind christliche Gemeinden durch das Martyrologium bzw. durch lokale Märtyrerverehrung bezeugt. Sicher sind diese Quellen nicht durchweg, da in einigen Fällen die Verehrung des Märtyrers importiert sein kann; aber im Hinblick auf die Tatsache, daß es um das J. 250 gegen 100, um das J. 325 noch mehr Bistümer in Italien sicher gegeben hat, besteht für diese Städte a priori eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß sie christliche Gemeinden hatten[1]:

Ancona[2], Aquila, Ascoli Pic., Assisi, (Avellino)[3], Baccano in Etrurien[4], Baiae, Bettona, Bolsena, (Camerino), Catania[5], Cumae[6], Eclanum,

---

Rom getauft worden ist. Athanasius (de fuga c. 4) nennt Cagliari *μητρόπολις τῶν κατὰ Σαρδινίαν νήσων*. Ob auf der Synode zu Sardica (Athanas., Apol. c. Arian. 36) ein oder mehrere sardinische Bischöfe waren, läßt sich nicht entscheiden. Nach Augustin, ep. 48, gab es auf Capraria (Caprera) um d. J. 398 eine Mönchsansiedelung. Der fanatischen Eigenbrödelei des Bischofs Luzifer von Cagliari und seiner Anhänger gegenüber bemerkt Hieronymus witzig (Dial. c. Lucif. 1): „Non sine causa Christus mortuus fuit nec ob Sardorum tantum mastrucam [zottiger Pelz] dei filius descendit". — Auf Sardinien hat sich das Griechische ziemlich lange Zeit erhalten. Der zweisprachige Cod. Laudianus der Apostelgeschichte saec. VI. exeunte ist wahrscheinlich auf Sardinien geschrieben; jedenfalls war er einst dort, denn die Hand eines „dux" [solche gab es in Sardinien von 534—749] hat darunter geschrieben: *Φλαυιος πανκρατιος συν θεω ἀπο ἐπαρχων δουξ σαρδινιας δηλα ποιω τα ὑποτεταγμενα κτλ.*

1 Angaben über alte Bischöfe fehlen hier in der Regel, und wo sie sich finden, sind sie nicht zuverlässig.

2 Augustin sagt (Sermo 323), daß sich hier eine alte Stephanuskirche befinde: sie werde als im apostolischen Zeitalter errichtet angesehen und ein Stein sei in ihr eingebaut, mit dem Stephanus gesteinigt worden und der von einem Christen nach Ancona gebracht sei. Merkwürdig ist, daß diese Kirche älter ist als die Auffindung der Reliquien.

3 Mindestens unsicher, s. Delehaye, Origines p. 349.

4 Hier stand seit 321 eine Kirche zu Ehren des Märtyrerbischofs Alexander, restauriert von Damasus (Bull. di archeol. crist. 1875, p. 142 ff., s. auch den Art. „Baccano" im Diction. von Cabrol).

5 Nach der Inschrift CIL X, 2 nr. 7112 (Julia Florentina ist zu Catania zwischen 300 und 330 getauft worden) und den Acta Euplii. Vom Gebrauche der Acta Felicis episc. Thibiucae, denen ich früher Girgenti und Taormina entnommen habe, sehe ich ab; denn Monceaux hat (Rev. Archéol. 4. Série, t. V, 1905 Mai-Juni p. 335ff., s. aber auch schon Anal. Boll. 1897) gezeigt, daß der zweite Teil der Akten unecht ist, und daß in die betreffenden Städte Italiens (dazu Messina und Catania) nicht Felix selbst geschleppt worden ist, sondern nur seine Reliquien. Dennoch hat es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß Girgenti und Taormina Bistümer vor 325 besessen haben. — Die im Liber Praedest. genannten Bischöfe (Bistümer) habe ich beiseite gelassen; aber da es wahrscheinlich ist, daß das c. 16 auf guter, wenn auch mißverstandener Überlieferung beruht, und dort Bischof Eustachius von Lilybäum und Theodorus von Panormus genannt sind, so besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß dort um 300 Episkopate bestanden haben, und daß damals eine sizi-

Fabriteria (bei Ceccano), Fano, Ferentino, Fermo, (Foligno), (Forli), (Forlimpopoli = Brictinorium, Bertinoro), Hybla maior, Isola di S. Antioco (= Sulci), Leontium, (Lilybaeum), Lucca, Messina (Acta Pet. et Pauli 7), Misenum, Narni, (Nepi u. Sutri), Nocera[1], Nola (der Confessor Felix), (Palermo), Perugia, (Pesaro), Potenza, Salerno, Sipontum, Spoleto, Teano, Terni (Interamna), Todi, Trani[2], (Troja = Aecae), Vindena bei Terni.

Für Clusium in Etrurien dürfen wir wahrscheinlich eine Christengemeinde annehmen, da das Coemeterium S. Catharinae dem 3. Jahrhundert anzugehören scheint (s. Bormann im Corp. Inscr. Lat. XI S. 403 ff.).

Über Unteritalien s. o. S. 813[3]. Wie es aber im Innern dort noch am Anfange des 6. Jahrhunderts aussah — und zwar nicht einmal sehr weit von der Küste — zeigt die Geschichte des Benedict von Nursia. Ein Blick auf die Karte macht es — trotz der Unsicherheiten, die gerade hier herrschen — wahrscheinlich, daß das Christentum drei Ansiedlungszentren in Italien (abgesehen von Oberitalien) hatte, nämlich Rom, Puteoli-Neapel und Ariminum. Dazu scheint es ein kleineres Zentrum am oberen Lauf des Tiber gegeben zu haben.

---

lianische Synode abgehalten worden ist. — Daß die Katakomben in Malta sämtlich nachconstantinisch sind, darüber s. Mayr in der Röm. Quartalschrift XV 3. Heft S. 216 ff. Neuere Untersuchungen (s. vor allem die von Becker) haben an diesem Ergebnis nichts geändert; aber Christen hat es in Malta wahrscheinlich schon vor Constantin gegeben.

6 Cumae wird schon von Hermas (Visio II) genannt, aber nicht eine Christengemeinde daselbst.

1 Das campanische, nicht das umbrische, s. Achelis, Martyrol. Hieron. S. 182; Delehaye, a. a. O. S. 350.

2 Mit Atina und Venafrum werden Märtyrer in Zusammenhang gebracht, die nach Tomi gehören, s. Achelis, a. a. O. S. 150 ff. Auch Volturno hat einen lokalen Märtyrer, s. Delehaye, a. a. O. S. 351.

3 Daß es aber in Unteritalien mehr Bistümer gab, als wir sicher nachzuweisen vermögen, folgt auch aus dem Reskript Constantins vom 21. Okt. 319 an Octavian, den Corrector Lucaniae et Brittiorum (Mommsen, Theodos. Cod. S. 835): „Qui divino cultui ministeria religionis impendunt, i. e. hi qui clerici appellantur, ab omnibus muneribus excusentur, ne sacrilego livore quorundam a divinis obsequiis avocentur". — In Venosa gab es eine starke Judenschaft (Katakomben), ob aber auch vor Constantin eine Christengemeinde, ist ungewiß (s. Nik. Müller, Protest. REnzykl.[3] Bd. 10 S. 807).

Exkurs I:

Die Herkunft der 48 (47) ersten Päpste[1].

Das Papstbuch eröffnet seine Viten regelmäßig[2] mit der Angabe der Nation und des Vaters des Papstes. Diese Angaben sind einzigartig. Daher sind auch die Zeugnisse außerordentlich spärlich, mit deren Hilfe man die Überlieferungen des Papstbuchs an diesem Punkte zu prüfen vermag. Die Folge war, daß man diese Überlieferungen als unkontrollierbar beiseite ließ. Hr. Duchesne ist der einzige, der ihnen (Le Liber Pontif. I p. LXXVI—LXXVIII) eine kurze wertvolle Untersuchung gewidmet hat („La Patrie et la Famille des Papes"). Mit Recht hat er darauf hingewiesen, daß jedenfalls von Felix III. (483—492) an die Angaben glaubwürdig sind; denn 1. läßt sich, wie zuerst de Rossi gezeigt hat (Inscr. christ. I p. 371 ff.), die über ihn gemachte Mitteilung („natione Romanus ex patre Felice presbitero de titulo Fasciolae") mit großer Wahrscheinlichkeit verifizieren, 2. lassen sich auch einige andere Angaben über die Herkunft der nun folgenden Päpste beglaubigen[3], 3. ist es undenkbar, daß der Redaktor des Papstbuchs falsche Angaben über die Herkunft von Päpsten gemacht hat, die seine Zeitgenossen waren[4]. Wie aber steht es mit den Angaben in bezug auf die 48 Päpste vor Felix III.? Sie lauten (nach der ersten Edition des Buchs):

---

1 Durchgesehener Abdruck nach den Sitzungsber. der Preuß. Akad. d. Wissenschaften, 1904, S. 1044 ff.

2 Über Ausnahmen s. unten.

3 So, wenn es von Anastasius (496—498) heißt: „natione Romanus ex patre Petro de regione V caput Tauri" und das uns erhaltene Epitaph zeigt, daß Anastasius Sohn eines Presbyters gewesen und vom Diakonat zur päpstlichen Würde erhoben worden ist. Bei dem Presbyter kann man nur an einen stadtrömischen denken wie bei dem Diakonat. Die bestimmte Angabe: „de regione V caput Tauri" (Gegend der Kirche St. Bibiana) kann nicht erfunden sein. — Von Symmachus (498—514) heißt es: „natione Sardus"; aus seinem Apolog. adv. Anast. wissen wir aber, daß er „ex paganitate veniens" zu Rom getauft worden ist. Das fügt sich gut zur Herkunft aus Sardinien, wo das Heidentum um die Mitte des 5. Jahrhunderts gewiß noch nicht ausgestorben war. — Die Notiz bei Bonifacius II. (530—532): „natione Romanus ex patre Sigivuldo" ist in ihrer zweiten Hälfte unerfindbar (der erste deutsche Papst! Einer der Konsuln des Jahres 437 hieß auch Sigisvuld); die erste Hälfte wird beglaubigt durch das Präceptum seines Vorgängers Felix IV., in welchem er seinen Nachfolger designiert und ihn mit den Worten: „Bonifacius archidiaconus, qui ab ineunte aetate sua in nostra militavit ecclesia", charakterisiert (vergl. auch die Inschrift auf Bonifacius, in der es von ihm heißt: „Sedis apostolicae primaevis miles ab annis"; de Rossi, Inscr. christ. I p. 467). — Von Johannes III. (533—535) heißt es im Papstbuch: „natione Romanus ... de Caelio Monte"; es läßt sich aus einer Inschrift nachweisen, daß er vor seinem Pontificat Priester von St. Clemens gewesen ist; diese Kirche gehörte aber zum Gebiet des Mons Caelius.

4 Über die erste Edition des Papstbuchs und ihr Zeitalter stimme ich den Nachweisen Hrn. Duchesne's bei.

1. Linus [c. 64—c. 76][1] patre Herculano.	natione	Italus	regionis Tusciae
2. Cletus [c. 76—c. 88] patre Emiliano.	„	Romanus	de regione Vico Patrici
3. Clemens [c. 88—c. 97] ex patre Faustino.	„	Romanus	de regione Celio monte
[4. Anacletus ex patre Antiocho.]	„	Grecus	de Athenis
5. Euaristus [c. 97—c. 105] ex patre Judeo nomine Juda de civitate Bethleem.	„	Grecus	Antiochenus[2]
6. Alexander [c. 105—c. 115] de regione Caput tauri.	„	Romanus	ex patre Alexandro
7. Xystus (I.) [c. 115—c. 125] de regione Via lata.	„	Romanus	ex patre Pastore
8. Telesphorus [c. 125—c. 136]	„	Grecus	ex patre ex anachorita
9. Hyginus [c. 136—c. 140] de Athenis[3].	„	Grecus	ex philosopho
10. Anicetus[4] [c. 155—c. 166] de vico Amisa.	„	Syrus	ex patre Johanne
11. Pius [c. 140—c. 155] de civitate Aquilegia.	„	Italus	ex patre Rufino, frater Pastoris
12. Soter [c. 166—c. 174] de civitate Fundis.	„	Campanus	ex patre Concordio
13. Eleutherus [c. 174—c. 189] de oppido Nicopoli.	„	Grecus	ex patre Abundio

---

14. Victor [c. 189—198/9]	„	Afer	ex patre Felice.
15. Zephyrinus [198/9—217/8]	„	Romanus	„ Abundio.
16. Callistus [217/8—222/3] de regione Urbe Ravennactium-Trastevere.	„	Romanus	„ „ Domitio
17. Urbanus [222/3—230]	„	Romanus	„ „ Pontiano.
18. Pontianus [230—235]	„	Romanus	„ „ Calpurnio.
19. Anterus [235—236]	„	Grecus	„ „ Romulo.
20. Fabianus [236—250]	„	Romanus	„ „ Fabio.

---

1 Den Zahlen bis Eleutherus liegen die zu Grunde, welche man schon am Ende des 2. Jahrhunderts in Rom festgestellt hatte. Von der Mitte des 2. Jahrhunderts an sind sie glaubwürdig, aber auch schon vorher sind sie nicht wertlos.

2 In der 2. Edition ist „Antiochenus" fortgelassen, weil man irrtümlich annahm, daß es mit dem gleichfolgenden „Bethleem" unvereinbar sei; aber dieses bezieht sich auf den Vater.

3 In der 2. Edition ist hier hinzugefügt: „cuius genealogiam non inveni".

4 Hier ist, wie man sieht, irrtümlich Anicet dem Pius vorangestellt (korrigiert in der 2. Edition).

21. Cornelius [251—253]	natione	Romanus	. . . . .[1]
22. Lucius [253—254]	„	Romanus	ex patre Purphirio.
23. Stephanus [254—257]	„	Romanus	„ „ Jobio (al.: Jov).
24. Xystus (II.) [257—258]	„	Grecus ex philosopho	
25. Dionysius [259—268]	ex monacho		cuius generationem reperire non potuimus
26. Felix (I.) [269—274]	natione	Romanus	ex patre Constantio.
27. Eutychianus [275—283] de civitate Lunae.	„	Tuscus	„ „ Marino
28. Gaius [283—296]	„	Dalmata	ex genere Diocletiani imp., ex patre Gaio.
29. Marcellinus [296—304]	„	Romanus	ex patre Proiecto.
30. Marcellus [308—309]	„	Romanus	„ „ Marcello[2].
31. Eusebius [309 oder 310]	„	Grecus ex medico	
32. Miltiades [311—314]	„	Afer	
33. Silvester [314—335]	„	Romanus	ex patre Rufino.
34. Marcus [336]	„	Romanus	„ „ Prisco.
35. Julius [337—352]	„	Romanus	„ „ Rustico.
36. Liberius [352—366]	„	Romanus	„ „ Augusto.
37. Felix (II.) [355—358]	„	Romanus	„ „ Anastasio.
38. Damasus [366—384]	„	Spanus	„ „ Antonio.
39. Siricus [384—399]	„	Romanus	„ „ Tiburtio.
40. Anastasius [399—401]	„	Romanus	„ „ Maximo.
41. Innocentius [401—417]	„	Albanensis	„ „ Innocentio[3].
42. Zosimus [417—418]	„	Grecus	„ „ Abramio.
43. Bonifacius [418—422]	„	Romanus	„ „ Iocundo presbytero.
44. Caelestinus [422—432]	„	Campanus	„ „ Prisco.
45. Xystus (III.) [432—440]	„	Romanus	„ „ Xysto.
46. Leo [440—461]	„	Tuscus	„ „ Quintiano.
47. Hilarus [461—468]	„	Sardus	„ „ Crispiniano.
48. Simplicius [468—483]	„	Tiburtinus	„ „ Castino.

Diese Übersicht lehrt, daß man die näheren Angaben über die Heimat zunächst beiseite lassen muß. Sie finden sich nur bei den 13 ersten Päpsten (12 mal) und dann noch zweimal bei den 14 folgenden; bei Nr. 28—48 fehlen sie vollständig. Konstant wird nur die Nation und der Vatername angegeben.

Doch sind hier einige Ausnahmen zu verzeichnen. Die Nation fehlt bei einem Papste (Nr. 25 Dionysius), der Vatername bei 7 Päpsten (Nr. 8 Telesphorus, Nr. 9

1 „Ex patre Castino" bietet die 2. Edition; vielleicht fehlt das nur zufällig in der 1.

2 Die 2. Edition nennt den Vater „Benedictus" und fügt „de regione Via lata" hinzu.

3 Hieronymus nennt den Papst Innocentius (ep. 130, 16) „apostolicae cathedrae et Anastasii successor et filius". Muß das wörtlich verstanden werden?

Hyginus, Nr. 21 Cornelius (doch s. oben), Nr. 24 Xystus II., Nr. 25 Dionysius, Nr. 31 Eusebius, Nr. 32 Miltiades). Ausdrücklich hat der Verfasser das Fehlen aber nur einmal vermerkt, nämlich bei Nr. 25 („cuius generationem non potuimus reperire"), weil er hier auch nicht einmal die Nation in Erfahrung gebracht hatte. Jedenfalls dürfen wir schließen, daß er für seine Angaben schriftliche Quellen (oder eine solche Quelle) benutzt hat. Hätte er die Vaternamen sämtlich oder fast sämtlich erfunden, so hätte er nicht sieben (6) Lücken gelassen.

Die sieben (6) Lücken in bezug auf den Vaternamen sind aber noch durch ein Dreifaches bemerkenswert: 1. treten sie dreimal paarweise auf (Nr. 8, 9; 24, 25; 31, 32), was vielleicht nicht zufällig ist, 2. sind sie fünfmal durch eine andere Angabe ersetzt, nämlich durch die Mitteilungen: „ex anachorita" (Nr. 8), „ex philosopho" (Nr. 9), „ex philosopho" (Nr. 24), „ex monacho" (Nr. 25), „ex medico" (Nr. 31). Daß sich diese merkwürdigen Notizen nur finden, wo der Vatername fehlt, so sind sie wirklich als Ersatz gedacht und gegeben, aber natürlich bezeichnen sie nicht die Profession des Vaters, sondern den Stand des Papstes vor seiner Wahl. Statt der leiblichen Herkunft wird die bürgerliche, d. h. der Stand, angegeben. Das Fehlen einer solchen ersetzenden Angabe aber bei Miltiades (Nr. 32) und die paradoxe Notiz bei Eusebius „ex medico" (Nr. 31) müssen neben dem sechsmaligen Fehlen des Vaternamens ein weiteres gutes Vorurteil für eine auch hier vorliegende wirkliche Überlieferung erwecken; doch erregt das „ex anachorita" und das „ex monacho" ein starkes Bedenken. Man kann dieses Bedenken niederschlagen durch die Erklärung, daß beide Bezeichnungen nur moderne Ausdrücke seien für den in der Kirche uralten Stand der Asketen. Allein auch in diesem Falle bleibt ein Anstoß übrig: Dionysius war vor seiner Wahl zum Papst, wie wir aus Eusebius' Kirchengeschichte wissen, Priester (h. e. VII, 7). Jedoch läßt sich diesem Anstoß durch die Erwägung begegnen, daß er auch als Priester berufsmäßiger Asket gewesen sein kann. Eine freilich etwas unklare Notiz über seinen Zeitgenossen und früheren Kollegen, den Gegenbischof Novatian, läßt sich hier herbeiziehen. Cornelius, der Gegner Novatian's, erzählt von ihm Folgendes (bei Euseb. h. e. VI, 43, 16): „Aus Feigheit und Liebe zum Leben hat er zur Zeit der Verfolgung geleugnet, daß er ein Priester sei. Er wurde nämlich damals von den Diakonen dringend gebeten und aufgefordert, er möchte doch das Gemach, worin er sich eingeschlossen hatte, verlassen und den Brüdern beistehen, insoweit es für einen Priester Pflicht und möglich sei, den in Gefahr befindlichen und des Beistands bedürftigen Brüdern zu Hilfe zu kommen. Allein anstatt der Aufforderung der Diakonen zu gehorchen, ging er vielmehr unwillig fort und ließ sie stehen mit den Worten, er wolle nicht weiter Priester sein; denn er sei Anhänger einer anderen Philosophie". Sicher liegt hier eine Verleumdung vor; Novatian hätte in der Zukunft nicht die Rolle spielen können, die er zur Zeit der Sedisvacanz und später gespielt hat, wenn er sich so benommen hätte, und er hätte nicht solche Briefe schreiben können, wie er sie geschrieben hat. Aber irgend etwas Tatsächliches muß dem Vorwurf zu Grunde liegen, und da ergibt sich als das Nächstliegende, daß Novatian Asket war und seine strengen asketischen Übungen unter Umständen seinen sonstigen Pflichten überordnen durfte. Ein solcher Asket kann auch Dionysius als Presbyter gewesen sein. — 3. Nicht unwichtig ist endlich, daß der Vatername nur einmal bei einem Bischof römischer Herkunft fehlt (Cornelius) — doch scheint auch dies Zufall zu sein — sonst bei Ausländern, nämlich

viermal bei Griechen (Nr. 8, 9, 24, 31) und einmal bei einem Afrikaner (Nr. 31)[1]. Auch das erweckt ein gutes Vorurteil; denn es liegt auf der Hand, daß der Vatername bei Priestern, die von auswärts stammten, weniger leicht zu ermitteln war als bei geborenen Römern.

Was nun die Herkunft betrifft, so sind von den 48 Bischöfen

24 Römer,
8 Italiener (Itali, Campani, Tusci, Albanensis)[2],
9 Griechen,
2 Afrikaner,
4 anderer Herkunft (je ein Syrer, Dalmatiner, Spanier, Sarde)[3],
1 unbekannter Herkunft.

Zu Bedenken gibt diese Liste keinen Anlaß; sie bietet vielmehr ungefähr das, was man a priori mutmaßen würde. Wenn man sie aber in zwei Teile zerlegt und die ersten 24 und die letzten 24 Bischöfe gesondert betrachtet, erscheint die Tabelle besonders befriedigend. Auf jeder Hälfte stehen 12 Römer und ein Afrikaner; aber in der ersten Hälfte finden sich 7 Griechen, 1 Syrer und 3 Italiener, in der zweiten Hälfte nur 2 Griechen; dafür treten hier zwei Italiener mehr auf sowie je ein Dalmatiner, Spanier und Sarde.

Das entspricht den Erwartungen: daß ein Drittel der römischen Bischöfe vor dem Jahre 258 Griechen (Orientalen) gewesen sind, daß aber anderseits in den Jahren 258—483 ein gutes Drittel nicht römische Abendländer waren, ist a priori sehr glaublich. Man darf aber nicht auf eine Konstruktion schließen; denn um das Jahr 500 war Niemand in Rom so kenntnisreich, um so konstruieren zu können. Also ist hier ein starkes Argument für die Echtheit der Überlieferung gegeben. Ferner — das Papstbuch hat nicht einfach die Bischöfe als Griechen bezeichnet, welche griechische Namen tragen; denn dann müßten z. B. Xystus I., Soter, Zephyrinus, Callistus usw. als Graeci aufgeführt sein; sie sind es aber nicht. Umgekehrt tragen allerdings alle, die als Griechen bezeichnet sind, auch griechische Namen; aber das beweist nun nichts mehr: der Verfasser hat zweifellos die Herkunft nicht einfach nach dem Namen bestimmt; er folgt auch nicht einem künstlichen System in bezug auf die Herkunft.

Die Vaternamen anlangend, so sind die Varianten bis auf eine einzige unbedeutend und können bei Seite gelassen werden. Die Ausnahme bildet Nr. 30: in der ersten Ausgabe des Papstbuchs ist der Vater des Papstes Marcell ebenfalls „Marcell" genannt, in der zweiten Ausgabe aber heißt er „Benedict". Diese Korrektur fordert die Annahme, daß der zweite Herausgeber eine ihm glaubwürdigere Quelle für den Namen besaß und ihr gefolgt ist. Wir werden hier also wieder auf Überlieferungen geführt.

Daß der Vater in fünf Fällen wie der Sohn heißt (Nr. 6 Alexander, Nr. 28 Gaius, Nr. 30 Marcellus, Nr. 41 Innocentius, Nr. 45 Xystus III.), in einem Falle aber einen dem Sohnesnamen ähnlichen Namen führt (Nr. 20: Fabianus ex patre Fabio),

---

1 Bei dem sechsten, Dionysius, ist auch die Heimat unbekannt, s. o.

2 Bei Nr. 44 (Caelestinus) ist „Campanus" in den Mss. BC. ^{124} D zu „Romanus" korrigiert.

3 Es findet sich also weder ein Ägypter noch ein Asiat noch ein Brite oder Gallier unter diesen Päpsten.

ist nichts weniger als auffallend; vielmehr liegt auch hier ein Tatbestand vor, wie wir ihn — auch was die Zahl der Fälle anlangt — a priori erwarten können. Daß die Gleichnamigkeit in der ersten Hälfte der Liste nur einmal vorkommt, in der zweiten Hälfte aber viermal, ist vielleicht auch ein gutes Zeichen.

Die Vaternamen der Päpste griechischer und syrischer Herkunft (vier fehlen s. o.) lauten: Antiochus (bei Nr. 4 Anacletus), Juda (bei Nr. 5 Evaristus), Johannes (bei Nr. 10 der Syrer Anicetus), Abundius (bei Nr. 13 Eleutherus), Romulus (bei Nr. 19 Anterus) und Abraam (bei Nr. 42 Zosimus). Unbedenklich ist es, daß der Syrer Anicetus einen Johannes zum Vater hat — nur bei einem Syrer oder Juden ist das unbedenklich, bei einem Griechen oder Römer wäre es für das 1. und 2. Jahrhundert fast unerträglich; denn die Christen (nur ein christlicher Grieche oder Römer könnte Johannes heißen) nannten damals ihre Kinder noch nicht nach biblischen Personen. Auffallend ist, daß der Grieche Anterus von einem Romulus abstammen soll; eine billige Erfindung ist das jedenfalls nicht. Auf jüdische Abstammung weisen die Väter Juda und Abraham des Evaristus bez. Zosimus, obgleich die Söhne als Griechen bezeichnet sind.

Auf einige schwere Anstöße, welche die Vaternamen in der ersten Hälfte der Liste bieten, werde ich unten eingehen. Hier sei nur noch darauf aufmerksam gemacht, daß sich zu vier Vaternamen Beischriften finden, nämlich zu Nr. 5 „(ex patre) Judeo nomine (Juda) de civitate Bethleem", zu Nr. 11 „frater Pastoris", zu Nr. 28 „ex genere Diocletiani imperatoris (ex patre Gaio)" und zu Nr. 43 „(ex patre Jocundo) presbytero". Die 2. und 4. Beischrift sind zuverlässig; denn jene stammt aus dem Catal. Liberianus und wird außerdem noch durch das Muratorische Fragment bestätigt; diese erweist sich durch ihren Charakter als echt. Wer sollte das erfunden haben? Man vergleiche dazu die später folgende Notiz über Felix III., die gleichartig ist und verifiziert werden kann, siehe oben (S. 817). Die 1. Beischrift vermögen wir nicht zu kontrollieren; aber die 3. ist jedenfalls nicht vom Redaktor erdacht, sondern ihm überliefert; sie ist den — in der Hauptsache allerdings unglaubwürdigen — Akten der heiligen Susanna (Acta SS. Febr. T. III S. 62) entnommen oder hat mit ihnen eine gemeinsame Quelle (vergl. auch die Akten des heiligen Sebastian, Acta SS. Aug. T. II S. 631, Duchesne, a. a. O. S. XCVIII f.). Da Diocletian aus ganz niederem Geschlecht war (Eutrop., Brev. IX, 19), so ist die Verwandtschaft des Papstes Gajus mit ihm nicht unmöglich[1].

Überschaut man die Reihe der 48 Eintragungen über die Herkunft der Päpste, so gliedern sie sich in drei Abschnitte. Der erste reicht bis Nr. 13 Eleutherus inklusive; in diesem Teil ist (mit einer Ausnahme) die Heimat der Päpste in einer dritten Kolumne genauer angegeben. Es zerfällt aber dieser Abschnitt wiederum in zwei

1 Auffallend ist es allerdings, daß der Papst Gajus zugleich der Zeitgenosse des Diocletian ist; indessen ist auch der Bischof Eusebius von Nikomedien mit Konstantin verwandt gewesen, und er war zugleich sein Zeitgenosse. Ferner macht mich Wilhelm Schulze darauf aufmerksam, daß ein dem Namen „Gajus" verwandter Name wahrscheinlich illyrisch ist. Auf dalmatinischen Inschriften findet sich nämlich der Name „Gajus" in Zusammenstellungen mit Namen, die nicht lateinisch sind, so daß auch „Gajus" hier schwerlich für lateinisch zu halten ist. — Bemerkenswert ist, daß die Verwandtschaft des Bischofs Clemens mit dem Kaiserhaus nicht erwähnt ist, obgleich dem Redaktor bez. seinem Gewährsmann die Rekognitionen bekannt waren.

Teile, sofern bei den ersten 5 Päpsten die genauere Heimatsbezeichnung dem Vaternamen vorangeht, während sie bei den folgenden 8 Päpsten ihr folgt. Der zweite Abschnitt reicht bis Nr. 32 Miltiades inklusive, in ihm fehlt die Angabe der Heimat einmal, des Vaters fünfmal (viermal), zweimal sind nähere Mitteilungen über die Heimat gemacht und einmal ist der Vatername eines Papstes korrigiert (in der 2. Edition). Der dritte Abschnitt endlich läuft ganz glatt von Silvester bis Simplicius; nähere Angaben sind nirgends gemacht [1], aber es ist auch keine Lücke gelassen.

Erwägt man die beiden Einschnitte zwischen Eleutherus und Viktor einerseits, Miltiades und Silvester anderseits, so ist offenbar, daß sie mit wichtigen Einschnitten der Geschichte des Papsttums zusammenfallen. Doch mag das zufällig sein. Betrachten wir zuerst den letzten Abschnitt.

Zunächst zeigt sich hier, daß der Redaktor selbst kein Interesse daran gehabt haben kann, über Nation (bez. Rom) und Vaternamen hinaus etwas Näheres über die Herkunft der Päpste mitzuteilen. Hätte er selbst ein solches Interesse besessen, so müßte es ihm ein Leichtes gewesen sein, zu den Päpsten von Silvester bis Simplicius etwas dergleichen hinzuzufügen. Man denke nur an Päpste wie Julius, Damasus und Leo! Also folgt, daß die Eintragungen in der dritten Kolumne bei den früheren Päpsten ihm in der Regel schon überliefert gewesen sein müssen; nur das mag offen bleiben, daß er in einem einzelnen Fall einmal aus besonderem Interesse selbständig etwas hinzugefügt hat. Was die Glaubwürdigkeit dieses Abschnitts (Nr. 33—48) betrifft, so darf man mit dem günstigsten Vorurteil an ihn herantreten. Über die Päpste des 4. und 5. Jahrhunderts konnte ein Schriftsteller in der Mitte des 6. Jahrhunderts unmöglich schwindelhafte Mitteilungen, die Nation und den Vater betreffend, machen, ohne sehr bald entlarvt zu werden. Dazu kommt, daß die Angaben so tendenzlos und schlicht wie möglich sind[2] und der einzige Zusatz — daß der Vater des Bonifacius ein Presbyter war — die Zuverlässigkeit der anderen Mitteilungen gewiß nicht herabsetzt, sondern erhöht. Endlich — daß die lückenlose Liste mit Silvester beginnt, dient auch zur Bekräftigung der Glaubwürdigkeit: es ist die Zeit Constantin's. Aber lassen denn die Angaben heute schlechterdings keine Kontrolle mehr zu? Leider ist dem so: eine direkte Bestätigung irgend einer der 16×2 Mitteilungen ist zur Zeit, soviel ich weiß, nicht zu erbringen; man hat sogar umgekehrt gemeint, eine Angabe in Zweifel ziehen zu müssen: Damasus ist auf der Liste als Spanier bezeichnet, während man aus einem seiner Gedichte geschlossen hat, daß sein Vater schon als Knabe Mitglied der römischen Gemeinde gewesen ist, der Sohn also stadtrömischer Geburt war. Allein die betreffenden Verse (Ihm, Damasus-Epigrammata Nr. 57) lauten nach dem hier zu bevorzugendenTexte (Cod. Verdun.): „Hinc puer exceptor, lector, levita, sacerdos creverat hinc meritis quoniam melioribus actis" und nicht: „Hinc pater exceptor etc.". Jene Lesart ist an sich die wahrscheinlichere (so auch Wilpert und Bücheler) — wie soll Damasus dazu kommen, über die Laufbahn seines Vaters genau zu berichten? das Gedicht verliert dadurch Saft und Kraft — und sie bestätigt sich, wie mir Monsignore Wil-

1 Außer dem Zusatz „Presbyter" zum Vater des Bonifacius, Jocundus.

2 Man blicke auf die Angaben über die Herkunft dieser 16 Päpste: Die ersten 8 werden sämtlich, mit einer Ausnahme, als „Romani" bezeichnet; in der zweiten Hälfte finden sich dagegen nur 2 „Romani". Kann das ein „System" sein? Ferner, der große Innocentius und der große Leo werden nicht von der Stadt Rom in Anspruch genommen, sondern jener ist als Albanensis, dieser als Tuscus bezeichnet.

p e r t freundlichst mitteilt, indirekt durch die Monumenta. „Die von mir im Damasus-Cömeterium veranstalteten Ausgrabungen", schreibt er, „h a b e n a b s o l u t n i c h t s für den Vater des heiligen Damasus ergeben: es ist als wenn er gar nicht existierte. Damasus selbst geriert sich als Chef der Familie: er erbaut in der Katakombe der Märtyrer Marcus und Marcellinus die Familiengruft, und in dieser bestattet er (nicht den Vater, sondern) seine Schwester Irene und die Mutter Laurentia; für sich selbst reserviert er sich das Grab neben beiden [s. auch das Papstbuch: „sepultus est via Ardeatina in basilica sua ... iuxta matrem suam et germanam suam"]. Nach dem Fundbestand ist das i u x t a mit z w i s c h e n zu übersetzen: sein Grab, eine forma (Bodengrab), befindet sich zwischen dem Arcosol der Irene und der Forma der Mutter (vergl. N. Bullet. 1903 Taf. II). Warum wurde der Vater ausgeschlossen? Die einfachste und zutreffendste Antwort liegt in der Annahme, daß der Vater lange bevor Damasus an's Versemachen dachte, gestorben und begraben war? In Spanien? Möglich, selbst wahrscheinlich, weil das Grab so gänzlich unbekannt geblieben ist, von Damasus in keiner Weise erwähnt und verehrt wurde, während doch auch Privatgräber Inschriften von ihm erhielten .... Auf alle Fälle halte ich es für wahrscheinlich, um nicht zu sagen sicher, daß der Vater des Damasus früh gestorben ist. Das ist der einfachste Sinn der 3. Zeile des Epitaphs auf die Mutter, in welchem von dieser gesagt wird, daß sie „sexaginta deo vixit post foe[dera sancta]"; das heißt doch wohl, daß sie 60 Jahre als gottgeweihte Witwe nach der Auflösung der Ehe durch den Tod des Gatten gelebt hat. Laurentia verlor den Mann mit 29 Jahren, als Damasus noch im zarten Alter war, und sie selbst starb spätestens einige Jahre nach 366, da ihr Epitaph — und das Gleiche gilt von dem der Irene — noch nicht in den philokalianischen Lettern eingemeißelt ist." Aus diesen aufklärenden Mitteilungen ergibt sich also, daß ein wirklicher Einwand gegen die Angabe des Papstbuches: „Damasus natione Spanus" nicht erhoben werden kann, und daß die jüngst aufgestellten Hypothesen von der Herkunft dieses Papstes (M a r u c c h i: der Vater des Damasus sei ein Bischof Leo gewesen) völlig in der Luft schweben. Hinzuweisen ist aber schließlich auch noch darauf, daß im Papstbuch Gelasius (492—496) „Afer" heißt, obgleich er selbst in einem Brief an den Kaiser Anastasius (T h i e l I S. 350) sagt: „Romanus natus Romanum principem amo, colo, suspicio". Da es ausgeschlossen ist, daß der Redaktor des Papsttums sich bei einem Papst, der so kurz vor seiner Zeit gelebt hat, geirrt hat, so bezeichnet hier „Romanus" entweder nur die römische Nationalität (bez. Untertanenschaft) oder wenn es (was unwahrscheinlich) die Geburt in Rom aussagen soll, muß die F a m i l i e des Gelasius aus Afrika stammen.

Besitzen wir auch kein Material, um die Angaben im letzten Drittel direkt zu bestätigen, so darf doch auf Folgendes hingewiesen werden. Der einzige Papst, der in diesem Abschnitt als G r i e c h e bezeichnet ist, Zosimus — wie der Vatername wahrscheinlich macht, ein gräzisierter Jude — ist auch der einzige Papst, der sich im pelagianischen Streit als Anhänger der g r i e c h i s c h e n Denkweise gezeigt und betätigt hat. Soll das zufällig sein? Schwerlich; man wird vielmehr in der Haltung des Papstes eine Bestätigung seiner griechischen Herkunft erkennen dürfen.

Wir betrachten nun den ersten Abschnitt (bis Nr. 13 inklusive). Im Gegensatz zu dem dritten bietet er eine Reihe von Anstößen. 1. Der Name des Vaters des Papstes Clemens, Faustinus, ist dem pseudoclementinischen Roman entnommen, d. h. wahrscheinlich der Rufin'schen Übersetzung desselben; daß Rufin auch sonst im Papstbuch benutzt ist, hat Hr. D u c h e s n e nachgewiesen. Allerdings heißt bei Rufin

der Vater des Clemens Faustinianus, aber die Differenz ist gering, und Duchesne (S. 123) hat darauf aufmerksam gemacht, daß Pseudo-Abdias „Faustinus" schreibt. 2. Anacletus sowohl wie Hyginus werden als Griechen „aus Athen" bezeichnet. Das ist sehr verdächtig, weil einem Erfinder diese Stadt am nächsten liegen mußte[1]. 3. Die Bezeichnung des Telesphorus als „anachorita" weist mindestens im Ausdruck auf eine spätere Zeit. 4. Xystus I. wird „Römer" genannt, im Widerspruch zu der Passio Alexandri et sociorum (Acta SS. Mai T. I S. 379), wo er als Orientale aufgeführt ist (doch könnte hier die Passio im Unrecht sein). 5. Die Charakterisierung des Hyginus als Philosoph ist auffallend; man wird sich mit Duchesne (S. 131) daran erinnern, daß es z. Z. des Trajan einen bekannten Schriftsteller Namens Hyginus gegeben hat. 6. Wenn Pius als Sohn des Rufinus bezeichnet und dann als seine Heimatstadt Aquileja genannt wird, so kann man den Verdacht nicht unterdrücken, daß hier die Erinnerung an den berühmten Rufin aus Aquileja verwertet ist (s. Duchesne S. 132)[2]. 7. Daß dem Pius überhaupt ein Vatername beigegeben ist, obgleich er doch als Bruder des Hermas dem Sklavenstand angehörte, ist anstößig. 8. Der Name „Abundius" (bei Nr. 13) ist so früh nicht nachweisbar (von Wilamowitz-Moellendorff); doch könnte man annehmen, daß er aus dem alten Namen „Abudius" entstellt ist. 9. Auch „Concordius" (Nr. 12) ist am Anfang des 2. Jahrhunderts kaum zu ertragen (von Wilamowitz-Moellendorff); ein „A]ur(elius) Concordius" bei Hirschfeld, Unters. auf d. Gebiet der Röm. Verwaltungsgeschichte (1877) S. 148, vielleicht ein Freigelassener des Elagabal. Als „Signum" kann man sich „Concordius" schon am Anfang des 2. Jahrhunderts zur Not gefallen lassen. Der Gebrauch von „Signa" geht wohl weiter hinauf als man gewöhnlich annimmt.

Der Abschnitt Nr. 1—13 ist also wesentlich unglaubwürdig. Doch werden die Angaben über die Nationalität von Bedenken zunächst nicht betroffen, und mit Erfindungen des Redaktors saec. VI. init. haben wir es gewiß nicht zu tun. Das beweist die Kolumne der näheren Bezeichnungen für die Heimat, die von Nr. 14—48 nur noch zweimal ausgefüllt ist. Wären sie Erfindungen dieses Redaktors selbst, so sieht man nicht ein, warum er sie abgebrochen hat. Ist aber „ex patre Rufino de civitate Aquileja" so zu erklären, wie wir angedeutet haben, so kann die Kompilation allerdings nicht lange vor dem Ausgang des 5. Jahrhunderts angefertigt sein. Trotzdem könnte manches auf Überlieferung, und zwar auf guter beruhen. Von den vier Bezeichnungen von Stadtteilen — de regione Vico Patrici (Cletus), de regione Celio monte (Clemens), de regione Caput Tauri (Alexander), de regione Via lata (Xystus I.)[3] — wird man das freilich nur insofern sagen dürfen, als das Gedächtnis der betreffenden Päpste dort mit irgend einer Lokalität verknüpft war: liegt doch die uralte Clemenskirche wirklich am Fuß des Cälius[4]. Das „de civitate Fundis" bei Soter möchte ich nicht sicher verwerfen. Duchesne (S. 135, 147) hat richtig gesehen,

1 Doch hat man sich zu erinnern, daß der Apologet Athenagoras und wahrscheinlich auch Clemens Alexandrinus aus Athen stammten.

2 Seltsam berührt, daß Nicopolis als „oppidum", Aquileja, Bethlehem und Fundi als „civitates", das bedeutende Emesa (Amisa) aber als „vicus" bezeichnet ist.

3 Die Regio Via lata kehrt bei Marcellus wieder; doch ist sie hier nicht ursprünglich, sondern gehört der zweiten Edition an. Die Regio Caput tauri mit dem Zusatz V findet sich auch bei dem viel späteren Papst Anastasius II.

4 Auch der Titulus Marcelli liegt in der Regio Via lata.

daß Fundi für den ersten Redaktor des Papstbuchs ein spezielles Interesse gehabt haben muß; denn während er sonst nie bemerkt, für welche auswärtige Städte die Päpste Bischöfe ordiniert haben, sondern nur die Zahl der Ordinationen angibt, hat er bei Anterus notiert: „Hic fecit unum episcopum in civitate Fundis Campaniae." Zuverlässig ist jedenfalls die Notiz, daß Pius der Bruder (des Verfassers) des „Hirten" gewesen sei[1]; glaubwürdig ist auch, wie ich anderswo gezeigt habe, die Angabe, daß Eleutherus von einem Könige Lucius, der Christ werden wollte, einen Brief empfangen hat. Also kann auch noch manches andere in dem Abschnitt Nr. 1—13 auf guter Kunde beruhen, wenn wir es auch nicht mehr zu bestätigen vermögen. Glaubwürdig ist wohl die „natio" der Päpste Nr. 6—13[2] (die der Päpste 1—5 ist deshalb verdächtig, weil Cletus als „Romanus" und sein Doppelgänger Anacletus als „Graecus" bezeichnet ist). — Die Vaternamen in den Nr. 1—13 sind wohl völlig preiszugeben; doch mag man bei Nr. 5 u. 10 (Vaternamen und Heimatsort) etwas zögern.

Es erübrigt noch, den mittleren Abschnitt Nr. 14—32 zu betrachten. Es erweckt ein gutes Vorurteil für ihn, daß in ihm die genauere Heimatsbezeichnung nur zweimal gegeben ist, bei Callistus (Nr. 16) und Eutychianus (Nr. 27). Die Angabe bei Callist weist nach Trastevere, wo das Andenken an diesen Papst lokalisiert war; die bei Eutychianus vermögen wir nicht zu kontrollieren (Luna in der Gegend des heutigen Sarzana). Fabelei oder Tendenz ist hier gewiß nicht anzunehmen. Callistus ist als „Romanus" bezeichnet, was mit dem Bericht des Hippolyt über ihn gut stimmt. Ebenso gilt Fabianus dem Redaktor des Papstbuchs als „Romanus"; Eusebius bestätigt das, sofern dieser Bischof nach der von ihm erzählten Anekdote (h. e. VI, 29) vor seiner Papstwahl Landbischof (vielleicht auch nur Priester oder Laie) in der Nähe von Rom gewesen ist[3]. Daß Viktor als Afrikaner bezeichnet wird, fügt sich trefflich zu der Angabe des Hieronymus, er sei der erste lateinische christliche Schriftsteller gewesen. Das Fehlen des Vaternamens bei (Cornelius[4]), Xystus II., Dionysius, Eusebius und Miltiades zeigt, daß für die anderen Bischöfe eine wirkliche Überlieferung vorlag, für Marcell sogar eine doppelte[5]. Daß der Vater des Römers

---

1 Hermas, der Verfasser des Hirten, gehörte nach Visio I, 1 dem Sklavenstand an und war in seiner Jugend nach Rom verkauft worden. Damit stimmt es, daß im Papstbuch sein Bruder Pius nicht als „Romanus", sondern als „Italus" bezeichnet ist.

2 Man beachte den Bruch in der Anordnung der Kolumnen zwischen Nr. 5 und 6, der auf verschiedene Quellenunterlagen deutet.

3 Rufin erzählt (h. e. VI, 29) dem Eusebius diese Geschichte nach, berichtet aber dann selbständig, nach Einigen habe sie sich nicht bei der Bischofswahl des Fabian, sondern schon früher, nämlich bei der des Zephyrin, ereignet. Diese Mitteilung ist deshalb wichtig, weil sie lehrt, daß um das Jahr 400 in Rom doch noch allerlei in bezug auf die ältesten Bischöfe im Umlauf war. Übrigens stimmt die Geschichte besonders gut zu Zephyrin, den Hippolyt *ἰδιώτης καὶ ἀγράμματος* genannt hat.

4 Zur Angabe in bezug auf Cornelius „Romanus" stimmt, daß dieser Bischof nach Cyprian ep. 55, 8 „ad episcopatum non subito pervenit, sed per omnia ecclesiastica officia promotus et in divinis administrationibus dominum saepe promeritus ad sacerdotii sublime fastigium cunctis religionis gradibus ascendit". Er muß also von Jugend auf der römischen Gemeinde angehört haben.

5 Im arabisch-koptischen Synaxarium (ed. W ü s t e n f e l d 1879), in welchem nur selten römische Bischöfe genannt sind (doch siehe eine gute Nachricht über Viktor

Zephyrinus ebenso heißt wie der Vater des Griechen Eleutherus („Abundius"), daß der Vater des Urban denselben Namen führt wie der Nachfolger des Urban („Pontian") und daß man von dem Papst Eusebius, der in der Verfolgungszeit nur etwa ein Vierteljahr regiert hat, nur noch wußte, daß er ein Grieche und früher Arzt gewesen, spricht mehr für die Zuverlässigkeit der Angaben als gegen sie. Ein Fabulant hätte anders gearbeitet[1]. Aber drei Vaternamen bieten hier doch Anstöße — nicht der „Fabius" zu Fabian, auch nicht der „Romulus" (s. Prosopogr. III, p. 133) und der „Porphyrius" (a. a. O. III, p. 89), wohl aber der „Abundius", „Domitius" und „Jovius". Über Abundius wurde schon oben gehandelt; man kann der Schwierigkeit, wie bemerkt, entgehen, wenn man annimmt, der Schreiber habe den ihm geläufigen Namen an Stelle von „Abudius" gesetzt. Das für den Sklaven Callist überhaupt ein Vatername genannt ist (vergl. oben bei Pius), ist bedenklich, und der Name „Domitius" soll nicht statthaft sein (von Wilamowitz-Moellendorff). Callist war ein christlicher Sklave des Christen Carpophorus, der nach Hippolyt zur οἰκία τοῦ Καίσαρος gehörte und der nach Hrn. Hirschfeld u. a. wohl identisch ist mit jenem kaiserlichen Freigelassenen Carpophorus, dessen Grabschrift wir besitzen (CIL VI 13040). In einem christlichen Hause kann ein Sklave einen benannten Vater haben, aber einen Domitius? Die Aufklärung scheint aus einer Mitteilung Duchesne's bez. de Rossi's zu kommen. Hr. Duchesne schreibt (I, S. 141): „M. de Rossi (Bull. 1866, p. 3) signale deux marques d'ateliers de briques où on lit le nom de CALLISTI DOMITIORVM ou CALLISTI DVORVM DOMITIORum (Marini, Arvali, p. 769; cf. Iscrizioni doliari, p. 242, nº 673—676); ces deux Domitii, contemporains de Trajan, ont été tous deux pères, l'un veritable, l'autre adoptif, de Domitia Lucilla, aïeule de Marc Aurèle. D'autre part, on sait par les ‚Philosophumena', que le pape Calliste fut, dans sa jeunesse, esclave de Carpophore, affranchi .... de Marc-Aurèle et Commode (v. inscr.). Il n'est guère possible de trouver dans ces faits une vérification du „patre Domitio" de notre notice, et M. de Rossi s'abstient avec raison d'insister sur des indices aussi faibles". Gewiß hat de Rossi damit Recht getan, aber man wird nun umgekehrt sagen können (müssen?): die Angabe, der Vater des Callist habe Domitius geheißen, ist aus Stempel-

---

zum 10. Hatur, I S. 110), wird zum 6. Hatur (I S. 99 f.) der römische Bischof Felix I. verzeichnet (ein gefälschtes Schreiben von ihm hat sein Andenken bei den Orientalen erhalten, s. meine Chronologie Bd. 2 S. 412). „Dieser Heilige", heißt es, „war der Sohn christlicher Eltern, die ihn in allen Wissenschaften unterrichten ließen, und er erstieg die geistlichen Grade, bis ihn Anastasius [lies Stephanus], Papst von Rom, zum Priester machte, und als Xystus Papst von Rom wurde und die guten Erfolge und Eigenschaften dieses Vaters sah, ernannte er ihn zum Presbyter. Nach dem Hinscheiden des Dionysius, des Papstes von Rom ..., wurde dieser Vater für das Patriarchat von Rom gewählt." Die Chronologie ist richtig, aber beruhen die christlichen Eltern auf Überlieferung?

1 Der Redaktor hat in bezug auf Viktor noch vom Osterstreit gewußt, ja er benutzte eine Quelle, die wir nicht mehr besitzen, in der gesagt war, daß schon der Vorgänger des Viktor, Eleutherus, in der Osterfrage bestimmt (also polemisch) Stellung genommen hat: „(Viktor) constituit ut s. Pascha die dominico celebraretur, sicut Eleuther". Die zuverlässige Mitteilung über die Exilierung des Pontian und Hippolyt stammt aus dem Catal. Liber., dem der Redaktor auch andere gute Nachrichten in diesem Abschnitt verdankt.

inschriften, wie den obigen[1], entstanden. Damit wäre aber die Glaubwürdigkeit des Namens Domitius als Vatername des Bischofs Callist vernichtet; es scheint, wir sehen an einem Punkte in den Ursprung der Angaben hinein, und sehen nichts Erfreuliches[2]. Was aber den Namen Jovius (Nr. 23) angeht, so fragt es sich, ob er in vordiocletianischer Zeit erträglich ist (von Wilamowitz-Moellendorff). Ich bin nicht im Stande, diese Frage zu entscheiden; übrigens ist die Überlieferung nicht sicher. Der Cononianus schreibt: „ex patre Jov". Der Vater des Stephanus mag „Jovis" geheißen haben, wie ein Häretiker, den Tertullian (de jejun. 15) erwähnt, oder „Hiob". — Zu den hier besprochenen Bedenken kommt noch ein anderes. Xystus II. ist als „(Graecus) ex philosopho" bezeichnet. Da liegt (s. Duchesne, S. 155) die Annahme sehr nahe, daß diese Angabe aus der (irrtümlichen) Identifizierung dieses Papstes mit dem Philosophen Sextus, dem Verfasser der bekannten Sprüche, stammt. Diese Hypothese empfiehlt sich auch deshalb, weil die Identifizierung von Rufin vollzogen worden, Benutzung des Rufin aber auch sonst (s. o.) im Papstbuch nachweisbar ist. Dieselbe Hand, die geschrieben hat: „Pius (ex patre Rufino) de civitate Aquileja" bez. die die Worte „de civitate Aquileja" zu „ex Rufino" hinzugefügt hat, wird auch bei Xystus II. „(Graecus) ex philosopho" geschrieben haben[3]. Hieraus folgt, daß auch der zweite Abschnitt (Nr. 14—32) durch die Hand dessen gegangen ist, der die Überlieferungen des ersten redigiert hat, der aber mit dem Redaktor der ersten Edition des Papstbuchs nicht zu identifizieren ist[4]. Indessen hebt diese Beobachtung m. E. das Urteil nicht auf, daß wir in dem Abschnitt Nr. 14—32 in bezug auf die „natio" gute Überlieferung anzuerkennen haben; die Vaternamen sind vielleicht zum Teil unzuverlässig.

Zusammenfassend wird man sagen dürfen, daß der Redaktor des Papstbuchs ein Verzeichnis der Päpste, in welchem ihre Herkunft angegeben war, schon vorgefunden hat. So wie es ihm vorlag, kann es nicht lange vor seiner Zeit zusammengestellt worden sein. Dieses Verzeichnis bestand aber aus zwei Teilen: für die 13 ersten Päpste war die nähere Herkunft angegeben (dieser Abschnitt ist daher vielleicht einem besonderen Verfasser zuzuschreiben), für die folgenden (mit zwei Ausnahmen) nicht mehr. Auch in dem ersten Teil beruht wohl die Spalte „natio" wesentlich auf guter Überlieferung; das Übrige aber ist zweifelhaft oder falsch. In der ersten Hälfte des zweiten Teils läßt sich gegen die „natio" ein Einwurf nicht erheben; dagegen erregen zwei Vaternamen Bedenken, und ein Vatername (Domitius) wirft einen Schatten auf die anderen. Doch wäre es vorschnell, sie deshalb sämtlich zu verwerfen. Gegen die Mitteilungen bei Nr. 33—48 läßt sich schlechterdings nichts anführen.

Für das Bild, das man sich von der alten römischen Gemeinde zu machen hat, ist die Herkunft der Päpste nicht gleichgültig[5]. Wie es in's Gewicht fällt, daß Pius

---

1 Genaueres über sie im CIL XV, 1 Nr. 992 p. 265 ff.

2 Indessen — es kann auch anders sein. Daß der Name „Domitius" im Hause des Freigelassenen des Marcus eine Rolle gespielt hat, ist nicht auffallend.

3 Das „Graecus" kann sehr wohl auf Überlieferung beruhen.

4 Gegen diese Identifizierung spricht, wie ich noch einmal bemerke, das Fehlen von näheren Angaben über die Herkunft der Päpste Nr. 14—48 (mit Ausnahme von zwei Fällen).

5 Die Namen der ersten Bischöfe — waren sie auch nicht Bischöfe im späteren Sinne — beruhen sämtlich (mit Ausnahme der Spaltung Cletus [Anacletus]) auf sehr alter, guter Überlieferung; denn bekanntlich bietet schon Irenäus auf Grund einer

und Callist dem Sklavenstand angehörten, Eusebius früher Arzt gewesen ist, Gajus vielleicht aus derselben Familie wie Diocletian stammte und Bonifacius I. Priestersohn war, so ist auch die Nationalität der Päpste von Bedeutung: Viktor der heißblütige und energische, an Tertullian erinnernde Afrikaner, Damasus der prunkende und hochkirchliche Spanier, Zosimus der Pelagius-freundliche Grieche! Und gibt es nicht zu denken, daß von 198—257 (mit einziger Ausnahme des Anterus) und von 314—401 (mit einziger Ausnahme des Damasus) die Päpste sämtlich „Romani" waren? Die bunte Reihe vor dem Jahre 198 befremdet nicht, eher schon die bunte Liste für die 9 Päpste von 257—314. Allein nur noch 2 Griechen sind unter ihnen neben 3 Römern, einem Tuscier und einem Afrikaner. Da ist doch für ein Befremden kein wirklicher Anlaß.

Wie aber hat sich der Redaktor des Papstbuchs oder vielmehr sein Gewährsmann — denn daß er einem solchen folgt, ist gezeigt worden — Kunde von der Herkunft der Päpste verschaffen können? Für einen Teil der Angaben, vielleicht für viele, mag das römische Kirchenarchiv die letzte Quelle gewesen sein. Daß es ein solches — und zwar schon frühe — gegeben hat, unterliegt keinem Zweifel. Schon der bekannte Brief des Marcion, auf den Tertullian wiederholt anspielt (adv. Marc. I, 1, IV, 4; de carne 1), darf hier gesucht werden (s. auch Hippol., Philos. IX, 12 p. 456)[1]. Die statistischen Angaben des Cornelius über den Bestand der römischen Gemeinde (Euseb., h. e. VI, 43) setzen fortgeführte kirchliche Aufzeichnungen offizieller Art voraus; Bischof Julius (337—352) bezeugt ein „scrinium sanctum" (Papstbuch); Damasus (366—384) spricht in einer Inschrift aus, daß er bei der Basilika von S. Lorenzo in Prasina [Damaso] ein neues Archivgebäude (Archivraum) habe errichten lassen (de Rossi, Inscript. christ. urb. Rom. II p. 151: „Archivis, fateor, volui nova condere tecta"), und Hieronymus schreibt dem Rufin (adv. Ruf. III, 20): „Si a me fictam epistolam suspicaris, cur eam in ecclesiae Romanae chartario non requiris?" [2]

Aber war die ausdrückliche Angabe der Herkunft Jemandes bez. einer illustren Persönlichkeit etwas Gewöhnliches? Hier hat man zu unterscheiden: die Hervorhebung der Nationalität bez. der provinzialen (oder städtischen) Herkunft war ganz gewöhnlich und im Altertum (der Kaiserzeit) offenbar viel gebräuchlicher als bei uns; die Hervorhebung des Vaternamens war seltener, aber auch nicht ungebräuchlich. Natürlich wurden bei jedem förmlichen Verhör Heimat und Vatername konstatiert[3]; doch fällt das für uns hier nicht ins Gewicht.

Die Bezeichnung der nationalen oder provinzialen oder städtischen Herkunft war so häufig, daß sie oft geradezu Beiname geworden sein muß, namentlich wenn

---

römischen Liste dieselben Namen von Linus an. Für Clemens, Xystus I., Telesphorus Hyginus, Pius, Anicet und die folgenden Bischöfe besitzen wir aber auch, abgesehen von der dürren Namenliste, spezielle und zuverlässige Nachrichten. Man darf daher nicht von vorn herein sagen, die Berichte über ihre Nationalität müßten erfunden sein.

1 Ein Kirchenarchiv in Karthago kann aus Tertull. adv. Prax. 1 erschlossen werden.

2 Zahlreiche andere Stellen aus dem 5. und 6. Jahrh. s. bei Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre I S. 121 ff.

3 Siehe Le Blant, Les Persécuteurs et les martyrs (1893) p. 184 ff.

Jemand von weither war, oder wenn er einen so gebräuchlichen Namen trug, daß eine Ergänzung wünschenswert war. Ein paar Beispiele, wie sie mir gerade zur Hand sind, mögen das erweisen: Marcion wird schon von Justin (Apol. I, 26) als *Ποντικός* (c. 58: *ὁ ἀπὸ Πόντου*) eingeführt, und auch die zahlreichen späteren Gegner haben diesen Zusatz fast sämtlich wiederholt: *ὁ Ποντικός* ist geradezu zum Beinamen des Marcion geworden. Ein Lucius in der Apostelgeschichte (c. 13, 1) heißt *Λούκιος ὁ Κυρηναῖος*. Clemens Alex. spricht von dem Syrer Tatian (Strom. III, 12, 81), und ebenso nennen ihn andere. Strom. I, 1, 1 bezeichnet Clemens seine Lehrer, ohne ihre Namen zu nennen, ausschließlich nach ihrer Herkunft[1]. Hippolyt redet vom Araber Monoimus (Refut. VIII, 12), vom Assyrier Prepon und vom Armenier Bardesanes (l. c. VII, 31). Simon Magus heißt ganz gewöhnlich der Samaritaner, Montanus der Asiat oder der Phryger, Ephraem der Syrer. Suidas nennt den Julius Afrikanus *φιλόσοφος Λίβυς* etc. Auch die Angabe der Geburtsstadt ist bei einigen formelhaft geworden: Eusebius führt den Bischof Paul von Antiochien als Paul von Samosata ein (h. e. V, 28, 1; VII, 27, 1), und diese Bezeichnung ist ebenso konstant geblieben (s. z. B. Epiphan. h. 65, 1) wie die „Lucian von Samosata". Derselbe Eusebius spricht (ep. ad Carpian.) von Ammonius als „A. dem Alexandriner". Aristo heißt Aristo von Pella (Euseb. h. e. IV, 6, 3). Ähnliches im N. T. (Joseph von Arimathia usw.)[2].

Gebräuchlich war es, daß Schriftsteller selbst in ihren Werken ihre Heimat (Vaterstadt) bezeichneten. So finden wir es bei den Apologeten Justin, Aristides, Tatian, Athenagoras. Hier war es freilich doppelt geboten, da die Apologien gleichsam Reden vor Gericht darstellen. Citierte man aber in den Schriftwerken einen Namen, so war es fast die Regel, seine Herkunft (häufig mit dem Zusatz *τῷ γένει*) anzugeben. Hier einige Beispiele aus der altchristlichen Literatur: Saulus aus Tarsus (Act. 9, 11; 21, 39; 22, 3); Joseph Barnabas, *Κύπριος τῷ γένει* (Act. 4. 36); Nikolaus, *προσήλυτος Ἀντιοχεύς* (Act. 6, 5); Aquila, *Ποντικὸς τῷ γένει* (Act. 18,2); Apollo, *Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει* (Act. 18, 24); Simon Magus, *Σαμαρεύς, ὁ ἀπὸ κώμης λεγομένης Γιττῶν* (Justin, Apol. I, 26); Menander, *Σαμαρεύς, ὁ ἀπὸ κώμης Καππαρεταίας* (l. c.); Saturninus, *Ἀντιοχεύς* (Iren. I, 24, 1); Noët, *τὸ μὲν γένος Σμυρναῖος* (Hippol. c. Noët 1); Rhodon, *γένος τῶν ἀπὸ Ἀσίας* (Euseb., h. e. V, 13); Clemens, *ὅν φασί τινες Ἀλεξανδρέα, ἕτεροι δὲ Ἀθηναῖον* (Epiphan. haer.

---

1 *Τούτων ὁ μὲν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἰωνικός, ὁ δὲ ἐπὶ τῆς μεγάλης Ἑλλάδος, τῆς κοίλης θάτερος αὐτῶν Συρίας ἦν, ὁ δὲ ἀπ' Αἰγύπτου, ἄλλοι δὲ ἀνὰ τὴν ἀνατολήν, καὶ ταύτης ὁ μέν τις τῶν Ἀσσυρίων, ὁ δὲ ἐν Παλαιστίνῃ Ἑβραῖος ἀνέκαθεν, ὑστάτῳ δὲ περιτυχὼν ἀνεπαυσάμην, ἐν Αἰγύπτῳ θηρήσας λεληθότα, Σικελικὴ τῷ ὄντι ἡ μέλιττα κτλ.*

2 Hippolyt schreibt in der Refutatio: der Karystier Ademes, der Karystier Akembes, der Phlegräer Alkioneus, der Klazomener Anaxagoras, der Milesier Anaximander, der Samier Aristarch, der Libyer Apsethus, der Gittener Simon (Magus), der Abderite Demokrit, der Eretrier Diodor, der Syrakusier Ekphantus, der Kyllenier Hermes, der Samier Hermotimus, (der Chaldäer Zaratas), der Ephesier Heraklit, der Milesier Thales, der Metapontiner Hippasus, der Rhegier Hippon, der Karystier Kelbes, (der Pontiker Marcion), (der Araber Monoimus), (der Assyrer Prepon), (der Armenier Bardesanes), der Kolophonier Xenophanes, der Leukanier Ocellus, der Samier Polykrates, (der Ägyptier Proteus), der Arsinoer Ptolemäus; Pythagoras *δν Σάμιόν τινες λέγουσιν.*

32, 6); Alcibiades, *οἰκῶν ἐν Ἀπαμείᾳ τῆς Συρίας* (Hippol., Refut. IX, 13); Montanus, *ἀπὸ κώμης ἐν τῇ κατὰ τὴν Φρυγίαν Μυσίᾳ Ἀρδαβαῦ* (Euseb., h. e. V, 16); Zoticus, *ὁ Ὀτρηνός* (l. c.); Zoticus, *ἀπὸ Κουμάνης κώμης* (l. c.); Julian, *ἀπὸ Ἀπαμείας* (l. c.); Alexander, *Φρύξ* (l. c. V, 1); Attalus, *Περγαμηνὸς τῷ γένει* (l. c.); Theodot, *ὢν Βυζάντιος* (Hippol., Refut. VII, 35)[1]. Man unterschied — selbst bei kurzen Angaben — manchmal pünktlich zwischen dem Geburtsort und dem Ort der Wirksamkeit, wofür sich bei Eusebius, sowohl in der Kirchengeschichte als in der Schrift de mart. Palaest., Beispiele finden.

Dieses Material, welches leicht vermehrt werden kann, zeigt, daß die Feststellung der Nationalität bez. des Geburtsorts einer irgendwie hervorragenden Persönlichkeit auch noch in späterer Zeit in der Regel nicht schwierig gewesen sein kann. War der Name überhaupt genannt und je einmal schriftlich fixiert worden, so muß auch die Herkunft sehr häufig mitgenannt gewesen sein. Wir können es daher nicht auffallend finden, daß das Papstbuch die Herkunft (das Heimatland) aller Päpste mit Ausnahme eines einzigen kennt.

Viel weniger günstig steht es mit den Vaternamen. In der christlichen Literatur der drei ersten Jahrhunderte sind die leiblichen Väter hervorragender Christen selten genannt: Justin nennt seinen Vater, und wir kennen den Namen des Vaters des Origenes. Das ist fast Alles, was wir wissen[2], da wir die Fälle, in denen Name (und Stand) des Vaters aus den gerichtlichen Prozessen uns bekannt ist, so wenig hierher ziehen dürfen wie die Fälle, in denen Vater und Sohn als Schriftsteller genannt werden. Wie ist das Papstbuch zu den Vaternamen gekommen? Wir vermögen die Frage nicht zu beantworten. Am nächsten liegt es, auch hier an das römische Kirchenarchiv, vielleicht auch an die eine oder andere Inschrift[3] zu denken, und die oben mehrfach berührte Tatsache, daß s i e b e n (6) Väternamen (von den 32 ersten) von dem Redaktor nicht genannt sind, gibt immerhin ein gewisses Recht, die verzeichneten Namen nicht nur für überliefert, sondern zu einem Teile auch

---

1 Epiphanius, haer. 23, 1, schreibt *Σατορνῖλος πρὸς τῇ Συρίᾳ κατοικήσας, τουτέστιν Ἀντιοχείᾳ τῇ πρὸς Δάφνην*, haer. 57, 1: *Νοητός, Ἀσιανὸς τῆς Ἐφέσου πόλεως ὑπάρχων*, haer. 42, 1 (nach Hippolyt): *Μαρκίων τὸ γένος Ποντικὸς ὑπῆρχεν, Σινώπης δὲ πόλεως*, haer. 56, 1: *Βαρδησιάνης ἐκ Μεσοποταμίας μὲν τὸ γένος ἦν, τῶν κατὰ τὴν Ἐδεσσηνῶν πόλιν κατοικούντων.*

2 Der S t a n d des Vaters wird uns ein paar Mal genannt. — In dem koptisch-arabischen Synaxarium, in welchem zahlreiche alexandrinische Bischöfe verzeichnet und charakterisiert sind, werden die Väter derselben nur selten mit Namen genannt. Genannt ist indessen (zum 29. Hatur) bei Petrus von Alexandrien der Vater, nämlich Theodosius. Bei Heraklas ist nur gesagt, daß seine Eltern noch Heiden waren.

3 Die uns bekannten Grabinschriften der älteren Päpste nennen den Vater nicht. — Daß man von den frühesten römischen Bischöfen im 4. Jahrhundert doch Einiges mehr gewußt hat, als wir jetzt wissen, zeigt die syrisch erhaltene, unter dem Namen des Eusebius stehende Abhandlung über den Stern der Weisen (s. m e i n e Lit.-Gesch. Teil I S. 585 f., Teil II, 2 S. 126), in der für Xystus I. eine ganz präzise und richtige Zeitbestimmung gegeben ist. Auch an die Geschichte von der Wahl des Bischofs Fabian, die Eusebius erzählt, darf hier noch einmal erinnert werden. Andererseits muß freilich die öffentliche Kenntnis der Geschichte der Päpste in Rom eine verschwindend geringe gewesen sein, wie die großen Geschichtsfälschungen unter Symmachus (um 500) mit ihren groben Verstößen aufs sicherste beweisen.

für zuverlässig zu halten. Unsere Untersuchung endet nicht ganz befriedigend; es bleibt manches zweifelhaft. Aber wir dürfen Probleme nicht deshalb ruhen lassen, weil wir merken, daß wir in ihnen stecken bleiben werden. Dazu: wichtiger als die Vaternamen ist die „natio"; die Angaben über sie verdienen jedenfalls mehr Zutrauen, als sie bisher gefunden haben. Ein summarisches und sicheres Ja oder Nein aber zu votieren, wäre tollkühn, da wir es mit einer Fülle selbständiger Behauptungen zu tun haben und da heute oder morgen eine neuentdeckte Inschrift die eine Nachricht zu bestätigen und die neben ihr stehende zu entkräften vermag.

Exkurs II.

Die Presbyter- und Diakonen-Ordinationen der römischen Bischöfe nach dem Liber Pontificalis und die Zahl der Presbyter in Rom.

In den Sitzungsberichten der Preuß. Akademie der Wissensch., 1897, S. 761ff. habe ich von diesen Ordinationen für die 101 ersten Päpste (bis Eugen II.) gehandelt und festgestellt, ob und inwieweit sie glaubwürdig sind. Für die Bischöfe bis Silvester (314—335) lautet die Liste, die durchweg die Ordinationen auf den Monat Dezember verlegt (was verdächtig ist):

Petrus	in	3	Ordinationen	10	Presb.,	7	Diak.,
Linus	„	2	„	18	„		
Cletus[1]				25	„		
Clemens	„	2	„	10	„	2	„
Anencletus	„	2	„	5	„	3	„
Evaristus	„	3	„	17	„	2	„
Alexander	„	3	„	6	„	2	„
Xystus I.	„	3	„	11	„	4	„
Telesphorus	„	4	„	12	„	8	„
Hyginus	„	3	„	15	„	5	„
Pius	„	5	„	19	„	21	„
Anicetus	„	5	„	19	„	4	„
Soter	„	3	„	18	„	9	„
Eleutherus	„	3	„	12	„	8	„
Victor	„	2	„	4	„	7	„
Zephyrinus	„	4	„	14	„	7	„
Callistus	„	5	„	16	„	4	„
Urbanus	„	5	„	19	„	7	„
Pontianus[2]	„	2	„	6	„	5	„
Fabianus[3]	„	5	„	22	„	7	„
Lucius	„	2	„	4	„	4	„

1 Das Papstbuch lautet hier im Unterschied von allen anderen Eintragungen: „Cletus ex praecepto beati Petri 25 presb. ordinavit in urbe Roma". Der Verf. führt also die Einrichtung der 25 Titelkirchen mit je 1 Presbyter auf Petrus zurück.

2 Anteros, der auf Pontian folgt, hat keine Presbyter und Diakonen geweiht.

3 Cornelius, der auf Fabian folgt, hat, aber nur nach den Codd. FK, in einer Ordination 8 Presbyter geweiht.

Stephanus	in	2	Ordinationen	6	Presb.,	5	Diak.,
Xystus II.	„	2	„	4	„	7	„
Dionysius	„	2	„	12	„	6	„
Felix I.	„	2	„	9	„	5	„
Eutychianus	„	5	„	14	„	5	„
Gajus	„	4	„	25	„	8	„
Marcellinus	„	2	„	4	„	2	„
Marcellus [1]				25	„	2	„
Eusebius	„	1[2]	„	13	„	3	„
Miltiades	„	1	„	7	„	5	„
Silvester	„	6	„	42	„	26	„

Im allgemeinen ist zu bemerken, daß nach dem Papstbuch bei den „Ordinationes" immer nur Presbyter und Diakonen für den städtischen Dienst geweiht worden sind, nicht aber Bischöfe für die Provinzen. Über diese Bischofsweihen s. den 4. Exkurs.

Um die für die drei ersten Jahrhunderte gegebene Ordinationenliste beurteilen zu können, muß man die Liste für die nächsten Jahrhunderte ins Auge fassen. Die Ergebnisse meiner oben zitierten Abhandlung sind folgende: 1. Diese Liste ist größtenteils glaubwürdig. 2. Presbyter- und Diakonenstellen sind in Rom nicht sofort besetzt worden, vielmehr wartete man, bis eine größere Anzahl von Stellen zu besetzen war; die Kirchenverwaltung ertrug eine Abnahme des Klerus um ein Drittel, ja um die Hälfte; sie muß noch immer ohne erhebliche Schwierigkeiten fungiert haben, wenn nur 2 Presbyter für jede Titelkirche und 3—4 Diakonen (für die Gesamtkirche) vorhanden waren. (3) Durchschnittlich ist nur alle 4 (bis 5) Jahre eine Ordination vollzogen worden. (4) Die Siebenzahl der Diakonen ist nicht überschritten worden. (5) Die Zahl der Presbyter richtete sich grundsätzlich nach der Zahl der Titelkirchen; an diesen gab es wahrscheinlich zuerst zwei, dann drei[3]; durchschnittlich wurden bei einer Ordination 3 Diakonen (nicht ganz soviel) und 10—11 Presbyter geweiht (doch schwanken bei den Presbytern die Zahlen für die einzelnen Weihen sehr stark). (6) Es ist nicht nachweisbar, daß bis ins 6. Jahrh. die Zahl der Presbyter mehr als 75—80 betragen hat. Dies wird auch dadurch bewiesen, daß in den 2 Jahrhunderten nach d. J. 468 jährlich durchschnittlich etwas mehr als 3 Stellen vakant wurden. Beachtet man, daß die Mehrzahl der Presbyter im Amt gestorben (jedoch eine Minorität promoviert worden) ist, so hat man keinen Grund, für die Zeit 468—668 die Zahl der Presbyter anders als auf c. 75 zu veranschlagen[4]; denn eine Sterblichkeit von ca. 3 Prozent bei einer Altersklasse, wie wir sie für die römischen Presbyter annehmen müssen[5], ist nicht auffallend. (7) Das

---

1 Hier, wie oben bei Cletus, fehlt die Angabe über die Zahl der Ordinationen.

2 Codd. FK.: 3.

3 Der 3. Presbyter wird hinzugekommen sein, als der Dienst an den 4 großen Zömeterialbasiliken 28 Presbyter erforderte.

4 Später nahm die Zahl der Presbyter scheinbar ab — höchst wahrscheinlich, weil bei den feierlichen Ordinationen nur noch Ordinationen zu Kardinalpresbytern vorgenommen wurden.

5 Man stieg langsam zum Presbyterat (in der Regel) auf; s. Zosimus, ep. 11 (ad Hesych.): „Niemand darf so unverschämt sein, im himmlischen Dienst gleich

ganze Verfahren und die Zahl, betreffend Presbyter und Diakonen, ist sehr alt und höchst konstant geblieben; denn schon vom Papst Cornelius heißt es in einem Brief Cyprians (ep. 55, 8), daß er alle Grade bis zum Bischofsamt durchlaufen habe, und er selbst konstatiert (bei Euseb., h. e. VI, 43), daß es bereits 46 Presbyter (und 7 Diakone) in der römischen Gemeinde gebe. Sicher steht diese Zahl von Presbytern in einem bestimmten Verhältnis zur Zahl der damaligen Titelkirchen (s. den Exkurs III).

Von diesen Ergebnissen muß man zur Liste der Ordinationen der ersten 34 Bischöfe zurückkehren. Ich habe sie früher mit Duchesne (p. LXI, LXXII, CLIV) für ganz unglaubwürdig gehalten, allein ich bin vorsichtiger geworden. Die Argumente Duchesne's sind nicht durchschlagend; denn wenn er bemerkt, daß Lucius und Xystus II. den Monat Dezember nur einmal erlebt haben (sie sollen aber nach dem Papstbuch 2 mal im Dezember ordiniert haben), ferner, daß bei Eusebius 1 Dezember-Ordination verzeichnet ist (er hat aber keinen Dezember als Papst erlebt), so erledigen sich diese Einwürfe durch den Hinweis, daß die Angabe „per mens. Decemb." ohne Wert ist. Stärker erscheint auf den ersten Blick das Argument, daß bei Cornelius keine Ordination erwähnt ist, obgleich wir wissen, daß er Bischöfe (Euseb., l. c.) ernannt hat; er wird auch Presbyter geweiht haben; aber zu einer feierlichen Ordination wird es in der stürmischen kurzen Zeit seiner Regierung nicht gekommen sein. Also läßt sich das Argument umkehren! Betrachten wir die Liste näher:

Nicht nur die 4 ersten Eintragungen mit ihren 63 Presbytern sind natürlich preiszugeben (s. das Nähere bei Duchesne, l. c.), sondern gewiß auch eine nicht geringe Zahl der nächstfolgenden, wenn wir auch nicht zu ermitteln vermögen, nach welchen Prinzipien der Verfasser bei seinen erfundenen Zahlenangaben verfahren ist[1]. Aber daß er dem Anteros, der so kurz regiert hat, keine, ferner dem Cornelius, der in so stürmischer Zeit regiert hat, nach der besseren Rezension auch

---

Führer sein zu wollen, ohne vorher Rekrut gewesen zu sein; er darf nicht früher lehren als lernen wollen. Er gewöhne sich im Lager des Herrn zuerst in der Reihe der Lektoren an die Anfänge des göttlichen Dienstes [der Ostiarier ist übergangen]. Es sei ihm auch nicht zu gering, Exorzist, Akoluth, Subdiakon, Diakon der Reihe nach zu werden, und auch dies nicht im Sprunge, sondern in den durch die Anordnung der Vorfahren festgesetzten Zeiten. Zur Würde des Priesteramts soll er als solcher gelangen, daß sowohl der Name dem Alter entsprechе, als auch seine bisherigen Dienstleistungen die Auszeichnung als einen gerechten Lohn bezeugen. Mit Recht wird er dann auf die Stelle eines Oberhirten hoffen dürfen" .... „Haec autem singulis gradibus observanda sunt tempora. si ab infantia ecclesiasticis ministeriis nomen dederit, inter lectores ad XX. aetatis annum continua observatione perduret. si maior iam et grandaevus accesserit, ita tamen ut post baptismum statim se divinae militiae desideret mancipari, sive inter lectores sive inter exorcistas quinquennio teneatur. exinde acolythus vel [alternativ?] subdiaconus IV annis sit et sic ad benedictionem diaconatus accedat, in quo ordine V annis, si inculpate se gesserit, haerere debebit. exinde suffragantibus stipendiis per tot gradus datis propriae fidei documentis presbyterii sacerdotium potuerit promereri, de quo loco .... summum pontificatum sperare debebit".

1 Unter diesen finden sich so anstößige wie bei Pius (19 Presb. und 21 Diakonen).

keine, und dem Eusebius, der nur ein paar Monate lang Papst gewesen, nur eine Ordination beigelegt hat, erweckt ein gutes Vorurteil. Ferner wenn er dem Silvester, der mehr als 20 Jahre und als Erster in der Siegeszeit der Kirche regiert hat, 6 Ordinationen (eine so hohe Zahl kommt vorher nicht vor und in den folgenden Jahrhunderten auch nicht) und die Weihe von 42 Presbytern beilegt, so ist das nicht auffallend, erscheint vielmehr glaublich[1]. Weiter, wir wissen aus der beglaubigten Geschichte, daß mit Xystus II. unter Valerian alle Diakonen Märtyrer wurden; die Liste läßt den Nachfolger des Xystus 6 Diakonen weihen[2]. Ferner, daß Fabian 22 Presbyter weiht (nach ihm 4, 6, 4, 12, 9), ist nach seiner langen Regierungszeit aufs beste begründet. Endlich, die Zahl der geweihten Presbyter steigt plötzlich stark unter Zephyrinus, Callistus und Urbanus (14, 16, 19); vorher beträgt sie 12, 4, nachher 6, 22 (Fabian), 4, 6, 4, 12. Die Zahl bei Zephyrinus erklärt sich ausreichend aus seiner langen Regierungszeit; aber wenn Callistus und Urbanus in 13 Jahren — keine Verfolgungszeit! — 35 Presbyter ordiniert haben, so erklärt sich das vortrefflich aus dem Schisma des Hippolyt, in welchem gewiß eine Anzahl von Presbytern zu diesem Gegenbischof hielt und ersetzt werden mußte.

Noch von einer anderen Seite her erweckt die Liste Zutrauen: in den 100 JJ. von Zephyrinus bis Silvester sind c. 200 Presbyter ordiniert worden, d. h. durchschnittlich mußten im J. 2 ersetzt werden; in den 105 Jahren aber von Marcus bis zum Antritt Leo's I. sind 266 Presbyter ordiniert worden, d. h. durchschnittlich 2,5 im Jahre. Gab es aber, wie sicher überliefert, zur Zeit des Fabianus-Cornelius 46 Presbyter, so sind nach der Proportion für die Zeit von Marcus bis Leo I. ca. 60 Presbyter anzunehmen, bez. etwas mehr, da die Sterblichkeit der Presbyter im zweiten Zeitraum wohl etwas geringer war. Das Ergebnis stimmt vortrefflich zu dem, was wir erwarten müssen: die Zahl der Presbyter ist im Lauf des 4. Jahrhunderts von 46 bis gegen 70 hinaufgegangen. Ähnlich endet die Probe in bezug auf die Diakonen; ihre Zahl war konstant, aber in der Zeit von Fabian bis Miltiades sind einige als Märtyrer gestorben; das wird sich aber reichlich ausgeglichen haben durch den Gang der Entwicklung, daß der Diakonat in einem langsamen Prozeß — den Archidiakonus abgerechnet — immer mehr ein Durchgangsamt wurde, in dem man kürzere Zeit blieb als früher. Nun ergibt sich aber aus der Liste, daß durchschnittlich im Zeitraum von Fabianus bis Silvester (incl.) jährlich 0,85 Diakonatsstellen besetzt worden sind, im Zeitraum aber von Marcus bis zum Antritt Leo's I. 0,89!

Diese Erwägungen legen es nahe, in den Zahlen des Papstbuchs für die ordinierten Presbyter und Diakone von Zephyrinus bis Silvester (198—335) gute Überlieferung anzuerkennen[3]; aber wirklich zu beweisen vermögen sie eine solche Überlieferung m. E. doch nicht. Sind die Zahlen aber erfunden, so sind sie jedenfalls von einem geschichtlich gut bewanderten und denkenden Manne erfunden. Unbetroffen, weil nicht vom Papstbuch überliefert, bleibt aber nicht nur die Erkenntnis, daß z. Z. Fabianus'-Cornelius' die römische Gemeinde 46 Presbyter und 7 Diakonen

---

1 Auffallend ist die Zahl der geweihten Diakonen (26) — vorhergehen die Zahlen 5, 8, 2, 2, 3, 5; es folgen die Zahlen 6, 4, 5, 5, 11, 16. Sind sie sehr schnell zu Presbytern geweiht, bez. als Bischöfe in die Provinz geschickt worden?

2 Freilich läßt sie auch den Vorgänger des Xystus II. sieben und seinen Nachfolger sechs Diakone weihen.

3 Vom Ordinationstermin (Dezember) ist ganz abzusehen.

zählte, sondern auch die andere, daß die Zahl der Presbyter eine strenge Beziehung zu den Titelkirchen hatte (s. den nächsten Exkurs) und daß sie proportional und langsam mit diesen und mit den Bedürfnissen der neuen Zömeterialkirchen gewachsen ist.

Exkurs III.

Zur Geschichte der Anfänge der inneren Organisation der stadtrömischen Kirche[1].

Nach den grundlegenden Untersuchungen von de Rossi, Lanciani und Jordan-Hülsen ist unsere Kenntnis der Anfänge der inneren Organisation der stadtrömischen Kirche durch die Arbeiten von Duchesne, Armellini, Delehaye, Monaci, Wilpert, Kirsch u. a. bedeutend gefördert worden. Der letztere hat jüngst in einem durch scharfe Kritik ausgezeichneten Werk („Die römischen Titelkirchen im Altertum", 1918) seine früheren Studien zusammengefaßt und weitergeführt. Wenn man den heutigen Stand der Forschung mit dem vergleicht, was vor zwei Menschenaltern hier gewußt wurde, so springt der außerordentliche Fortschritt in die Augen. Durch zahlreiche neue Ausgrabungen und durch glückliche Verbindung der topographisch-monumentalen Untersuchungen mit den literarischen, martyrologischen und kultgeschichtlichen sind die neuen Ergebnisse gewonnen worden.

Wenn ich in der folgenden Abhandlung versuche, die Forschung an einigen Punkten zu fördern, so stehen mir neue Tatsachen kaum zu Gebote; aber ich hoffe, durch eine Epikrise und durch kombinatorische Erwägungen die gewonnene Einsicht weiterführen zu können.

Wo residierten die römischen Bischöfe in der vorkonstantinischen Zeit?

Duchesne beginnt seine Abhandlung über die römischen Presbytertitel und die Diakonien (Mél. d'archéol. et d'hist. T. VII, 1887, p. 217) mit den Worten: „Il ne s'est conservé aucun document qui permette de déterminer d'une façon certaine où se trouvaient, avant Constantin, les établissements chrétiens compris dans l'enceinte de Rome. On ne peut douter qu'une communauté aussi nombreuse que la chrétienté Romaine n'ait eu, dès le troisième siècle, un centre social, une ‚domus ecclesiae', comme il y en avait dès lors à Antioche, à Carthage, à Cirta; dans toutes les villes pour lesquelles nous possédons quelques renseignements à ce sujet. Là était la résidence de l'évêque, le lieu ordinaire des assemblées de culte, le centre de l'administration charitable, le tribunal ecclésiastique, en un mot, le siège du gouvernement épiscopal. Au IV, siècle, tout cela se trouvait au Lateran, mais en vertu d'un transfert".

Auch in den letzten dreißig Jahren hat sich keine Spur von dem gesuchten kirchlichen Zentrum, dem Sitz des Bischofs, seiner Kirche und seiner Administration in der Stadt Rom für die vorconstantinische Zeit entdecken lassen. So ist man auf Hypothesen angewiesen. Eine solche hat seinerzeit de Rossi aufgestellt. Auf Grund der Damasus-Inschrift in der von diesem Papst gegründeten Kirche St. Laurentii in Damaso (Zeile 5: „Archivis, fateor, volui nova condere tecta") hat er

---

1 Revidierter Abdruck aus den Sitzungsber. der Preuß. Akademie der Wissensch. 1918, S. 954 ff.

geschlossen, daß schon vor Damasus hier das Archivgebäude der römischen Kirche lag, daß es schon seit langer Zeit dort bestanden haben muß — denn wer hätte es dort begründet, nachdem der weitentlegene Lateran der Sitz des Bischofs geworden war? — und daß somit das administrative Zentrum der römischen Kirche in vorkonstantinischer Zeit dort zu suchen sei; man könne auch aus der Inschrift schließen, daß dort schon der Vater des Damasus und Damasus selbst ihre kirchliche Laufbahn begonnen haben. Allein da es sicher ist, daß sich vor Damasus keine Kirche dort befunden hat, da „archiva" nicht das Zentralarchiv der römischen Kirche bedeuten muß, und da die Inschrift vielmehr schließen läßt, daß das Grundstück dem Vater des Damasus gehört hat, so ist diese Hypothese mit Recht von Duchesne, Kirsch u. a. zurückgewiesen worden.

Man könnte ferner vermuten, daß das Zentrum der kirchlichen Verwaltung und der Bischofssitz im 3. Jahrhundert in Trastevere, und zwar in der Kirche des Callist (später Eccl. Julii, dann S. Maria in Trastevere) zu suchen sei; denn die erste Erwähnung einer Kirche in Rom findet sich im Papstbuch unter Callist („Hic fecit basilicam trans Tiberim"), und diese Angabe — wenn auch die „Basilika" erst von Papst Julius gegründet worden ist — scheint zuverlässig im Sinne eines eigenen gottesdienstlichen Gebäudes, das Callist dort geschaffen hat, zu verstehen sein. Man könnte nun vermuten, daß das älteste Kirchengebäude Roms[1] — denn vor dem Jahre 218 hat es schwerlich besondere Kirchen gegeben — im 3. Jahrhundert der kirchliche Zentralsitz geblieben sei und könnte sich darauf berufen, daß noch im 4. Jahrhundert bei kirchlichen Streitigkeiten der Besitz dieser Kirche das Bestreben der Parteien gewesen sei. Der Antipapst Felix II. (358) und sein Anhang setzten sich dort fest, und Ursinus, der Gegenpapst des Damasus, wurde dort gewählt und vom Bischof von Tibur konsekriert (Sept. 366). Allein, obschon die 14. transtiberinische Region wahrscheinlich besonders viele Christen zählte[2], fehlt doch viel, um die Hypothese annehmbar zu machen. Vor allem müßte im Catalogus Liberianus die Eintragung über die Kirche anders lauten, als sie lautet. Wäre die Kirche des Callist die römische Zentralkirche gewesen, so müßten wir eine andere Notiz bei Julius I. erwarten als diese: „Hic multas fabricas fecit: basilicam in via Portuense milario III, basilicam in via Flaminia, mil. II, quae appellatur Valentini, basilicam Juliam quae est regione VII iuxta forum divi Traiani, basilicam trans Tiberim, regione XIV iuxta Callistum, basilicam in via Aurelia, mil. III, ad Callistum". So wahrscheinlich es die Worte „iuxta Callistum" machen, daß hier schon eine kirchliche Schöpfung Callists bestand, so unwahrscheinlich ist es, daß der Verfasser des Katalogs die Schöpfung Julius' I. an dieser Stelle, mitten unter den anderen und ohne ein weiteres Wort zu verlieren, aufgezählt hätte, wenn es sich um die alte Zentralstätte der römischen Kirche gehandelt hätte.

---

1 Man kombiniert hier gerne die Mitteilung in der Vita Alexandri Sev. 49: „Cum Christiani quendam locum, qui publicus fuerat, occupassent, contra popinarii dicerent, sibi eum deberi, rescripsit, melius esse, ut quemadmodumcunque illic deus colatur, quam popinariis dedatur"; aber diese verlockende Kombination schwebt in der Luft.

2 Starke Judenbesiedelung nach Philo, ad Gaium 23, bestätigt durch die jüdischen Katakomben vor Porta Portese. Vgl. Nikol. Müller, Die jüdische Katakombe am Monte Verde zu Rom, 1912. Mindestens sechs Judengemeinden hatten hier ihren Begräbnisplatz (S. 118).

Mit sehr viel mehr Grund kann man vermuten, die Zentralstelle der römischen Gemeinde habe auf dem Aventin oder an seinem Fuße gelegen, weil der Bischof Fabian (236—250) bei der Einrichtung der kirchlichen Regionen — daß sie sein Werk ist, sei vorausgesetzt — die regio XIII (Aventin) des Augustus in die kirchliche regio I einbezogen habe.

Mit dem Verhältnis der kirchlichen (7) Regionen zu den 14 des Augustus[1] verhält es sich wie folgt: Beide Zählungen setzen in der Südstadt ein, gehen von hier aus rechts herum durch die Stadt und schließen mit „Trans Tiberim"; aber während die Regio I des Augustus („Porta Capena") die Südostecke umfaßt und sich dann in einem schmalen Streifen östlich von der Via Appia bis zum Septizonium Severi und der Nordostecke des Palatin zieht, überläßt die kirchliche Einteilung den schmalen Streifen der Regio II, zieht aber dafür das ganze Gebiet westlich von der Via Appia bis zum Tiber, d. h. die Regionen XII und XIII („Piscina Publica" und „Aventinus"), in die Regio I hinein. Warum ist das geschehen? Man kann verschiedene Absichten vermuten; aber unstreitig am nächsten liegt die Annahme, die Regio XIII sei in die kirchliche Regio I einbezogen worden, weil dort der kirchliche Zentralsitz gelegen hat (hätte er in Regio XII gelegen, so wäre es nicht nötig gewesen, auch Regio XIII in die kirchliche Regio I hineinzunehmen). Es finden sich aber in der Regio XIII zwei Kirchen, die mit Wahrscheinlichkeit dem 3. Jahrh. zugesprochen werden können, S. Sabinae und S. Priscae (s. u.). Dürfte S. Priscae mit der Prisca, Gattin des Aquila (s. d. N. T.), in Beziehung gebracht werden, so hätten wir hier die älteste Kirche und vielleicht auch die alte Zentralstelle. Allein die Verbindung von „S. Priscae" mit der Prisca des N. T. taucht erst verhältnismäßig spät auf. Aber wie, wenn „Ecclesia Priscae" aus einem ursprünglichen „Ecclesia prisca" entstanden ist? Ist dann nicht ohne Weiteres die älteste Kirche Roms gefunden? In der Tat — möglich, aber kaum mehr, und daß sie jemals der Zentralsitz gewesen ist, bleibt vollends unbewiesen[2].

Wir müssen also darauf verzichten, festzustellen, wo der römische Bischof im 3. Jahrhundert residiert und wo die Zentralverwaltung der Gemeinde ihren Sitz gehabt hat. Dürfen wir uns aber bei dieser negativen Entscheidung beruhigen? Führt sie nicht vielmehr notwendig zu der Frage, ob diese Verwaltung und der Bischof im 3. Jahrhundert überhaupt einen festen Sitz gehabt haben und ob es eine ständige Zentralkirche in dieser Zeit gegeben hat? Duchesne und andere halten

---

1 S. die Kiepert'sche Karte (1903) in den „Formae orbis antiqui".

2 In Kraft bleibt aber, daß die Einbeziehung der Regio XIII in die kirchliche Regio I vermuten läßt, daß ein besonderes kirchliches Interesse an jener Regio haftete, ferner daß die Kirche Priscae das besondere Interesse der Archäologen verdient, das ihr bisher nicht hinreichend zuteil geworden ist. — Der Lage nach könnte auch jemand auf den Einfall geraten, die alte Titelkirche Anastasiae, die hart am Circus Maximus südlich vom Forum Boarium liegt, für die Zentralkirche zu erklären (s. über diese interessante Kirche Duchesne in den Mél. d'archéol. et d'hist. VII, 1887, p. 387ff.). Er könnte sich darauf berufen, daß bei der Einrichtung der kirchlichen Regionen durch Fabian (s. u.) die Grenzen gewaltsam so gezogen worden seien, daß wahrscheinlich vier von den sechs cistiberinischen Regionen an diese Kirche herankamen. Allein das erklärt sich genügend aus der Erwägung, daß auch für die kirchliche Regionen-Einteilung, wie für die bürgerliche, der Circus Maximus den Mittel- und Drehpunkt bilden sollte.

das für selbstverständlich; allein bei näherer Erwägung schwindet diese Selbstverständlichkeit.

Gewiß — die römische Gemeinde zeichnete sich von Anfang an durch eine besondere Geschlossenheit und Einheit aus. In dieser Hinsicht ist schon der Römerbrief des Paulus charakteristisch. Obgleich er mehrere Hausgemeinden in Rom kennt und sie gegrüßt haben will, schreibt er im Schlußkapitel seines Briefes fünfzehnmal „Grüßet" und nicht „Ich grüße"[1], d. h. er bestellt seine Grüße durch die Gesamtgemeinde. Er setzt also augenscheinlich voraus, daß sein Wort durch die Gesamtgemeinde den einzelnen Kreisen bekannt wird. Über den I. Clemensbrief hinweg bis zu der Zeit, da nach dem Märtyrertode des Bischofs Fabian das Kollegium der Presbyter und Diakonen die Gemeinde regierte (Jahr 250), finden sich viele Beweise, wie geschlossen und stark die Zentralregierung gewesen ist; im besonderen zeigt die Art, wie sich die römische Kirche der zahlreich auftretenden Häretiker und Schismatiker erwehrt hat, ihre zentralisierte Kraft, und wenn wir aus dem Bericht des Bischofs Cornelius (251—253) von der großen Anzahl der Kleriker, von der festen Ordnung derselben und von dem gewaltigen, auf einer genauen Listenführung beruhenden Werk der Armenunterstützung der Gemeinde hören (s. u.) — alles von dem einen Bischof geleitet und in Ordnung gehalten —, so kann darüber kein Zweifel bestehen, daß der Bischof im 3. Jahrhundert neben seiner Kirche eine umfangreiche Kanzlei, also auch hinreichende Räume besessen haben muß.

Allein kann dieser Zentralsitz nicht örtlich gewechselt haben, so daß der Bischof die Gemeinde jedesmal oder wenigstens in der Regel von der Kirche aus verwaltete, an der er schon als Presbyter tätig gewesen war (s. u.) oder mit der er als Diakon in irgendwelcher Beziehung gestanden hatte? Die Überführung des Archivs, wenn es ein solches in größerem Umfang schon gegeben hat, bzw. der Matrikel, Klerikerlisten, Verwaltungsakten usw., konnte doch, selbst wenn die Verwaltung bereits umfangreich gewesen ist, an einem Tage durchgeführt werden, und auch ein besonders großes Haus war schwerlich nötig — laufende Akten bedürfen nicht soviel Raum wie Bücher! Aber es kommen noch zwei Erwägungen hinzu, die es unsicher machen, daß die römische Gemeinde vor Constantin eine ständige Zentralkirche nebst Bischofshaus besessen hat:

(1) Wenn es im 3. Jahrhundert eine ständige Zentralkirche usw. gegeben hätte, so müßten wir von ihr wissen. Das Schweigen des Catalogus Liberianus, des Liber Pontificalis — insbesondere des umfangreichen Abschnitts unter „Silvester" —, das Schweigen aller Monumente, Martyrien und literarischen Quellen scheint mir fast entscheidend zu sein. Es legt m. E. den Schluß sehr nahe, daß die Gemeinde vor Constantin eine ständige Bischofskirche samt Zubehör nicht besessen hat; denn wie soll das Gedächtnis an sie spurlos ausgetilgt worden sein?

(2) Durch die Kirchenstiftung Constantins erhielt die Gemeinde für die Folgezeit einen Zentralsitz, den Lateran; aber eben wie diese Schenkung eingeführt wird und wie sich die Zentralregierung nur allmählich in ihr heimisch gemacht hat, läßt vermuten, daß die Einrichtung eines ständigen bischöflichen und kirchlichen Zentralsitzes ein neuer Gedanke war, bzw. daß man ihn überhaupt nicht sofort erfaßt hat, sondern daß er allmählich entstand und sich ausgestaltete. Das Papstbuch (unter „Silvester") schreibt über den Lateran nur: „Silvestri temporibus fecit Constantinus Aug. basilicas istas, quas et ornavit: Basilicam Constantianam (=

1 Röm. 16, 3—15.

Lateran, nicht = der großen Kirche am Forum), ubi posuit ista dona". Es folgt eine lange Liste, sodann werden die anderen Kirchenstiftungen des Kaisers in Rom erwähnt und die Geschenke an sie angeführt. Nichts deutet darauf hin, daß mit der Stiftung des Lateran-Basilika eine besondere Absicht verbunden war oder daß man hier sofort den Zentralsitz aufgeschlagen oder dorthin übertragen hat. Zwar das römische Konzil, das im Jahre 313 gegen die Donatisten in Rom gehalten worden ist, tagte bereits hier; aber der Bericht bei Optatus (I, 23) lautet einfach: „Convenerunt in domum Faustae in Laterano" (die frühere Besitzerin des Hauses), d. h. die römische Gemeinde war schon im Besitz des Hauses, aber die Kirche war noch nicht vorhanden. In den folgenden Jahrzehnten sind auch die römischen Konzilien nicht immer im Lateran gehalten worden. So berichtet Athanasius, daß Bischof Julius im Jahre 340 oder 341 eine Synode in der Kirche abgehalten hat, „wo der Presbyter Biton seine Versammlungen hielt" (*συνῆγεν*, s. Athanas., Apol. c. Arian. 20)[1]. Wenn bei streitigen Bischofswahlen im 4. Jahrhundert sich die Parteien einer Kirche bemächtigten bzw. sich in ihr festsetzten, hören wir andere Namen als den der Laterankirche. Erst zur Zeit des Prudentius, d. h. um 400, steht die Laterankirche im Mittelpunkt (c. Symmach. I, 586)[2]; noch aus den älteren Schriften des Hieronymus vermag man nicht sicher zu erkennen, daß Rom eine ständige Zentralkirche und daher eine örtlich fest fixierte Zentralverwaltung besitzt. Also hat sich dieser Zustand erst allmählich im 4. Jahrhundert entwickelt auf Grund dessen, daß sich die Örtlichkeit des Lateran — wohl durch neue Bauten — für die Zwecke der Verwaltung besonders eignete und es natürlich bei der schnellen Erweiterung der Organisationen immer mißlicher wurde, den Ort zu wechseln. Die Basiliken des Petrus und Paulus lagen zu exzentrisch, um Mittelpunkte der Verwaltung zu werden, während der zwar auch etwas abseits gelegene Lateran zahlreiche Titelkirchen in seiner Nähe hatte (s. u.). Die Bemühungen, die Zentralkirche Roms und das ständige Zentrum der Gemeindeverwaltung (für das 3. Jahrhundert) aufzufinden, sind daher wahrscheinlich aussichtslos und vergeblich, weil ein solcher Mittelpunkt damals überhaupt noch nicht existiert hat. Auch im Anfang des 4. Jahrhunderts existierte er noch nicht, sondern der Lateran hat erst allmählich im Lauf dieses Jahrhunderts seine zentrale Bedeutung erhalten als Sitz des römischen Bischofs und seiner Administration. Die römische Gemeinde hat wahrscheinlich nicht, wie andere Gemeinden, eine Mutterkirche und einen ständigen Zentralsitz von alters her besessen. Sie hat auch nicht, nachdem das Bedürfnis einen ständigen Mittelpunkt im Lateran allmählich geschaffen hatte, mit exklusiver Pietät an ihm gehangen, vielmehr auch später noch Verlegungen gleichmütig hingenommen und ihren kirchlichen Patriotismus auf St. Peter, St. Paul, S. Maria Maggiore und S. Giovanni in Laterano sowie auf die großen Zömeterialkirchen verteilt. Völlige Sicherheit für das negative Urteil in bezug auf einen kirchlichen Zentralsitz im 3. Jahrh. gewähren indeß diese Erwägungen nicht; die Möglichkeit, daß er existierte und am Aventin lag (Santa Prisca), muß in Kraft bleiben.

---

1 Wir kennen diese Kirche leider nicht. — Zu dem Ausdruck *συνῆγεν* s. Hippol., Philos. IX, 12, 20 p. 249 (ed. Wendland): *Ὁ παρ' ἑτέρῳ τινὶ συναγόμενος καὶ λεγόμενος Χριστιανός.*

2 Aus der Tatsache, daß der Bischof Damasus dort ordiniert worden ist (s. den zeitgenössischen Liber Precum, praef.), läßt sich das noch nicht sicher folgern.

Die diakonale und presbyterale Organisation der römischen Gemeinde.

In dem Werk von Hatch „The organization of the early Christian churches" (1881) und in den Anmerkungen zu meiner Übersetzung desselben („Die Gesellschaftsverfassung der christlichen Kirchen im Altertum", 1883) S. 229—251 ist die wurzelhafte, von Anfang an bestehende, ineinandergreifende und sich dann verschmelzende Doppelorganisation der christlichen Kirchen, die presbyterale und die episkopal-diakonale, zum ersten Male deutlich ans Licht gestellt worden. Während aber in der großen Mehrzahl der Kirchen die Verschmelzung sehr frühe eintrat, und zwar so, daß die diakonale Organisation als selbständige neben der episkopal-presbyteralen verkümmerte und verschwand, wodurch die Diakonen zu kultischen und ökonomischen „ministri" im eigentlichen Sinn des Worts wurden[1], hat die römische Kirche die Unterscheidung und die Selbständigkeit der diakonalen Organisation und ihrer Träger sehr lange Zeit hindurch streng festgehalten, ja sie besitzt noch heute in der Unterscheidung von Kardinalpresbytern und Kardinaldiakonen eine Erinnerung an den alten Zustand.

In der kirchengeschichtlichen und kirchenrechtlichen Literatur, die seit den Untersuchungen von Hatch-Harnack erschienen sind, ist freilich der verwaltungsmäßige und rechtliche Tatbestand der Doppelorganisation und der selbständigen Bedeutung der diakonalen für die römische Gemeinde noch nicht überall zu seinem Rechte gekommen. Auch hier zeigt es sich wieder, wie schwer es hält, sich auf ein älteres geschichtliches Bild einzustellen, wenn die Faktoren und Namen geblieben, aber in neue Kombinationen eingetreten sind. Im folgenden sollen einige Haupttatsachen aus der ältesten Geschichte der beiden Organisationen hervorgehoben, beleuchtet und gegenüber erhobenen Bedenken sichergestellt werden[2].

Schon in dem I. Klemensbrief und dem Hirten des Hermas tritt die innere Doppelorganisation der römischen Gemeinde klar hervor: in scharfer Unterscheidung wird von den Presbytern einerseits, von den Episkopen und Diakonen anderseits gehandelt). Jene sind einfach „die Vorsteher der Kirche" (so heißen sie auch), denen die Erbauung, Disziplin und Ordnung der Gemeinde obliegt, denen man als der kirchlichen Obrigkeit Gehorsam schuldig ist und die daher den „Ehrensitz" haben (nur die Märtyrer rivalisieren hier mit ihnen; s. Hermas, Vis. III, 1 f.). Diese sind beim Kultus beteiligt, haben aber vor allem die gesamte ökonomische Gemeindefürsorge zu verwalten, sind also auch im Besitz der Unterstützungs-

---

1 Also nicht wirklich mehr zu den „auctores ecclesiae" gehörten, zu denen sie z. B. Tertullian rechnet (De fuga II: „Sed cum ipsi auctores, i. e. ipsi diaconi et presbyteri et episcopi fugiunt, quomodo laicus" etc.).

2 Soweit uns die Verfassung der jüdischen Gemeinden in Rom bekannt ist — und wir wissen nicht weniges über sie; s. Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes III[4] S. 81 ff. —, bietet sie an keinem Punkt Anlaß zu der Annahme, sie habe vorbildlich auf die christliche Gemeinde gewirkt; man ist vielmehr erstaunt, wie vollkommen verschieden die Verfassungen sind. Auch bei der Gestaltung ihrer Sepulkralarchitektur gingen Juden und Christen ihre eigenen Wege (s. Nik. Müller, a. a. O. S. 15 f.). Anderseits aber haben auch die Bemühungen, das Vorbild in den städtischen Verfassungen oder in den Organisationen der Kollegien und der freien religiösen Vereine zu finden, kaum ein bescheidenes Resultat ergeben.

gelder für Witwen und Waisen, Hilfsbedürftige, Gäste und auswärtige Gemeinden[1]. Wie sehr die charitative Gemeindefürsorge (bzw. die ihr Unterstehenden samt den Fürsorgenden) eine Organisation für sich bildete, geht aber noch aus einer einzelnen Stelle im Hirten des Hermas, deren Bedeutung bisher nicht hinreichend geschätzt worden ist, schlagend hervor (Vis. II, 4): Hermas, der eine Offenbarung in schriftlicher Form erhalten hat, wird von der ihm in der Gestalt einer alten Frau erscheinenden „Kirche" gefragt, ob er schon das Büchlein den Presbytern gegeben habe; er verneint es. Hierauf trifft die Frau folgende Anordnung: Hermas solle zwei Abschriften machen und die eine dem Klemens zur Beförderung an die auswärtigen Kirchen (*εἰς τὰς ἔξω πόλεις*) geben, denn ihm stehe das zu; die andern solle er einer gewissen Grapte zusenden, damit sie sie „den Witwen und Waisen" zu Gemüte führe; er selbst aber solle das Büchlein „den Presbytern, den Vorstehern der Kirche", durch Verlesung zur Kenntnis bringen. Der Gedanke ist also, wie die erste Frage dartut, daß die Presbyter es der Gemeinde als solcher zur Kenntnis bringen sollen. Man darf vermuten, da es sich nicht um einen Presbyter handelt, daß je ein Presbyter seine kleinere Gemeinschaft von dem Inhalt zu unterrichten hatte. Aber daneben gibt es einen diakonalen Kreis[2] — die Witwen und Waisen stehen wahrscheinlich, wie so oft, für den ganzen Kreis der Hilfsbedürftigen[3] —, für den besonders gesorgt wird. Wenn dabei statt eines Diakonen, wie man erwartet, eine Frau genannt wird, so ist das nur ein Beweis, daß wir uns bei dieser Anweisung noch in einer sehr frühen Zeit befinden[4]. Eine Zweiteilung der kirchlichen Versorgung ist offenbar — die presbyterale und die diakonale.

---

1 Die Frage, ob die Episkopen nicht zugleich auch Presbyter waren, braucht hier nicht aufgeworfen zu werden; sie ist übrigens zu bejahen. Gewiß ist, daß, als der monarchische Episkopat in Rom entstanden war, der Bischof sofort ebenso an die Spitze der Presbyter, d. h. der Vorsteher, und ihrer Organisation trat, wie er selbstverständlich die diakonale Organisation leitete.

2 Von der Sendung nach auswärts sehe ich hier ab.

3 S. z. B. Jakob. 1, 27. Die Stellen sind zahlreich, an denen man neben den Witwen und Waisen die Hilfsbedürftigen überhaupt erwartet und sie nicht genannt sind (s. z. B. Herm., Sim. I, 8); aber auch solche Stellen gehören hierher, wo die Hilfsbedürftigen nachschleppen, s. Polyc., Philipp. 2: *μὴ ἀμελοῦντες χήρας ἢ ὀρφανοῦ ἢ πένητος*, Barn. 20, 2: *χήρᾳ καὶ ὀρφανῷ οὐ προσέχοντες, οὐκ ἐλεοῦντες πτωχόν*, Herm., Mand. VIII, 10: *χήραις ὑπηρετεῖν, ὀρφανοὺς καὶ ὑστερουμένους ἐπισκέπτεσθαι*, Ignat., Smyrn. 6: *οὐ μέλει αὐτοῖς περὶ χήρας, οὐ περὶ ὀρφανοῦ, οὐ περὶ θλιβομένου*, Justin., Apol. I, 67: *ὁ ἐπίσκοπος ἐπικουρεῖ ὀρφανοῖς τε καὶ χήραις, καὶ τοῖς διὰ νόσον .... λειπομένοις κτλ.* In dem Schreiben der römischen Diakonen an Cyprian (ep. 8) heißt es (c. 3, 3): „sive viduae sive thlibomeni" (die Handschrift bietet „clidomeni"; die Konjektur „clinomeni" ist zu verwerfen, da „qui se exhibere non possunt" folgt = „die sich selbst nicht zu unterhalten vermögen"; „exhibitio" ist in der alten lateinischen Bibel = „Nahrung"). *„Χῆραι σὺν θλιβομένοις"* lautete das Rubrum in der römischen Fürsorgeverwaltung (s. Cornel., ep. bei Euseb. VI, 43, 11). Auch Matth. 23, 14 (Marc. 12, 40; Luc. 20, 47) und vor allem Apostelgesch. 6, 1 ist zu vergleichen.

4 Vgl. Röm. 16, 1 f.: *Συνίστημι ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς . . . αὐτὴ προστάτις πολλῶν ἐγενήθη καὶ ἐμοῦ αὐτοῦ.* — Will man nicht annehmen, daß Hermas bei den Witwen

Ich verzichte darauf, diese Unterscheidung in Rom für das Jahrhundert zwischen den Jahren c. 130—230 zu verfolgen und vor allem die Frage zu erörtern, ob nicht der römische Bischof durch das zentripetale diakonale System das zentrifugale presbyterale in Schach gehalten hat, sondern wende mich gleich der wichtigsten Quellenstelle zu:

Im Papstbuch unter „Fabian" (236—250) heißt es: „Hic regiones dividit diaconibus et fecit VII subdiaconos, qui VII notariis inminerent, ut gestas martyrum in integro fideliter colligerent et multas fabricas per cymiteria fieri praecepit".

Die Nachrichten des Papstbuches für die ersten Jahrhunderte stehen mit Recht in üblem Ansehen; aber es ist längst festgestellt, daß es hier Ausnahmen gibt. Zu diesen gehört ein Teil des obenstehenden Satzes. Wir lesen nämlich im Catalogus Liberianus vom Jahre 354, der Quelle des Papstbuchs, unter Fabian die Worte: „Hic regiones divisit diaconibus et multas fabricas per cymiteria fieri iussit"[1]. Damit ist diese Angabe des Papstbuchs bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts (also 100 Jahre nach Fabian) hinaufgeführt. Allein wir dürfen noch einen Schritt weiter gehen: Die Eintragungen im Catal. Liber. bei Pontian (235), Anterus, Fabian, Cornelius und Lucius (252—255) sind zeitgenössische bzw. spätestens unter dem Nachfolger des letzteren, Stephan I., gemacht; das folgt u. a. aus der Beobachtung, daß sie Mitteilungen enthalten, die nur zeitgenössischen Wert haben konnten. Diese Erkenntnis[2] hat meines Wissens nirgendwo Widerspruch erfahren. Also ist die Nachricht von einer Regionenverteilung durch Fabian[3] höchstens fünf bis sieben Jahre später als sein Tod. Dann aber läßt sich an ihrer Glaubwürdigkeit nicht zweifeln[4].

---

und Waisen die Hilfsbedürftigen überhaupt mitversteht, so erscheinen doch jene als ein Kreis, der nicht der Fürsorge der Presbyter anvertraut ist; die Fürsorge für sie ist etwas Besonderes.

1 Alles übrige fehlt.

2 S. Lightfoot, S. Clement of Rome I p. 300 f.

3 Die LA „VII diac." ist nicht hinreichend bezeugt.

4 Der Verfasser des Papstbuchs hat seinem System gemäß, durch welches er ein Vorläufer Pseudoisidors gewesen ist, schon auf die allerältesten „Päpste" Späteres übertragen, auch wenn er es am richtigen Orte wiederholt. So bemerkt er bereits zum Papst „Clemens", dem Schüler des Petrus: „Hic fecit VII regiones, dividit notariis fidelibus ecclesiae, qui gestas martyrum sollicite et curiose, unusquisque per regionem suam, diligenter perquireret". Es lohnt sich nicht, auf dieses Hysteron-Proteron und Plagiat näher einzugehen. Mehr scheint es auf den ersten Blick zu bedeuten, daß ein Menschenalter nach Fabian im Papstbuch unter „Gaius" (283—296) wiederum zu lesen steht: „Hic regiones dividit diaconibus"; denn nach dem in der Regel richtigen Grundsatz muß bei gleichlautenden Einträgen an mehreren Stellen die jüngste für die zuverlässige gelten bzw. für die, die man allein in Betracht zu ziehen hat. Allein gerade hier zeigt es sich, wie trügerisch solche allgemeine Regeln sind; denn zum Glück kennen wir die Quelle der Eintragung bei „Fabian" und haben gesehen, daß sie eine zeitgenössische ist. Da sich aber die Eintragung bei „Gaius" wörtlich mit ihr deckt, kann darüber kein Zweifel bestehen, daß jene einfach Plagiat an dieser ist. Wer sich aber darüber wundert, daß das Papstbuch an drei Stellen die Regionen an die Diakonen verteilen läßt und daß die Angabe an zweiter Stelle die zutreffende ist, der hat die Fabeleien und Tücken

Allein es erhebt sich nun die Frage, ob der Satz: „Hic regiones divisit diaconibus“ zu übersetzen ist: „Er verteilte die Regionen an die Diakonen“ oder „Er ververteilte Regionen an die Diakonen“. Im ersteren Falle hat er die 14 Regionen des Augustus unter die 7 Diakonen[1] verteilt, so daß jeder über zwei Regionen gesetzt wurde; im letzteren geht die kirchliche, ganz neue Einteilung der Stadt[2] in 7 Regionen auf ihn zurück; ihnen hat er je einen Diakon vorgesetzt. Kirsch[3] u. a. treten für jene Ansicht[4], de Rossi[5], Camillo Re[6] und Duchesne[7] für diese ein. M. E. läßt der Stand unserer Quellenkenntnis eine abschließende Entscheidung noch nicht zu; aber alles spricht dafür, daß de Rossi und die, welche sich ihm angeschlossen haben, im Rechte sind. Zwar können wir die kirchliche Regioneneinteilung[8] — Gregor der Große bezeichnet sie als „longe retro“ geschehen — nicht über die Zeit ± 400 hinaufverfolgen; aber es gibt anderseits keine haltbaren Gründe, die da nötigen, im anfangenden 5. Jahrhundert oder im 4. Jahrhundert mit ihr stehenzubleiben; denn warum es unwahrscheinlich sein soll, daß die kirchliche Einteilung vor der staatlichen Anerkennung des Christentums getroffen worden, ist unerfindlich. Datierte man im 3. Jahrhundert in der römischen Kirche doch schon nach den Episkopaten, und aus den Mitteilungen des Bischofs Cornelius geht hervor, wie selbständig, originell und umfassend die römische Gemeinde ihre inneren Verhältnisse bereits um die Mitte des 3. Jahrhunderts geordnet hatte. Da sicher ein paar Jahrhunderte hindurch beide Einteilungen nebeneinander bestanden haben, so könnte man sogar umgekehrt argumentieren, daß nach dem Bündnis zwischen Staat und Kirche die Entstehung einer besonderen kirchlichen Stadteinteilung neben der bürgerlichen auffallender ist als vor demselben. Hierzu tritt die Erwägung, daß

---

dieses trotz allem unersetzlichen Buches noch nicht erkannt. Übrigens sind auch andere Eintragungen bei „Gaius“ unglaubwürdig, nämlich die personalen; sie sind aus dem apokryphen Martyrium der Susanna herausgesponnen. Möglich, daß Gaius irgend etwas über die Regionen angeordnet hat; aber selbst diese Möglichkeit kann man bestreiten.

1 Daß es damals 7 Diakonen in Rom gab, steht auf Grund der Mitteilung des Bischofs Cornelius bei Euseb., h. e. VI, 43 (s. darüber unten) fest.

2 Je eine kirchliche Region deckte sich keineswegs mit zwei bürgerlichen, vielmehr hat sie ganz andere Grenzen, so daß nur durch Zufall ein Teil der Gebiete in der bürgerlichen und in der kirchlichen Einteilung dieselbe Nummer haben (s. o. S. 838).

3 Die römischen Titelkirchen S. 136. 179 f. Wann die kirchliche Regioneneinteilung entstanden ist, darüber hat er sich nicht geäußert.

4 Graffunder (Art. „Regiones“ bei Pauly-Wissowa Col. 485) muß auch hierher gerechnet werden. Er hält es für „kaum wahrscheinlich“, daß die kirchliche Regioneneinteilung vor staatlicher Anerkennung der neuen Religion geschaffen worden ist („Man möchte ihre Entstehung am liebsten in die Zeit Constantins setzen, unter dem auch die bürgerliche Stadt eine Neuordnung erfuhr“), äußert sich aber sonst zur Angabe des Catalogus Liberianus nicht.

5 Roma Sott. III p. 514 ff.

6 Studi e Documenti di storia e diritto X (1889) p. 539 (zitiert nach Graffunder).

7 Liber Pontif. I p. 148; ganz sicher scheint Duchesne jedoch nicht zu sein.

8 S. die Nebenkarte auf Blatt III bei Kiepert und Hülsen, Formae urbis Romae antiquae, 1912, und hiernach unsre Skizze.

Gründe schwer erfindlich sind, warum man, nachdem die Stadt in 7 Diakonatsbezirke (= je 2 Regionen) geteilt worden war, nach ein paar Menschenaltern zwar die Einteilung in 7 Bezirke beibehielt, die Grenzen aber völlig neu gezogen hat. Die Annahme ist doch einfacher, daß mit der Einteilung in 7 Bezirke auch die Grenzlinien gezogen worden sind, die dann nicht mehr geändert wurden; dem Einfacheren aber soll man folgen.

Was spricht denn überhaupt dafür, daß Fabian bei seiner Einteilung der bürgerlichen Regionenordnung gefolgt ist und somit je zwei Regionen einem Diakon unterstellt hat? Soviel ich sehe, kann man folgende Gründe hier geltend machen[1]:

(1) Auch in der bürgerlichen Verwaltung der 14 Regionen haben 7 praefecti vigilum fungiert, d. h. je ein Feuerwehrdirektor mit je einer Cohorte hatte zwei Regionen zu beobachten. Allein warum soll die Feuerwehrordnung für die kirchliche Organisation maßgebend gewesen sein? Näher liegt doch gewiß die Parallele mit den praefecti regionum. Hier aber hatte Alexander Severus kurz vor Fabian über jede der 14 Regionen, nicht über je zwei, je einen Präfekten gestellt. Aber hat man überhaupt Grund, hier aus Analogien dieser Art zu argumentieren?

(2) Der Catalogus Liberianus, wenn er sonst von Regionen spricht, meint die bürgerlichen. Das ist richtig[2]. Allein für topographische Bezeichnungen haben die bürgerlichen Regionen noch lange gedient. Daß auch in kirchlichen Schriftstücken die Lage von Titelkirchen und anderen Kirchen nach ihnen bestimmt wird, ist daher nicht im geringsten auffallend. Es ist es um so weniger, als die parochiale Einteilung der Stadt, soweit überhaupt von einer solchen geredet werden kann, mit der diakonalen niemals etwas zu tun gehabt hat.

(3) Der Catalogus Liberianus müßte es ausdrücklich bemerken, daß es sich um neue Regionen handelt, wenn die bürgerlichen nicht gemeint seien; da er das nicht tut, müsse man an diese denken. Diesem Argument kommt ein gewisses Gewicht zu; allein anderseits muß man bedenken, wie kurz die Eintragungen im Katalog sind, ferner, daß jeder zeitgenössische Leser in Rom wissen mußte, um welche Regionen es sich handelte. Und auch das ist zu erwägen, daß der Satz: „Hic regiones divisit diaconibus" die Auslegung näher legt, jeder Diakon habe e i n e Region erhalten, als daß er Vorsteher von zwei Regionen geworden sei.

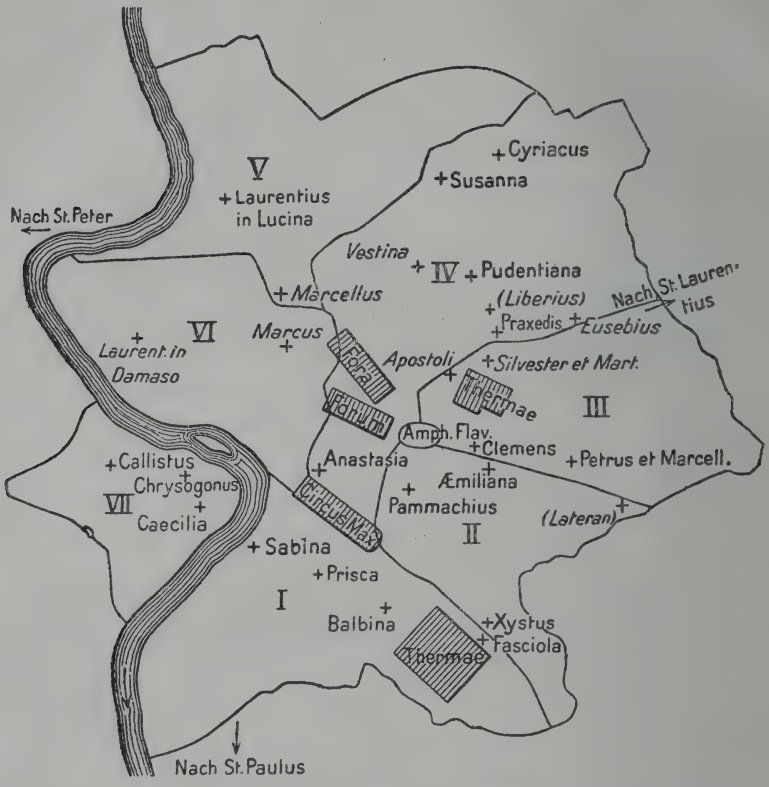
(4) Die kirchliche Regioneneinteilung, wie sie vorliegt, paßt noch nicht für die Mitte des 3. Jahrhunderts; denn es befremdet, daß die Regio V und VI, d. h. der Norden und Nordwesten der Stadt am linken Ufer, eigene Bezirke gewesen sein sollen, während sie doch wahrscheinlich noch damals verhältnismäßig nur wenige christliche Einwohner gezählt haben. Es läßt sich nämlich für die Zeit vor der großen Verfolgung für die kirchliche Regio V höchstens e i n e (Lucinae seu S. Laurentii in Lucina) und für VI gar keine Titelkirche nachweisen. Auch diesem Argument mag man ein gewisses Gewicht zubilligen; allein durchschlagend ist es keinesfalls. Erstlich ist unsere Kenntnis der Grenzen der 7 kirchlichen Regionen noch immer

---

1 Die, welche die Angabe für Fabian bestreiten, haben sich mit einer allgemeinen Bezweiflung begnügt; ich muß daher ihre Gründe supponieren.

2 S. unter „Julius": „Basilicam Juliam quae est regione VII iuxta forum divi Traiani, basilicam trans Tiberim, regione XIV iuxta Callistum". Das sind die bürgerlichen Regionen.

Die 25 römischen Titelkirchen am Anfang des 5. Jahrhunderts und die VII regiones ecclesiasticae (diese nach Hülsen).



Die kursiv gesetzten Namen bezeichnen Kirchen, die im Jahrhundert nach der diokletianischen Verfolgung gegründet sind (unter ihnen sind die des Lateran und Liberius [= Maria Maggiore] keine Titelkirchen). Die übrigen (18) sind wahrscheinlich älter.

eine sehr unsichere[1] — die dankenswerte Hülsensche Karte ist doch ein großes Wagnis —; zweitens ist unsere Kenntnis der ältesten Titelkirchen bzw. unser Wissen um die Entstehung der Kirchen im 3. Jahrhundert auch nicht gesichert. Legt man die Hülsensche Karte zugrunde und trägt auf ihr die Ergebnisse der Kirschschen Untersuchungen über die ältesten Titelkirchen ein, indem man die Kirchen, die wahrscheinlich schon dem 3. Jahrhundert angehören, von den im 4. Jahrhundert hinzugekommenen Titelkirchen unterscheidet, so ergibt sich folgendes:

---

1 De Rossi, l. c. und die Kontroverse zwischen Jordan (Topographie I, 2 S. 75 ff.) und Duchesne, bei der m. E. dieser im Rechte ist. Es handelt sich um die Frage, ob in einer Anzahl von Fällen die bürgerlichen oder die kirchlichen Regionen gemeint sind, und auch um die Grenzen der letzteren.

	Bis zum Ende des 3. Jahrhunderts:	Bis zum Anfang des 5. Jahrhunderts:
Regio eccl. I.:	4 Kirchen (Sabina, Prisca, Balb., Fasciola seu Ner. et Achill.)	4 Kirchen
Regio eccl. II.:	3 Kirchen (Pammachius, IV Coronati seu Aemil., Xystus)	3 Kirchen
Regio eccl. III.:	2 Kirchen (Clemens und Petrus et Marcellinus)	4 Kirchen (Equitius seu Silvest., Apost. seu Pet. in vinc.)
Regio eccl. IV.:	5 Kirchen (Anastasia, Pudent., Praxed., Susanna, Cyriacus)	7 Kirchen (Vestina, Eusebius)
Regio eccl. V.:	1 Kirche (Lucina seu Laurent. in Lucina)	1 Kirche
Regio eccl. VI.:	keine	3 Kirchen (Marcus, Laurent. in Damaso, Marcellus?)
Regio eccl. VII.:	3 Kirchen (Callistus, Chrysogonus, Caecilia)	3 Kirchen[1]

Auf einen Blick sieht man, daß die Verteilung der Titelkirchen in der Stadt mit der Einteilung in 7 Diakonalregionen überhaupt nichts zu tun hat, daß man daher auch nicht von der Lage der Titelkirchen aus gegen das Alter jener Einteilung argumentieren darf — um so weniger, als wir erstlich nicht wissen, ob nicht kleine Titelkirchen der ältesten Zeit nachmals wieder verschwunden sind[2], und zweitens ganz unbekannt ist, welche von jenen 18 Titelkirchen, die im besten Fall vor der großen Verfolgung bestanden haben, bereits vor der Mitte des 3. Jahrhunderts vorhanden waren.

Projiziert man aber jene 18 Kirchen auf die 14 bürgerlichen Regionen, so ist das Ergebnis ebenfalls rein negativ:

---

1 Marcellus hat wohl zur 5. Region gehört. — Zieht man von „Callistus" (7. Region) zum „Amphitheatrum Flavium" eine Linie, so finden sich nur 5 von den 18 wahrscheinlich ältesten Titelkirchen nördlich dieser Linie; aber die im folgenden Jahrhundert entstandenen 7 Titelkirchen liegen sämtlich nördlich von ihr.

2 Dafür gibt es ein sicheres Beispiel, vielleicht zwei.

Porta Capena, I. Regio Augusti: 1 Kirche (Xystus).
Celimont., II. „ „ : 2 Kirchen (Pammach., IV Coron.).
Isis et Serap., III. „ „ : 1 Kirche (Clemens).
Templum Pacis, IV. „ „ : 1 Kirche (Praxedis).
Esquil., V. „ „ : 1 Kirche (Petrus et Marcellin.).
Alta Semita, VI. „ „ : 3 Kirchen (Pudent., Susanna, Cyriacus).
Via Lata, VII. „ „ : 0.
Forum Romanum, VIII. „ „ : 0.
Circus Flamin., IX. „ „ : 1 Kirche (Laurent. in Lucina).
Palatium, X. „ „ : 1 Kirche (Anastasia).
Circus Max., XI. „ „ : 0.
Piscina publ., XII. „ „ : 2 Kirchen (Balbina, Nereus et Achilles).
Aventinus, XIII. „ „ : 2 Kirchen (Sabina, Prisca).
Trans Tib., XIV. „ „ : 3 Kirchen (Callist., Chrysog., Caecilia).

Auch hier, wie bei den kirchlichen Regionen, erkennt man, daß bürgerliche Regionen und Titelkirchen nichts miteinander zu schaffen haben. Die Sache wird wenig besser, wenn man seinen Standort am Anfang des 5. Jahrhunderts nimmt; dann haben zwar zwölf Regionen mindestens eine Kirche[1] (1, 2, 2, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 2, 3), aber niemand wird behaupten dürfen, es habe damals die 7 kirchlichen Regionen noch nicht gegeben, weil die Verteilung der 25 Titelkirchen ein festes Verhältnis zu den bürgerlichen Regionen aufweise. Es ist doch an eine Abhängigkeit der Verteilung der Titelkirchen von den bürgerlichen Regionen nicht zu denken, wenn die Zahlen der Titelkirchen für die einzelnen Regionen zwischen 1 und 4 schwanken und zwei Regionen gar keine haben[2]! Hieraus ergibt sich aber, daß man für die Frage, ob die kirchliche Regioneneinteilung der Mitte des 3. Jahrhunderts oder der Zeit Constantins oder einer noch späteren Periode angehöre, von den Titelkirchen vollkommen abzusehen hat. Es wird sich dazu noch unten zeigen, daß die Entstehung dieser Kirchen so zufällig ist, daß eine Einteilung der Stadt zum Zweck der kirchlichen Fürsorge überhaupt nicht auf sie gegründet werden konnte; ja es ist wahrscheinlich, daß man eben deshalb eine ganz neue — diakonale — Einteilung der Stadt vornahm, weil man eine solche weder an die zufällig verteilten Kultstätten noch an die bürgerliche Einteilung der Stadt, in welcher die Regionen verschieden dicht von Christen bevölkert waren, in zweckmäßiger Weise anzuknüpfen vermochte.

Somit haben sich alle Argumente, die für eine spätere Einrichtung der 7 kirchlichen Regionen sprechen, wesentlich erledigt. Es ist daher sehr wahrscheinlich,

---

1 Die VIII. und XI. haben noch immer keine.

2 Dasselbe gilt — das sei nebenbei bemerkt — auch von den viel später entstandenen Diakonalkirchen. Auch bei ihrer Gründung hat man sich um die bürgerlichen Regionen nicht gekümmert. So liegt keine dieser Kirchen, deren Zahl unter Hadrian I. (772—795) auf 18 fixiert wurde, in der I. oder in der XIV. Region. Aber auch die VII. kirchliche (= XIV. bürgerliche) Region hatte keine Diakonalkirche, so daß kein Anschluß an die kirchliche Regioneneinteilung stattgefunden hat. Liegen doch 8 von diesen 18 Kirchen ganz zentral und daher auf einem Gebiet, auf dem sich nur eine von den 25 Titelkirchen befand!

daß ebendiese Regionen auf den Bischof Fabian zurückzuführen, also schon kurz vor der Mitte des 3. Jahrhunderts geschaffen sind[1].

Das Unternehmen einer selbständigen kirchlichen Einteilung der Stadt schon zur Zeit des Philippus Arabs[2] ist an sich ein Beweis für die damalige bedeutende Verbreitung des Christentums in Rom und für die Kraft und Ordnung der kirchlichen Verwaltung. Aber viel wichtiger noch ist die mit ihr zusammenhängende Art der Konstruktion der kirchlichen Fürsorge. Sie ist ausschließlich auf die Diakonen auferbaut, die ihrerseits (im Unterschied von den Presbytern) ministri des Bischofs in vollem Sinne waren. Schon daß ihre Zahl in Rom dauernd auf 7 beschränkt bleibt, während es zwischen 40 und 50 Presbyter gab, ist etwas ganz Einzigartiges[3], mußte die Natur ihres Amtes völlig verändern, ihnen eine hohe Stel-

1 Wie die bürgerlichen Regionen (beginnend rechts von der großen Straße, die, vom Circus Maximus ausgehend, sich in die Via Appia und Latina spaltet), in nordöstlicher Richtung sich bewegend, zum Circus Maximus im Kreislauf zurückkehren, worauf dann das Gebiet des kleinen Aventin („Piscina publica") und des Aventin als XII. und XIII. Region, Transtiberina als XIV. zählen —, so setzt auch die kirchliche Zählung im Süden, aber Piscina publica und Aventin mitumfassend, ein und beginnt nun den Kreislauf, wie die bürgerliche, in nordöstlicher Richtung. Mit Regio VI. ist sie (wie die bürgerliche mit Regio XI.) wieder am Circus Maximus; da sie die XII. und XIII. Region schon in die I. einbezogen hatte, hat sie nur noch Transtiberina als VII. Region nachzutragen. Wie schon bemerkt und auch aus dem Obigen ersichtlich, sind aber die Grenzen nicht so gezogen, daß je zwei benachbarte bürgerliche Regionen einer kirchlichen entsprechen, und vollends zufällig ist, daß einige Stadtteile bürgerlich und kirchlich in derselben Region liegen. Übrigens, wenn die kirchliche Regioneneinteilung erst im 4. Jahrhundert erfolgt wäre, hätte man nicht den Stadtteil um den Lateran als Regio I. gezählt? — Daß der kirchlichen Regio I. vom kirchlichen Standpunkt von alter Zeit her aus irgend einem Grunde ein besonderes Ansehen gebührte, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit schließen dürfen; denn warum stellte man sie der bürgerlichen Regio „Porta Capena" voran, während man dann dem Zuge der bürgerlichen Regionen folgte? Man wird also sein Interesse nicht verschwenden, wenn man das Gebiet des Aventin und der Piscina publica mit besonderer Wertschätzung vom kirchlichen Standpunkt aus betrachtet (s. o. S. 838).

2 Daß dieser Kaiser Beziehungen zur Kirche gehabt hat, steht fest; aber die Art dieser Beziehungen ist dunkel. Daher läßt sich auch nichts darüber sagen, ob sie dem bedeutenden Wirken des Bischofs Fabian zugut gekommen sind. Immerhin ist es bemerkenswert, daß Origenes an ihn und an seine Gattin Marcia Otacilia Severa Briefe geschrieben hat (Euseb., h. e. VI, 36) und daß Cyprian von den Bischöfen seiner Zeit sagt (de lapsis 6): „Episcopi plurimi divina procuratione contempta procuratores regum saecularium facti sunt". Maximinus Thrax hat als erster Kaiser den christlichen Klerus ausrotten wollen; hat Philippus ihn als Erster in seinen Dienst zu ziehen gesucht?

3 In anderen großen Kirchen ist, soviel wir wissen, nur selten die Zahl der Diakonen auf 7 beschränkt gewesen, vielmehr war sie häufig größer als die der Presbyter. So hatte Alexandrien am Anfang des 4. Jahrhunderts mindestens 24 Presbyter und 36 Diakonen und mit der Mareotis mindestens 43 Presbyter und 56 Diakonen (s. oben S. 724). Für den Orient ist es eine Singularität, daß das Konzil von Neocäsarea im 14. Kanon bestimmt: *Διάκονοι ἑπτὰ ὀφείλουσιν*

lung geben und sie faktisch mindestens in einer wichtigen Hinsicht über die Presbyter erheben. Indem sie als Fürsorgepräfekten über den Stadtteilen walteten[1] und regelmäßig aus ihrem kleinen Kreise der Bischof gewählt wurde[2], mußten sie, die ständig um den Bischof waren, wie seine Kabinettssekretäre erscheinen und können uns als die Vorstufe des späteren Kardinalats gelten. Diese ihre Stellung war schon unter Valerian notorisch; denn dieser Kaiser hat mit dem Bischof Xystus 6 Diakonen und den Archidiakon Laurentius hinrichten lassen[3], während die Presbyter nicht betroffen wurden.

Noch mehr aber lehrt uns für die Stellung der Diakonen die Korrespondenz Cyprians gleich nach dem Märtyrertode Fabians; man hat nur bisher einen römischen Brief nicht richtig interpretiert und daher sein Zeugnis verkannt. Als Fabian gestorben war, konnte in der Verfolgung ein neuer Bischof nicht gewählt werden, so daß der römische Stuhl ein Jahr lang verwaist blieb[4]. In dieser Zeit haben nicht nur die Diakonen mit den Presbytern die Gemeinde regiert, sondern am Anfang der Sedisvakanz haben die Diakonen allein die Stellvertretung des Bischofs gehabt und bezeichnen sich daher als die „praepositi, qui vice pastoris gregem custodimus" (Römisches Schreiben nach Carthago bei Cyprian, ep. 8, 1, s. auch c. 2: „nolumus mercenarios inveniri, sed bonos pastores"; c. 1 sprechen sie sogar von ihren antecessores). Das geht schlagend aus dem Gruß am Schluß des Briefes (c. 3) hervor: „Salutant vos fratres qui sunt in vinculis (die Konfessoren, die also voranstehen) et presbyteri et tota ecclesia". Also bleiben nur die Diakonen als Verfasser des Briefs übrig; also haben nicht die Presbyter und Diakonen gemeinsam damals die verwaiste Gemeinde geleitet und sind

---

εἶναι κατὰ τὸν κανόνα, κἂν πάνυ μεγάλη εἴη ἡ πόλις. πεισθήσῃ δὲ ἀπὸ τῆς βίβλου τῶν πράξεων. Beobachtet wurde das nicht, und auch später noch hatten biblisch begründete Versuche, die Siebenzahl einzuschieben, keinen Erfolg. Sozomenus (h. e. VII, 19) bemerkt, daß in Rom nur 7 Diakonen seien, in den anderen Kirchen aber sei die Zahl unbestimmt. Die Kirche zu Konstantinopel hatte zur Zeit Justinians 100 Diakonen.

1 Ein schönes Beispiel ihrer Fürsorgetätigkeit und Autorität selbst einer kirchlichen Größe gegenüber um die Mitte des 3. Jahrhunderts findet sich im Brief des Bischofs Cornelius an den antiochenischen Bischof Fabius (Euseb., h. e. VI, 43, 16). Über den Umfang ihrer Tätigkeit gibt der Nachfolger des Fabian, Cornelius, in seinem Brief an den antiochenischen Bischof Fabius (bei Euseb., h. e. VI, 43, 11 f.) nach den Akten Aufschluß. Sie hatten damals in Rom über 1500 Witwen und Hilfsbedürftige zu versorgen bzw. zu ernähren, und daneben stand eine Gesamtgemeinde, die der Bischof als ein „unzählbares Volk" bezeichnet (*Χήρας σὺν θλιβομένοις ὑπὲρ τὰς χιλίας πεντακοσίας, οὓς πάντας ἡ τοῦ δεσπότου χάρις καὶ φιλανθρωπία διατρέφει*, dazu: *μέγιστος καὶ ἀναρίθμητος λαός*).

2 Wenn der Presbyter Dionysius nach Xystus II. zum Bischof erhoben wurde, so geschah es deshalb, weil mit Xystus alle Diakonen von Decius hingerichtet worden waren (s. oben und die folgende Anmerkung).

3 Die Nachrichten des Papstbuches und Cypr., ep. 80 sind zu kombinieren sowie die monumentalen Zeugnisse.

4 S. meine Abhandlung: „Die Briefe des römischen Klerus aus der Zeit der Sedisvakanz im Jahre 250" in den Theol. Abhandl. für Carl v. Weizsäcker, 1892, S. 1 ff.

auch nicht gemeinsam die auctores dieses offiziellen römischen Schreibens, sondern die Diakonen allein stehen an der Stelle des Bischofs und schreiben den Brief[1]. Erst einige Wochen oder Monate später (s. die folgenden römischen Briefe nach Karthago[2]) muß es den Presbytern gelungen sein, an der Stellvertretung des Bischofs und der Regierung der Gemeinde neben den Diakonen teilzunehmen, und nun schreibt nicht mehr ein Diakon im Namen der Gemeinde, sondern der Presbyter Novatian. Wir haben hier also einen Beweis nicht nur für die Gleichwertigkeit der diakonalen und presbyteralen Organisation in Rom (der kultische Vorrang der Presbyter bleibt unbetroffen), sondern auch ein ungeschriebenes Stück der inneren römischen Kirchengeschichte, sofern wir nur hier lernen, daß eine kurze Zeit lang der römische Diakonat der Sieben ohne Rücksicht auf die Presbyter die Stellvertretung des Bischofs hatte. Ist dies die Absicht Fabians bei seiner Neuordnung gewesen, die die Presbyter freilich sehr rasch kraft ihres alten Rechts durchkreuzt haben, oder liegt ein spontaner Übergriff der Diakonen vor? Jedenfalls ist deutlich, auf welcher Höhe der Diakonat in Rom gestanden hat. Außerhalb Roms gehörte er als untergeordnetes Ministerium zum Bischof und zu den Presbytern[3], in Rom gehörte er nur zum Bischof.

Daß das Selbstbewußtsein und die Ansprüche der Diakonen in Rom wuchsen — während wir aus anderen Kirchen nur selten von dergleichen hören — ist wohl verständlich[4]. Wiederholt mußte eingeschärft werden, daß die Diakonen nicht be-

1 Ich habe das früher selbst nicht scharf erkannt, sondern a. a. O. S. 12 nur bemerkt, ein Diakon müsse den Brief geschrieben haben, was noch zu wenig gesagt ist. Der Brief zeigt übrigens auch inhaltlich das diakonale Interesse als im Vordergrund stehend: „Sive viduae sive thlibomeni, qui se exhibere non possunt sive hi qui in carceribus sunt sive exclusi de sedibus suis utique habere debent qui eis ministrent; sed et caticumeni adprehensi infirmitate decepti esse non debebunt, ut eis subveniatur, et quod maximum est, corpora martyrum aut ceterorum, si non sepeliantur, grandis periculus imminet eis quibus incumbit hoc opus“ (3, 3 f.).

2 Cyprian selbst beantwortet den Brief der römischen Diakonen mit einem Schreiben an die römischen Presbyter und Diakonen (ep. 9); aber er bemerkt auch in bezug auf den Brief, daß in ihm „nec qui scripserit nec ad quos scripserit significanter expressum est“. Das verstand man bisher nicht und riet herum. Jetzt wird deutlich, daß die römischen Diakonen in Vertretung des Bischofs geschrieben und daß sie statt an Cyprian, der in der Verfolgung geflohen war, an die karthaginiensischen Presbyter und Diakonen (oder etwa auch nur an die Diakonen?) sich gewandt haben. Cyprian findet eine solche Adresse und eine solche Verfasserschaft, die im Namen des Bischofs schreibt, unzutreffend; denn er weiß es nicht anders, als daß die Diakonen nur mit und neben den Presbytern den Bischof vertreten können. Uns ist der Brief in dem Ms. T (es kommt allein in Betracht) bezeichnenderweise ohne Überschrift überliefert; denn das „Celerinus Luciano“ ist eine unpassende, ja unmögliche Konjektur von T oder seiner Vorlage. Die Aufschrift, die man entfernt hat, wird gelautet haben: „(Presbyteris et) diaconibus Carthagine consistentibus diaconi Romae consistentes“, vielleicht noch mit dem Zusatz: „et vice pastoris gregem custodientes.“

3 S. Cypr., ep. 34, 1: „Gaius presbyter et diaconus eius.“

4 Die Einrichtung besonderer „Diaconiae“, d. h. Diakonalkirchen, in Rom fällt erst in eine Zeit, die uns hier fern liegt (6. oder 7. Jahrh.), s. Duchesne, Mélanges d'archéol. et d'hist. VII, 1887, p. 236 ff. Immerhin beweist die Einrichtung ein Dop-

fugt seien, das eucharistische Opfer zu vollziehen — also auch in die kultische Prärogative der Presbyter suchten sie einzugreifen[1] —, und die Klagen der römischen Presbyter gegen die Diakonen hörten nicht auf. Der 18. Kanon der großen Synode von Arles (314) hat sich — doch wohl auf Betreiben der Presbyter — mit ihnen befassen müssen: „De diaconibus urbicis (= Romanis), ut non sibi tantum praesumant, sed honorem presbyteris reservent, ut sine conscientia ipsorum nihil tale faciant". Der Finalsatz ist in seiner Kürze unklar, aber deutlich ist, daß die Diakonen den Presbytern nachgeordnet und verpflichtet sein sollen. Hieronymus beschwert sich (ep. 85 ad Evagr.), daß er in Rom einen Diakon zwischen den Presbytern habe sitzen und bei Tisch den Presbytern den Segen habe geben sehen. Vor allem aber kommen hier die polemischen Ausführungen in den in Rom am Ende des 4. Jahrhunderts verfaßten pseudoaugustinischen Quaestiones in A. et N. T. (ed. Souter) in Betracht. Die ganze 101. Quaestio (p. 193 ff.) handelt, wie auch die Überschrift zeigt: „De iactantia Romanorum levitarum"!! Sie beginnt nach der Einleitung mit den Worten: „Quidam, qui nomen habet falsi dei [Iovius? Apollinarius? o. ä.] duce stultitia et civitatis Romanae iactantia levitas sacerdotibus et diaconos presbiteris coaequare contendit [also gab es eine förmliche Agitation hierfür], non dicam praeferre, quia stultius est et forte incredibile videatur, et nos non emendatores, sed calumniatores habeamur". Die römischen Diakonen, die gleiche Rechte mit den Presbytern beanspruchen, will der Verfasser vielmehr zu ministri der Presbyter (also nicht nur des Bischofs) herabgedrückt sehen; sie seien in bezug auf das Heilige

---

peltes: 1. daß die ganz einzigartige Stellung des römischen Diakonats fort und fort bestand — denn wie wenig hört man sonst von Diakonalkirchen? — und Neues hervorbrachte, 2. daß die diakonale Organisation sich u. a. auch als Parallele und Ersatz der kaiserlichen „Frumentatio" („Zosimus" im Lib. Pontif. p. 435 Duchesne) entwickelt hat. Unter Hadrian (772—795) wurde die Zahl der Diakonalkirchen auf 18 festgestellt. Auch die Umwandlung einer sehr alten Titelkirche in eine „diaconia" hat stattgefunden (unter Gregor I.: Fasciola [Nereus und Achilles]). Da die Xystuskirche ihr gegenüber lag, schien Fasciola als Titelkirche überflüssig. — Ein Diakon als primus inter pares in besonderer Stellung neben dem Bischof ja als „der" Stellvertreter und präsumtiver Nachfolger tritt schon frühe hervor (Eleutherus neben Anicetus, Kallistus neben Zephyrinus, s. auch das Papstbuch unter „Lucius", „Stephanus" und „Xystus II."); doch kann hier darauf nicht eingegangen werden.

1 S. den 15. Kanon von Arles; auch der 18. von Nicaea schlägt hier ein, der sich vielleicht besonders gegen die römischen Diakonen richtet: „Es ist der heiligen und großen Synode bekannt geworden, daß in einigen Orten und Stätten die Diakonen den Priestern die Eucharistie reichen, da es doch sowohl dem Kirchengesetz als der Gewohnheit ganz zuwider ist, daß die, welche selbst nicht opfern dürfen, den Opfernden den Leib Christi reichen. Auch das ist zur Kenntnis gekommen, daß einige Diakonen sogar vor den Bischöfen die Eucharistie nehmen. Alles das soll nun aufhören, und die Diakonen sollen in ihren Grenzen bleiben, wissend, daß sie Diener des Bischofs und geringer als die Presbyter sind. Sie sollen die Eucharistie ordnungsgemäß nach den Priestern empfangen, sei es, daß der Bischof oder ein Priester sie ihm reicht. Auch dürfen die Diakonen nicht zwischen den Priestern sitzen; denn das ist wider das Kirchengesetz und wider die Ordnung. Wenn aber jemand auch nach diesen Verordnungen noch nicht gehorchen will, so soll er den Diakonat verlieren".

doch nur (s. Josua 9, 33) „lignorum concisores et portitores aquae“[1]. Offenbar lagen die Verhältnisse so, daß die Diakonen als Kultbeamte und als Fürsorgepräfekten (vice episcopi) eine in sich widerspruchsvolle Stellung in Rom hatten. Da ihre Zahl nicht vergrößert wurde, traten sie ihre kultischen Dienste in der Regel an die niederen Kirchenbeamten ab und gewannen in Rom tatsächlich eine nur dem Bischof verantwortliche leitende Stellung[2]. Das Vorbild der römischen Kirche wirkte im Abendland, aber nicht so, daß die Diakonen überall dort eine ähnliche hohe Stellung erhielten, sondern so, daß der Diakonat langsam verschwand: nur noch niedere Kirchenbeamte fungierten neben dem Priester im Gottesdienst[3]; im Orient blieben die Diakonen aber bis heute als niedere Kirchenbeamte bestehen. Die römischen Kardinaldiakonen, die den Kardinalpriestern im Rang faktisch gleichstehen, bezeugen auch in der Neuzeit noch — aber sie fast allein — die einstige Existenz eines kirchlichen Diakonats im Abendland.

Vom Ursprung des Subdiakonats weiß das Papstbuch unter „Fabian“ zu erzählen, daß dieser Papst ihn geschaffen habe („fecit VII subdiaconos, qui VII notariis imminerent, ut gestas martyrum in integro fideliter colligerent“). Die Angabe stammt nicht aus dem Catal. Liber. (s. o.), aber daß es schon damals in der Tat in Rom 7 Subdiakonen gegeben hat, zeigt die Mitteilung des Cornelius in seinem Brief an Fabius (a. a. O.)[4]. Da Tertullian auch in seinen jüngsten Schriften Subdiakonen nicht kennt, so ist es sehr wahrscheinlich, daß die Angabe des Papstbuchs, Fabian habe sie geschaffen, tatsächlich richtig ist. Indessen mag sie vom Verfasser des Papstbuchs aus der Mitteilung des Cornelius, die in Rufins Kirchengeschichte zu lesen stand, gefolgert worden sein und daher keinen selbständigen Wert besitzen. Die weitere Angabe, „ut gestas martyrum“ usw., macht keinen vertrauenerweckenden Eindruck; denn mag es auch z. Z. Fabians schon kirchliche notarii gegeben haben (wir wissen nichts darüber), so ist die Vorstellung, daß sie unter der Leitung der Subdiakonen für authentische Märtyrerakten zu sorgen gehabt hatten, wahrscheinlich eine viel spätere.

Weshalb der Subdiakonat eingerichtet worden und weshalb er in Rom, wie der Diakonat, auf 7 Mitglieder beschränkt worden ist, wissen wir aus urkundlichen Angaben nicht; auch die Briefsammlung Cyprians, in der er öfters vorkommt, läßt uns im Stich. Da wir ihn seit der Mitte des 3. Jahrhunderts bei sehr vielen Kirchen finden, ist es nicht sicher, daß er allein von Rom ausgegangen ist. Er wird dort und anderswo existiert haben, bevor Rom für seine Gemeinde die Siebenzahl fixierte, und auf Grund des Namens (vgl. subcenturio, subcustos, suppromus) muß man vermuten,

---

1 Vgl. auch c. 3: „Quamquam Romanae ecclesiae diaconi modice inverecundiores videantur, sedendi tamen dignitatem in ecclesia non praesumunt. ut autem non omnia ministeria obsequiorum per ordinem agant, multitudo fecit clericorum; nam utique et altare portarent et vasa eius et aquam in manus funderent sacerdoti, sicut videmus per omnes ecclesias“. Auch sonst bietet der Traktat noch interessante Einzelzüge.

2 L. c. c. 4: „Quia Romanae ecclesiae ministri sunt, idcirco honorabiliores putantur quam apud ceteras ecclesias propter magnificentiam urbis Romae“. Aber dieser Grund allein reicht nicht aus.

3 Zu Justins Zeiten fungierten bei der eucharistischen Feier in Rom natürlich die Diakonen (*οἱ παρ' ἡμῖν καλούμενοι διάκονοι*, Apol. I, 65).

4 Auch in der cyprianischen Briefsammlung sind Subdiakonen für Rom (auch für Karthago) bezeugt.

daß er entstanden ist, weil man die Kandidaten nicht sofort zum Diakonat zulassen, sondern eine Probezeit abwarten wollte. Wenn Rom die Zahl auf 7 Mitglieder beschränkte, so kann der Grund dafür nur darin gelegen haben, daß jeder, der bis zum Subdiakonat gelangt war, auch wirklich zu einer Diakonatsstellung in Rom kommen sollte[1] (über die Beförderungsverhältnisse s. unten). Was aber die Feststellung der Siebenzahl der Diakonen in Rom betrifft, so reicht die Erinnerung an die 7 jerusalemischen Diakonen allein schwerlich aus, die gewiß hier mitgespielt hat; vielmehr muß sie erst herangezogen worden sein, nachdem sich der Bischof (Fabian) von der Zweckmäßigkeit, die Zahl der Diakonen niedrig zu halten, überzeugt hatte. Hier bestanden Gründe für ihn, die in den anderen Kirchen nicht bestanden oder deren Zweckmäßigkeit dort nicht eingesehen wurde. Welche Gründe das waren, läßt sich mit Sicherheit sagen, da die Siebenzahl der Diakonen und die Verteilung der Regionen gleichzeitig auftaucht: die karitative und wirtschaftliche Fürsorge für die Gemeinde, die einen kleinen, aber zuverlässigen Stab von Präfekten unter der Oberleitung des Bischofs erheischte, hat die Siebenzahl mit geschaffen. Wären hier kultische Bedürfnisse maßgebend gewesen, so hätte die Zahl sehr viel größer sein und fort und fort, wie anderswo, noch vergrößert werden müssen. Nur unter Nichtachtung der bestehenden Bedürfnisse bzw. der Ordnung, des Kultus hat Fabian die Reduktion der Zahl der Diakonen durchführen können. Die Feier der Eucharistie auch ohne einen Diakon war die unvermeidliche Folge, die in Rom in den Kauf genommen werden mußte und sich von hier aus weiter im Abendland verbreitete.

Was die presbyterale Organisation der stadtrömischen Gemeinde betrifft, so hat Kirsch in dem obengenannten Werke alles Wesentliche, was sich hier ermitteln läßt, erhoben und gegenüber irrigen Meinungen erwiesen. Ich hebe folgende Hauptpunkte mit einigen Zusätzen meinerseits hervor:

(1) Vom Anfang des 5. Jahrhunderts an gab es 25 Titelkirchen in Rom[2]. Der Verfasser des Papstbuches sieht in diesen 25 Kirchen eine uralte Einrichtung, die er auf den 5. Nachfolger des Petrus, Euarist, zurückführt[3]. Die älteste datierte Inschrift, die einen Titel erwähnt, stammt aus dem Jahre 377.

(2) Es gab schon im 4. Jahrhundert drei Arten von Kirchen in Rom, Titelkirchen, Zömeterialkirchen und große Basiliken; nur die ersteren waren innerhalb des Weichbildes der Stadt Parochialkirchen[4]. Die großen Basiliken (seit Konstantin) dienten dem bischöflichen Gottesdienste und besonderen Festen. Die Zömeterialkirchen dienten unter anderem auch als Kultstätten für die Bewohner der Campagna.

(3) Die Titelkirchen als die Parochialkirchen sind mit Häusern verbunden gewesen, in denen die an ihnen amtierenden Presbyter (auch die zugehörigen niederen

---

1 Die „subdiaconi regionarii", die zu Gregors I. Zeit als eine sehr alte Einrichtung erschienen, können hier beiseitebleiben.

2 Die jüngste unter ihnen ist wahrscheinlich die vom Papst Innozenz I. (401 bis 407) geweihte, von einer gewissen Vestina gestiftete Kirche (= Vestina = S. Vitalis = SS. Gervasii et Protasii).

3 Bereits von dem zweiten Nachfolger des Petrus, Cletus, läßt das Papstbuch 25 Presbyter eingesetzt sein.

4 Das folgt u. a. auch daraus, daß das eucharistische „fermentum" vom Bischof Sonntag um Sonntag nur an die Titelkirchen ging (s. Innocent. ep. ad Decentium, c. 5).

Kleriker) wohnten. Sie nannten und unterschrieben sich nach ihrer Kirche; es gab an jeder Kirche 1—3, in der Regel wohl 2—3 (eine größere Zahl läßt sich nicht erweisen); einer von ihnen war primus inter pares[1].

(4) In den Titelkirchen fanden nicht nur die regelmäßigen Sonntags- (und Wochengottesdienste) mit der eucharistischen Feier statt, sondern auch alle gottesdienstlichen Akte (Taufunterricht und -vorbereitung, öffentliche Buße, besondere Feste) wurden hier begangen[2]; s. Lib. Pontif. sub „Marcellus“: „Baptismus multorum, qui convertebantur ex paganis et poenitentia et sepultura martyrum“.

(5) Die Titelkirchen sind sämtlich mehr oder weniger zufällig aus privaten Schenkungen entstanden; deshalb sind sie unabhängig sowohl von der bürgerlichen als auch von der kirchlichen Regioneneinteilung[3]. Auch läßt sich nicht nachweisen, daß jede Titelkirche einen topographisch fest umrissenen Sprengel hatte. Feste Sprengel gab es nur in der Diakonalverwaltung[4]. Warum man diesen Mißstand und die ganz ungleichmäßige Besetzung der Regionen mit Titelkirchen ertragen hat, ist nicht zu ergründen. Aber wie vieles entsteht in der Verwaltung zufällig und wird nicht korrigiert, sondern man paßt sich an!

---

1 So schreibt Athanasius (Apol. c. Arian. 20), eine römische Synode habe in der Kirche getagt, *ἔνθα Βίτων ὁ πρεσβύτερος συνῆγεν*. An diesem Punkte lagen die Verhältnisse in Alexandrien ähnlich. Epiphanius schreibt (h. 68, 4): *Ὁ Ἄρειος ἐν Βαυκάλει τῇ ἐκκλησίᾳ οὕτω καλουμένῃ Ἀλεξανδρείας πρεσβύτερος· καθ' ἑκάστην γὰρ εἰς πρεσβύτερός ἐστιν ἀποτεταγμένος· ἦσαν γὰρ πολλαὶ ἐκκλησίαι, νῦν δε πλείους*, dazu ist h. 69, 2 zu vergleichen, wo ein Verzeichnis alexandrinischer Kirchen steht, die aber nicht wie in Rom, sämtlich nach den Stiftern, sondern auch nach berühmten Bischöfen bzw. Lehrern heißen (s. oben S. 724). — Auch die Lektoren haben sich nach den Titelkirchen genannt, wie mehrere Inschriften beweisen, so schon aus dem Jahre 384: „Lector de Pudentiana“, cf. „Olympi lectoris de Eusebi“. Für die Tatsache, daß an jeder Kirche ein Hauptpriester war, gibt es auch sonst Belege.

2 Auf das Verhältnis zu den Zömeterien und den Zömeterialkirchen lasse ich mich nicht ein; s. Kirsch S. 200 f.

3 Die Nachweise, die oben S. 847 f. gegeben worden sind, werden das bewiesen haben. Man darf sagen: Die Titelkirchen, namentlich die 18, die man als die ältesten bezeichnen darf, lagen planlos und excentrisch in der Stadt. Verbindet man diejenigen von den 18 Kirchen, die dem Zentrum relativ am nächsten liegen, durch eine Linie, so erkennt man, wie überraschend groß das zentrale Gebiet der Stadt vor der großen Verfolgung war, welches überhaupt keine Kirchen hatte. Die diakonale Fürsorge ließ sich an diese Kirchen nicht anknüpfen. Daß die jüngeren Titelkirchen z. T. unter dem Gesichtspunkt gegründet worden sind, Lücken zu ergänzen, ist möglich. Das gilt besonders von den Kirchen Marci, Marcelli und Laurentii in Damaso.

4 Dennoch muß bei jeder Kirche eine Seelsorgegemeinde bestanden haben; sonst könnte es in dem Brief Innocenz' I. an Decentius nicht heißen, „propter plebem sibi creditam“ können die Presbyter an den Sonntagen nicht an dem vom Papst gehaltenen Gottesdienst teilnehmen. Von hier aus ist der Ausdruck im Papstbuch sub „Marcellus“ zu verstehen: „Hic XXV titulos in urbe Roma constituit quasi dioeceses“. Wirkliche, d. h. umrissene „Diözesen“ waren nur die Diakonalsprengel; die Presbyteralsprengel waren nur „quasi“ Diözesen, d. h. eine Liste der Pfarrkinder bestimmte ihren Umfang, nicht eine topographische Grenze.

(6) Die Schenkungen bestanden in der Regel in Schenkungen von Häusern samt Zubehör; wenigstens läßt sich in acht Fällen noch nachweisen, daß die betreffende Kirche ursprünglich ein Privathaus war (Byzantius [= Pammachius = Johannes et Paulus], Chrysogonus, Clemens, Caecilia, Equitius [= Silvester], Gaius [= Susanna], Pudens [= Pudentiana], Sabina), und in bezug auf Callistus [= Julius] läßt es sich vermuten. Die Räume wurden zunächst entweder, wie sie waren, in Gebrauch genommen oder, wenn nötig, sofort erweitert oder auch ein kirchlicher Raum ganz neu früher oder später dort aufgeführt. In bezug auf keine Titelkirche läßt sich nachweisen, daß sie durch Umwandelung aus einem öffentlichen Gebäude oder gar aus einem Tempel entstanden ist. Das gilt auch von S. Clemente; das dort entdeckte Mithräum gehörte zum Privatbesitz. Ganz anders steht es in dieser Hinsicht mit den viel später entstandenen Diakonalkirchen (s. Duchesne, Mél. VII, 1887, p. 240f.). Übrigens ist das älteste Beispiel der Umwandelung eines Tempels in eine Kirche das Pantheon (im Jahre 609 unter Bonifaz IV.); denn die Kirche Cosmae et Damiani am Forum ist nicht eine Umwandlung des Tempels der Stadt Rom, wie Stiefenhofer, Die Geschichte der Kirchweihe, 1909, S. 40 meint. Daß in den Hauskirchen die Gemeinde, in mehreren Räumen verteilt, am Gottesdienst teilnahm, ergibt sich aus Orig. in Exod., hom. XII, 2 (Lomm. T. IX p. 144), wo geklagt wird, daß Kirchenbesucher während des Gottesdienstes „in remotioribus dominicae domus locis saecularibus fabulis occupantur".

(7) Die Kirchen erhielten ihren „Titulus" nach den Schenkern; aber in den „tituli" traten häufig Veränderungen ein, indem (a) dieser Schenker in späterer Zeit zum Märtyrer gemacht wurde und den Heiligentitel („Sanctus") erhielt, oder (b) statt seiner ein gleichnamiger römischer oder außerrömischer Märtyrer für den Stifter der Kirche bzw. den Titelbesitzer erklärt wurde[1] (in einigen Fällen traten auch Heilige mit ganz anderem Namen ein) oder (c) ein Späterer, der sich durch Ausbau oder sonst um die Kirche verdient gemacht hatte, mit seinem Namen für den alten Namen eintrat. Hierdurch kam in die Benennung ein Schwanken, zumal da sich die verschiedenen Namen oft lange Zeit hindurch nebeneinander hielten.

(8) Mit Sicherheit bzw. mit mehr oder weniger großer Wahrscheinlichkeit läßt sich behaupten, daß von den 25 Kirchen 7 erst nach der großen Verfolgung gestiftet worden, nämlich Eccl. Marci, Eusebii, Damasi, Equitii, Marcelli, Apostolorum, Vestinae; bei den übrigen achtzehn[2] ist es deshalb wahrscheinlich, daß sie schon vor der großen Verfolgung vorhanden waren.

Dies sind die Hauptergebnisse der Kirsch'schen, vielfach von anderen vorbereiteten, aber erst hier zum Abschluß gekommenen Untersuchungen. An welchen Punkten läßt sich weiter kommen? Soviel ich sehe, in der Frage nach der Existenz der Titelkirchen im 3. Jahrhundert.

---

1 Selbst bei S. Clemente ist es wahrscheinlich, daß der unbekannte Schenker Clemens erst später mit dem berühmten Bischof vertauscht worden ist.

2 (1) Anastasiae, (2) Sixti, (3) Byzantis (Pammachii, SS. Joh. et Pauli), (4) Clementis, (5) Aemilianae (SS. IV Coronat.), (6) Petri et Marcellini, (7) Praxedis, (8) Pudentis (Pudentiana), (9) Gaii (Susannae), (10) Cyriaci, (11) Lucianae (Laurentii), (12) Fasciolae (SS. Ner. et Achill.), (13) Balbinae, (14) Sabinae, (15) Priscae, (16) Callisti (Julii), (17) Chrysogoni, (18) Caeciliae. Was man von ihrer Gründung und den ältesten Baulichkeiten weiß, findet sich bei Kirsch S. 5—116.

Da noch am Anfang des 5. Jahrhunderts von Papst Innocenz I. eine Titelkirche begründet worden ist, so könnten viele von den 18 Titelkirchen, über deren Ursprung wir nichts Sicheres wissen, auch erst im 4. Jahrhundert entstanden sein, wenn auch der bauliche und künstlerische Befund bei mehreren es sehr wahrscheinlich macht (s. die Nachweise bei Kirsch), daß sie dem 3. Jahrhundert angehören. Mit Hauskirchen haben die gottesdienstlichen Versammlungen in Rom begonnen; das läßt sich nicht nur dem Römerbrief des Paulus entnehmen, sondern folgt auch aus den echten Akten Justins. Der Richter fragt (c. 3): „Wo kommt ihr zusammen und wo versammelst du deine Schüler?" Justin antwortet: „*Ἐγὼ ἐπάνω μένω τινὸς Μαρτίνου τοῦ Τιμωτίνου* [sic] *βαλανείου*[1], *καὶ παρὰ πάντα τὸν χρόνον τοῦτον — ἐπεδήμησα δὲ ἐν τῇ Ῥωμαίων πόλει τοῦτο δεύτερον — οὐ γινώσκω ἄλλην τινὰ συνέλευσιν εἰ μὴ τὴν ἐκείνου*". Hier liegt ebenso ein „titulus" vor wie im Römerbrief („Prisca et Aquila"). Aber die ältesten Hauskirchen[2] werden mindestens zum Teil wechselnde gewesen sein, und für die ganze Zeit bis zum Ausbruch der großen decianischen Verfolgung (250) steht uns nur die eine Nachricht des Papstbuchs hier zur Verfügung unter „Callist": „Hic fecit basilicam trans Tiberim" (s. o.), die wir als die Stiftung eines Hauses zu gottesdienstlichem Gebrauch betrachten dürfen. Aber für die zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts besitzen wir drei Mitteilungen:

1. Die Angabe des Cornelius (251—253), daß die römische Gemeinde damals 46 Presbyter und 1500 Hilfsbedürftige besessen hat.

2. Die Angaben des Lib. Pontif. unter „Dionysius" (259—268): „Hic presbiteris ecclesias dedit".

3. Die Angabe ebendort unter „Marcellus" (308/9): „Hic XXV titulos in urbe Roma constituit quasi dioeceses".

Um die erste Angabe richtig zu würdigen, muß man im Auge behalten, daß die Titelkirchen schwerlich mehr als je 2 bis 3 Presbyter besessen haben (s. o.[3]), ferner daß es in Rom anfangs und eine längere Zeit hindurch wahrscheinlich überhaupt nur Titelkirchen-Presbyter und sonst überhaupt keine Presbyter gegeben hat[4].

---

1 Die Örtlichkeit ist inkorrekt überliefert und nicht nachzuweisen.

2 Im Unterschied von manchen christlichen Sekten hat die große Kirche ihre gottesdienstlichen Plätze nicht verborgen. Tertullian sagt (ad. Valent. 3): „Nostrae columbae domus simplex, in editis semper et apertis et ad lucem".

3 Vgl. die Unterschriften der römischen Synoden von 499 u. 595 bei Kirsch, S. 7 f.

4 S. Duchesne in seiner Ausgabe des Lib. Pontif. unter „Simplicius" (p. 250): „Il faut se rappeler que le clergé romain ne comptait guère d'autres prêtres que ceux de paroisses, c'est-a-dire les prêtres titulaires ou cardinaux". Daher hat Simplicius für den Dienst an den drei großen Zömeterialbasiliken (Peter, Paul, Laurentius, später kam S. Maria Magg. hinzu) die Priester der Titelkirchen nach einem bestimmten Turnus verordnen müssen: „Hic constituit ad S. Petrum Ap. et ad S. Paulum Ap. et ad S. Laurentium martyrem ebdomadas ut presbyteri manerent, propter penitentes et baptismum: regio III [eccl.] ad S. Laurent., regio I ad S. Paulum, regio VI vel VII ad S. Petrum". Wie es in bezug auf den Lateran, die Bischofskirche, in der älteren Zeit stand, wissen wir nicht. Da wir aber hören, daß diese Kirche im 8. Jahrhundert von den Bischöfen der Umgegend von Rom bedient wurde (den späteren Kardinalbischöfen), so ist es sehr unwahrscheinlich, daß sie in der Zeit vorher eigene Priester besessen hat. Auch an ihr werden die Titelkirchen-Presbyter abwechselnd fungiert haben.

Daraus folgt, daß es zur Zeit des Cornelius bereits mindestens 16, wahrscheinlich aber 20 et quod excurrit, gottesdienstliche Plätze gab, und eine solche Zahl ist ja auch nicht verwunderlich, da aus der Zahl der Hilfsbedürftigen geschlossen werden muß, daß die römische Christengemeinde damals schwerlich unter 30000 Seelen gezählt hat. Verlockend ist es, noch einen Schritt weiterzugehen und die Zahl der 46 Presbyter mit einer Angabe des Optatus (De schism. Donat. II, 4) zu verbinden; hier wird uns authentisch mitgeteilt, daß es in Rom am Anfang des 4. Jahrhunderts (vor Constantin) „quadraginta et quod excurrit basilicas" gegeben habe. Allein diese Kombination ist, wie ich jetzt urteilen muß, verwerflich; denn erstlich ist es unwahrscheinlich, daß in der langen Friedenszeit der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts keine neuen Kirchen entstanden sein sollen, zweitens hat Optatus bei seiner Rechnung gewiß nicht von den bereits damals bestehenden zahlreichen Zömeterialkirchen abgesehen, da auch sie für Versammlungszwecke in Betracht kamen[1]. Also läßt sich seine Zahl für die Frage der Anzahl der ältesten Titelkirchen direkt nicht verwerten. Wohl aber läßt sich mit Grund vermuten, daß die Zahl der Titelkirchen nach Optatus auf etwa 20 „et quod excurrit" zu schätzen ist, weil sich etwa 20 größere Begräbnisplätze samt Zömeterialkirchen außerhalb der Stadtmauern für den Anfang des 4. Jahrhunderts feststellen lassen, die also — mit Kirsch — abzuziehen sind. Diese Zahl 20 „et quod excurrit" trifft vortrefflich zusammen mit der Zahl, die man von den 46 Presbytern des Cornelius her gewinnt, wenn man annimmt, daß eine Kirche damals durchschnittlich zwei Presbyter gehabt hat — eine Annahme, die sich von unserer Kenntnis der Besetzung der Titelkirchen in den folgenden Jahrhunderten her durchaus empfiehlt [2].

Nimmt man aber diese Zahl (etwa 20—23) von Kirchen für die Zeit des Cornelius als wahrscheinlich an, so entsteht die Schwierigkeit, daß im 4. Jahrhundert und im anfangenden 5. noch 7 Titelkichen gestiftet worden sind (s. o.) und doch nur 25 Titelkirchen zur Zeit Innocenz I. da waren. Allein diese Schwierigkeit hebt sich, sobald man erwägt, daß es in ältester Zeit auch kleine Hauskirchen gegeben hat, die in der Folgezeit notwendig eingezogen werden mußten, wenn sie sich als nicht mehr geeignet erwiesen oder den Besitzer wechselten; ja wir dürfen annehmen, daß solche Fälle nicht vereinzelt waren. Mißstände und Unzuträglichkeiten aller Art sowie Kosten müssen sich für den Bischof aus dem Etablieren von Kirchen in ungenügenden Häusern entwickelt haben. Sie haben gewiß bestanden, obgleich wir nichts von ihnen hören, und sie konnten nur durch das radikale Mittel der Aufhebung solcher ungenügender kleiner Hauskirchen beseitigt werden.

Von hier aus, scheint mir, sind die beiden Eintragungen über die Titelkirchen im Papstbuch bei „Dionysius" und „Marcellus" zu würdigen. Sie haben zunächst das für sich, daß sie an sehr passenden Stellen stehen, die ein fabulierender Ignorant schwerlich aufgefunden hätte; denn Dionysius hatte die Kirche nach der valerianischen und Marcellus nach der diokletianischen Verfolgung innerlich und äußerlich wiederherzustellen und zu ordnen. Wenn es nun bei jenem heißt: „Hic presbiteris ecclesias dedit", so darf diese Eintragung so verstanden werden, daß er, nachdem Fabian die diakonale Organisation geschaffen hatte, die presbyterale ordnete und

---

1 Vgl. Kirsch, vv. ll.

2 Über die Zahl der Presbyter in Rom und ihre relative Konstanz s. den Exkurs II.

stabilisierte[1]. Ich wüßte nicht, in welche Zeit eine solche Ordnung, die gewiß manchen Mißständen der „Hauskirchen" ein Ende machte und zugleich dem großen neuen Feinde, der schismatischen Kirche Novatians, ein Bollwerk entgegenstellte, besser paßt als in die Zeit des Dionysius. Was aber die Eintragung bei „Marcellus" betrifft („Hic XXV titulos in urbe Roma constituit quasi dioeceses"), so liegt der Nachdruck offenbar nicht auf der Zahl — diese kann der Verfasser eingesetzt haben, weil es zu seiner Zeit 25 Titel gab —, sondern auf den Worten „constituit quasi dioeceses". Was diese Worte bedeuten, ist oben kurz dargelegt worden: Marcellus ordnete nach der großen Verfolgung[2] bei der Rekonstruktion der Gemeinde den Titelkirchen Seelsorgebezirke zu, nicht topographische, sondern listenmäßige, die die ganze Gemeinde umfaßten und gliederten. Noch Cornelius spricht in seinem Brief, in dem sonst alles gezählt ist, von einer „unzählbaren" Menge von Christen in Rom. Offenbar also war es mit der Listenführung noch nicht zum besten bestellt, und die Organisation umfaßte noch nicht den letzten Mann. Marcellus setzte das Werk des Dionysius fort, indem er die Titelkirchen fester und genauer organisierte und auch durch sie, wie es Fabian durch die diakonale Organisation getan hatte, die g a n z e Gemeinde zu umspannen suchte[3].

Was die bestimmte Zahl „25" betrifft, so hat sich diese, so scheint es, allmählich und zufällig entwickelt, nachdem kleine Titelkirchen aufgehoben und neue im 4. Jahrhundert entstanden waren. Man blieb seit dem Beginn des 5. Jahrhunderts bei ihr stehen, weil ein weiteres Bedürfnis in der sinkenden Stadt nicht mehr auftauchte. Im 6. Jahrhundert, im Zeitalter des Papstbuchs, hatte man sich schon seit langer Zeit an diese Zahl gewöhnt, und deshalb erschien sie als aus ältester Zeit stammend.

Haben zur Zeit des Cornelius voraussichtlich mehr als 20 Titelkirchen (Hauskirchen) bestanden und hören wir weder im Papstbuch noch in der Literatur des 4. Jahrhunderts von der Entstehung der 18 Titelkirchen (aus der Zahl von 25 am Anfang des 5. Jahrhunderts), die am Ende des 4. Jahrhunderts sicher bestanden, irgend etwas, so muß man annehmen, daß eine beträchtliche Anzahl von ihnen wohl der ersten und die übrigen mindestens größtenteils der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts angehören. Das Papstbuch erwähnt doch im 4. Jahrhundert die Stiftung einer bedeutenden Anzahl von Kirchen (große Basiliken und Titelkirchen, s. die vielen unter „Silvester-Konstantin", die Titelkirche des Marcus unter „Marcus", 2 unter „Julius" [die eine als Neubau bei der Kallistkirche], 1 unter „Liberius", 1 unter „Felix II.", 2 unter „Damasus", 1 unter Anastasius). Wenn es unter ihnen keine einzige jener

---

1 Man erinnere sich hier auch, daß Dionysius nicht vom Diakonat, sondern vom Presbyterat zum Bischofsamt aufgestiegen war.

2 Die Verfolgung erlosch erst unter Miltiades (311—314); aber ihre erste Periode war zu Marcells Zeit abgeschlossen; nach einer gewissen Zeit erst begann die neue unter Maxentius.

3 Wäre die scharfe Ausbildung der Pfarrkirchen aus den Hauskirchen heraus und das exklusive Verhältnis von Presbyter und Titelkirche erst das Verdienst eines Bischofs des 4. Jahrhunderts, so wäre zu erwarten, daß sei es das Papstbuch, sei es eine Quelle des 4. Jahrhunderts, darüber berichtete. Das Papstbuch berichtet aber bei den Päpsten des 4. Jahrhunderts n a c h Marcellus überhaupt nichts über die presbyterale Organisation. Freilich ist eine volle Gewähr für die Zuverlässigkeit der Angaben bei Dionysius und Marcellus bei der allgemeinen Unglaubwürdigkeit des Papstbuchs für die drei ersten Jahrhunderte nicht zu geben.

18 Kirchen nennt (drei von diesen hatte es bei den früheren Päpsten genannt, s. unter „Pius", „Kallistus" und „Marcellus"), so ist das ein starker Beweis, daß sie eben schon vorhanden waren. Diese Annahme kann noch durch eine Beobachtung unterstützt werden, nämlich durch die zahlreichen Stiftungen von Frauen (die Hälfte der 18 Kirchen stammt von solchen: Aemiliana, Anastasia, Balbina, Caecilia, Fasciola, Luciana, Praxedis, Prisca, Sabina), die an sich für ein hohes Alter sprechen, da wir wissen, wie sehr im 3. Jahrhundert die Zahl der begüterten Christinnen die Zahl der begüterten Christen überwog. Ein sicheres Argument ist das freilich nicht; aber der Hinweis ist doch wohl erlaubt[1]. Die alten Titelkirchen, um ein paar im frühen Mittelalter vermehrt, bestehen fast sämtlich heute noch (zum Teil noch als Pfarrkirchen). Als Kardinal-Presbyter-Kirchen erhalten sie das Andenken an die älteste presbyterale Organisation der römischen Gemeinde aufrecht.

Die Stufen und das Aufrücken der Kleriker in Rom (Euseb., h. e. VI, 43, 11).

In der gesamten Literatur der ersten drei Jahrhunderte ist die schon mehrmals angezogene Stelle im Brief des Cornelius an den antiochenischen Bischof Fabius über die Zusammensetzung der römischen Gemeinde einzigartig (Euseb. h. e. VI, 43), und doch hat sie noch immer keine erschöpfende, ja nicht einmal eine gründliche Behandlung erfahren. In dem Schreiben richtet sich Cornelius gegen seinen Rivalen, den Gegenbischof Novatian in Rom. und sucht die Sympathien des antiochenischen Bischofs für ihn zu zerstören. In diesem Zusammenhang gibt er eine Charakteristik Novatians sowie einen Bericht über die Vorgeschichte des Schismas und fährt dann fort (§ 11):

„Jener ‚Rächer des Evangeliums' begriff also nicht, daß (nur) ein Bischof in der katholischen Kirche sein dürfe[2], in der es, wie er wohl wußte — denn wie sollte er es nicht wissen? —, Presbyter 46, Diakonen 7, Subdiakonen 7, Akoluthen 42, Exorzisten aber und Lektoren zusammen mit Türhütern 52, Witwen zusammen mit Hilfsbedürftigen über 1500 gibt, welche alle die Gnade und Menschenliebe des Herrn

---

1 Unter den 7 Titelkirchen, die im Jahrhundert nach der großen Verfolgung gegründet worden sind, trägt nur eine den Namen einer Frau („Vestina").

2 Wörtlich dasselbe läßt Cornelius in seinem ersten Brief an Cyprian die reuigen Anhänger Novatians sagen (Cypr., ep. 49, 2): „Unum episcopum in catholica esse debere". Daß er beidemal „catholica" schreibt (man erwartet: „in jeder" oder „in der römischen Kirche"), ist beachtenswert. An einer zweiten Stelle in derselben Aussage der Reuigen heißt es (l. c.): „Nos Cornelium episcopum sanctissimae catholicae ecclesiae electum a deo . . . scimus". Die große Kirche in Rom nennt sich einfach „catholica". Wenn sich aber die römische Kirche kurzweg selbst „catholica" nennt, ohne „Romana" hinzuzufügen, bedeutet dann nicht auch im Muratorischen Fragment „ecclesia catholica" (Z. 61 f. u. 66) bzw. „catholica" (Z. 69) einfach die römische Kirche? Ich halte das für sehr wahrscheinlich (der Ursprung des Kanonsverzeichnis in Rom ist damit sichergestellt); denn es ist doch sehr auffallend, daß eine einzelne Kirche (eine solche spricht hier; s. Z. 72 „recipimus", „quidam ex nostris") hier proklamiert, was in der ganzen Kirche gilt oder gelten soll.

ernährt. Allein nicht einmal eine so große und in der Kirche so nötige[1] Menge — eine durch die Vorsehung Gottes reiche und wachsende Zahl — nebst dem sehr großen und unzählbaren Volk[2] hat ihn von diesem seinem verzweifelten und verbotenen Tun abgebracht und zur Kirche zurückgerufen"[3].

Bezeichnet Cornelius diese Zahlen als dem Novatian bekannt, so können sie nur aus einer Liste, die ihm als ehemaligem Presbyter der Gemeinde zugänglich war, geflossen sein. Auch die Natur dieser Liste kann nach dem Stichwort „*διατρέφει*" nicht zweifelhaft sein: es war die offizielle Liste der Unterstützungsempfänger der römischen Gemeinde. Diese umfaßte damals mit dem Bischof 155 Kleriker und mehr als 1500 Hilfsbedürftige. Mit einem Schlage ist uns ein Einblick in den „florentissimus clerus" (Cypr., ep. 59, 19) und den ökonomisch-karitativen Betrieb der bischöflichen Verwaltung eröffnet! Auf einen Diakon kommen durchschnittlich etwa 220 Hilfsbedürftige; das läßt sich übersehen. Aber viel wichtiger ist der Einblick, den sie uns in die Konstruktion des Klerus gewährt. Zunächst — in wirtschaftlicher Hinsicht ist er bereits auf die bischöfliche Kirchenkasse angewiesen, d. h. er steht außerhalb der bürgerlichen Berufe und wird mit den Hilfsbedürftigen zusammen in den Listen geführt[4]. Sodann aber interessiert nicht nur die Rangordnung der Kleriker, sondern in hohem Maße auch die Art ihrer Zählung und die Anzahl in den einzelnen Gruppen. Unterschieden werden Presbyter, Diakonen, Subdiakonen, Akoluthen, Exorzisten, Lektoren, Ostiarier, und daß dies eine feste absteigende Reihe bedeutet, ist durch zahlreiche Beweise aus der Folgezeit gesichert. Also schon zu Fabians Zeit gab es diese Stufen, die sich von da an behauptet haben; denn Cornelius kann sie in der kurzen und höchst schwierigen Zeit seines Episkopats

---

1 *Ἀναγκαῖον* — das Wort kann hier verschieden verstanden werden.

2 „Sanctissima atque amplissima plebs", nennt Cyprian in seinem Schreiben an Cornelius die römische Gemeinde (ep. 59, 19).

3 *Ὁ „ἐκδικητὴς τοῦ εὐαγγελίου" οὐκ ἠπίστατο ἕνα ἐπίσκοπον δεῖν εἶναι ἐν καθολικῇ ἐκκλησίᾳ, ἐν ᾗ οὐκ ἠγνόει — πῶς γάρ; — πρεσβυτέρους εἶναι τεσσαράκοντα ἕξ, διακόνους ἑπτά, ὑποδιακόνους ἑπτά, ἀκολούθους δύο καὶ τεσσαράκοντα, ἐξορκιστὰς δὲ καὶ ἀναγνώστας ἅμα πυλωροῖς δύο καὶ πεντήκοντα, χήρας σὺν θλιβομένοις ὑπὲρ τὰς χιλίας πεντακοσίας, οὓς πάντας ἡ τοῦ δεσπότου χάρις καὶ φιλανθρωπία διατρέφει· ὃν οὐδὲ τοῦτο πλῆθος καὶ οὕτως ἀναγκαῖον ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, διὰ τῆς τοῦ θεοῦ προνοίας πλούσιός τε καὶ πληθύων ἀριθμός, μετὰ μεγίστου καὶ ἀναριθμήτου λαοῦ ἀπὸ τῆς τοιαύτης ἀπογνώσεώς τε καὶ ἀπογορεύσεως ἐνέτρεψέν τε καὶ ἀνεκαλέσατο εἰς τὴν ἐκκλησίαν.* Stigloher (s. auch Routh, Reliq. SS. III² p. 24) übersetzt (Kemptener Bibl. d. Kirchenv.): „.... nicht einmal eine so große und in der Kirche so notwendige Menge, und ebensowenig die durch Gottes Vorsehung zahlreiche Schar der Wohlhabenden nebst den" usw.; aber diese Übersetzung (Stigloher fügt hinzu: „Cornelius teilt die Gemeinde in zwei Teile, in solche, die von der Gemeinde leben, und in solche, die einen größeren oder geringeren Teil zu deren Unterhalt beitragen") ist unmöglich. Allerdings sind die Worte *διὰ τῆς ... ἀριθμός* als Apposition zu dem vorhergehenden Satze beschwerlich.

4 Aus der Kirchenkasse hat schon Zephyrin dem Konfessor Kallist ein Monatsgehalt *εἰς τροφάς* (s. *διατρέφει* oben) ausgesetzt (s. Hippol., Philos. IX, 12, 13). Aus der zeitgenössischen Quelle, die Eusebius (V, 28) ausgeschrieben hat, erfahren wir, daß der römische Gegenbischof des Zephyrin, Natalis, aus der Kirchenkasse seiner Partei monatlich 170 Denare bezog.

nach der decianischen Verfolgung nicht erst geschaffen haben[1]. Aber innerhalb der Rangordnung sind noch folgende auf den ersten Blick höchst paradoxe und wichtige Unterscheidungen gemacht:

(1) Für Bischof, Diakonen und Subdiakonen gibt es einen numerus clausus: ein Bischof, sieben Diakonen und sieben Subdiakonen.

(2) Die Presbyter und Akoluthen werden besonders gezählt; aber offenbar besteht hier kein numerus clausus; denn weder „46" noch „42" ist eine runde Zahl; auch die Folgezeit kennt hier keine feste Zahl, sondern ist in Rom allmählich bis zu 70—80 Presbytern vorgeschritten[2].

(3) Die Exorzisten, Lektoren und die angehängten Ostiarier werden nicht einzeln, sondern zusammen (wie die anderen „Hilfsbedürftigen") aufgeführt, obgleich sie doch Stufen bedeuten (ihre Zahl [52] ist, wie die der Presybter und Akoluthen, keine feste). Vielleicht ist das so zu erklären, daß sie für die finanzielle Liste gleichwertig waren, weil sie gleiche oder annähernd gleiche Bezüge genossen[3]. Also kommt die Zusammenfassung für die Rangordnung nicht in Betracht, aber daß sie doch nicht gleichgültig ist, darüber s. u. Die Unterscheidung der Ämter als solche, die der Zahl nach geschlossen und die nicht geschlossen waren, deckt sich mit der diakonalen und presbyteralen Verwaltung der Kirche. (Bei jener ist die Zahl geschlossen, bei dieser offen, weil man hier den fortschreitenden kultischen Bedürfnissen Rechnung tragen mußte). Die Unterscheidung der je für sich gezählten Presbyter und Akoluthen hebt diese von den zusammen gezählten Exorzisten, Lektoren und Ostiariern deutlich ab, obschon dort wie hier die Zahl keine geschlossene ist. Wir haben also 3 Abteilungen, die sich nicht mit der Stufenfolge decken: (1) den Bischof, die Diakonen und Subdiakonen, (2) die Presbyter und Akoluthen, (3) die Exorzisten, Lektoren und Ostiarier. Offenbar stehen die die größten und fast gleichen Zahlen bietenden Ämter der Presbyter und Akoluthen in einer Korrespondenz. Das ist auch gar nicht anders zu erwarten; denn da die Presbyter beim Gottesdienst und sonst der Diakonen in Rom in der Regel entbehrten — die Diakonen, da es nur sieben waren, konnten die 46 nicht unterstützen —, mußten andere ministri eintreten, und das sind eben die Akoluthen („Sequentes")[4]. Wenn Cyprian (ep. 24) von einem gewissen

---

1 Von ihm selbst heißt es (Cypr., ep. 55, 8), er sei nicht plötzlich zur Bischofswürde gelangt, sondern „per omnia ecclesiastica officia promotus et in divinis administrationibus dominum saepe promeritus ad sacerdotii sublime fastigium cunctis religionis gradibus ascendit".

2 Versuche, die Zahl der Presbyter zu formieren, sind auch außerhalb Roms nicht nachweisbar; doch siehe die alte sogen. „Apost. Kirchenordnung" (Texte und Unters. II 5, S. 10 f.): *Πρεσβύτεροι δύο· εἴκοσι γὰρ καὶ τέσσαρές εἰσι πρεσβύτεροι, ιβ' ἐκ δεξιῶν καὶ ιβ' ἐξ εὐωνύμων.*

3 Ideell waren ihre Ämter deshalb gleichartig, weil die Exorzisten die heilige Formel sprachen, die Lektoren die heiligen Schriften verlasen und die Ostiarier die heiligen Räume und Gefäße zu behüten hatten.

4 Das Papstbuch bemerkt, Victor I. (189—198) habe sie geschaffen („Hic fecit sequentes cleros"). Das ist nicht unwahrscheinlich; doch wissen wir nicht, woher das Papstbuch die Nachricht hat. Unmittelbar vorher steht unter „Victor" eine Nachricht, die deshalb unverächtlich erscheint, weil sie eine sonst unbezeugte, aber

Felix schreibt: „qui presbyterium subministrabat", so war dieser Kleriker wahrscheinlich Akoluth. Auch besagt ja schon der Name, daß sie an Personen, und nicht an Aufgaben, gebunden waren. Daß die Zahl der Presbyter und Akoluthen nicht genau gleich ist, zeigt nur die Genauigkeit der Liste nach dem augenblicklichen Stand.

Jedes gottesdienstliche Gebäude (erweiterte Hauskirche) hatte in der Regel einen Lektor und einen Hausverwalter (Ostiarius) nötig. Betrug nun die Summe der Lektoren und Ostiarier samt den Exorzisten in Rom zur Zeit der von Cornelius herbeigezogenen Liste 52, darf man ferner annehmen, daß dieses oder jenes Gotteshaus als Hauskirche noch keinen geweihten Ostiarius hatte, und endlich, daß wohl auch die Zahl der Exorzisten nicht ganz gering war, wenn sie auch kleiner sein konnte als die der Lektoren, so kommt man von jener Zahl 52 aus auf mindestens 20 gottesdienstliche Plätze in Rom um die Mitte des 3. Jahrhunderts. Das stimmt aber vortrefflich zusammen mit den oben (S. 858 f.) gegebenen Ausführungen[1].

Schon zu Cornelius' Zeit (s. o. S. 862) stieg man aus dem Laienstande regelmäßig durch alle Stufen hindurch zum Bischofsamt, d. h. die gegebene Liste ist auch eine Rangliste, und die angeführten Ämter sollten durchlaufen werden[2]. Das zeigen

---

wohl glaubliche Angabe bringt: „Hic constituit, ut sanctum pascha die dominico celebraretur, sicut Eleutherus" [so ist zu lesen; die LA „Pius" ist als Zurückverweisung auf die Eintragung bei „Pius" zu verwerfen]. Natürlich hat nicht erst Victor die Anordnung, Ostern sei am Sonntag zu feiern, in Rom getroffen, wohl aber hat er sie den Asiaten gegenüber verteidigt. Daß dies auch schon unter Eleutherus geschehen ist, hören wir sonst nicht; es ist aber nichts gegen die Nachricht einzuwenden. Das Papstbuch hat auch bei den ältesten Eintragungen einige wertvolle Nachrichten aufbehalten, wie ich in bezug auf Eleutherus und Lucius, dem Könige von „Britanien", gezeigt habe (Sitzungsber. 1904, S. 909 ff.). So mag auch die Nachricht, daß unter Victor die Akoluthen zuerst aufgetaucht sind, auf guter Überlieferung beruhen. — Daß Presbyter und Akoluthen zusammengehören, folgt auch aus dem 8. Kap. des 25. Briefes Innozentius' I.

1 Auf etwa 20 (et quod excurrit) gottesdienstliche Plätze in Rom um die Mitte des 3. Jahrhunderts führen also (1) die von Cornelius angegebenen 46 Presbyter (und 42 Akoluthen), wenn man durchschnittlich zwei Presbyter für jede Kirche annimmt, (2) die Zahl von 52 Exorzisten, Lektoren und Ostiariern. Daß es aber auch 50 Jahre später nicht erheblich mehr gewesen sind, läßt sich (1) aus der Angabe des Optatus folgern, wenn man die bedeutende Zahl der Zömeterialkirchen abzieht; (2) ergibt die topographische und literarische Forschung, daß etwa 18 uns bekannte Titelkirchen sehr wahrscheinlich schon dem 3. Jahrhundert angehören. Hierbei ist vorzubehalten, daß manche kleine Titelkirchen (Hauskirchen), die um 250 bestanden, wieder eingezogen, dagegen neue größere und bessere in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts gestiftet worden sind (s. o.). Endlich, wenn oben die Angabe des Papstbuches als unzuverlässig zurückgestellt wurde, zu Marcellus' Zeit habe es 25 Titelkirchen gegeben, so darf sie doch nicht als widerlegt gelten. Betrug die Zahl der gottesdienstlichen Plätze zu Cornelius' Zeit um 20 und erscheint sie am Ende des 3. Jahrhunderts nicht als wesentlich vermehrt, so muß die Frage offen bleiben, ob die Feststellung ihrer Zahl auf 25 nicht sehr alt ist.

2 Siehe meine Abhandlung in den Texten u. Unters. II 5, 1886: „Der Ursprung des Lektorats und der anderen niederen Weihen". Dort ist gezeigt, daß die

die gleichzeitigen und nachfolgenden Quellen und ausdrücklichen Bestimmungen[1]. Aber hier erheben sich nun Schwierigkeiten. Erstens wenn es nur etwa (18 Ostiarier, 23 Lektoren und) 11 Exorzisten gab (jedenfalls nicht mehr als 17), wie konnte man die Zahl von 40 und mehr Akoluthen gewinnen? Zweitens, wo blieben die überzähligen Akoluthen, wenn es nur 7 Subdiakonenstellen gab? Drittens wie erreichte man die Zahl von 46 und mehr Presbytern, wenn nur 7 Diakonen vorhanden waren? Ich versuche im Folgenden hypothetische Antworten auf diese Fragen zu geben; Schwierigkeiten bleiben bestehen, auf die besonders Stutz mich aufmerksam gemacht hat:

Ad 1. In Wirklichkeit war schon sehr frühe (s. die Briefe Cyprians) und fort und fort der Lektorat die wahre Vorstufe für die klerische Laufbahn. Hier erwies es sich, ob einer brauchbar war oder nicht. Neben den formell in den Klerus aufgenommenen Lektoren gab es aber auch „lectores doctorum audientium“[2], d. h. Probe-

---

Funktionen des Lektors und Exorzisten uralte ministeria in den Kirchen sind, der Subdiakonat sich aus dem Diakonat entwickelt haben muß, die Funktionen des Akoluthen und Ostiariers aber erst entstanden sein können, nachdem das Amts- und Kirchenwesen eine Entwicklung erlebt hatten, die es der Höhe des herrschenden Priester- und Tempeldienstes nahe brachten. Die Ordnung der verschiedenen Ämter in der Form einer gestaffelten Einheit sowie als Rangordnung und Laufbahn kann nicht nach Fabian und nicht wohl vor ihm getroffen worden sein, ist also das Werk dieses Bischofs.

1 Vgl. vor allem zahlreiche Stellen in den Briefen Cyprians, sodann Zosimus, ep. Rom. (417), ep. ad. Hesych., s. o. S. 833 f. Lib. Pontif. unter „Gaius“ (287—296): „Hic constituit, ut ordines omnes in ecclesia sic ascenderentur: si quis episcopus mereretur, ut esset ostiarius, lector, exorcista, sequens, subdiaconus, diaconus, presbiter, et exinde episcopus ordinaretur“. L. c. unter „Silvester“ (314—335): „Hic constituit, ut si quis desideraret in ecclesia militare aut proficere, ut esset lector ann. XXX, exorcista dies XX, acolutus ann. V, subdiaconus ann. V. custos martyrum ann. X [ganz singulär, gehört zum Subdiakonat], diaconus ann. VII, presbiter ann. III“. [Die letzteren beiden Eintragungen sind, als solche der beiden genannten Päpste, erfunden und wertlos]. Constit. Silvestri [apocryphum]: „Ut nullus ex laica persona ad honorem acolythatus usque ad episcopatum sublevaretur, nisi prius fuisset lector ann. XXX, deinde uno die exorcista et postea caperet onus acolythi et faceret in eodem ordine acolythi ann. X, ut acciperet onus subdiaconi et in subdiaconatu esset ann. V“. Es werden sodann für den Diakonus 7 Jahre, für den Presbyter 3 Jahre Dienst verlangt. Konzil der 275 Bischöfe (apokryph): „Ostiarius ann. I, lector ann. XX, exorcista ann. X, acolythus ann. V, subdiaconus ann. V, diaconus ann. V, Presbyter ann. VI.“ Die z. T. fabelhaften Bestimmungen über die Dauer der Dienstzeiten in den einzelnen Ämtern interessieren hier nicht weiter (außer der Zeitbestimmung für die Exorzisten, die zeigt, daß das Amt nur noch titulär war); wichtig aber ist, daß die Aufstieg-Forderung und -Reihenfolge konstant bleibt und daß der Ostiarius wie er schon bei Cyprian ganz fehlt, auch sonst in der Regel ausfällt. Faktisch war er bald in der römischen Kirche beseitigt, aber wie zäh und daher wie alt muß die Überlieferung gewesen sein, die ihn pro forma noch immer mitführte! Dasselbe gilt — nur von etwas späterer Zeit an — für die Exorzisten.

2 S. Ritschl, Cyprian v. Karthago S. 171 f., 232 f.; Harnack in den Texten u. Unters. II 5, S. 62. Sie galten als „clero proximi“ (Cypr., ep. 29).

lektoren ohne klerischen Rang und Gehalt, die man beliebig vermehren konnte. Man darf annehmen, daß sie gleich zu Akoluthen aufsteigen konnten. Will man das nicht zugeben, so tritt doch die weitere Erwägung ein, daß die Ostiarier und auch die Exorzisten in Kürze, ja für die Rangordnung vielleicht von Anfang an mehr und mehr titulär wurden[1], d. h. auch die Ostiarier und Exorzisten waren in Wahrheit nur zeitweilig anders genannte „Lektoren". Also besaß man in der dreifaltigen Gruppe, die bald nur titulär, nicht aber wirklich gestaffelt war, Kandidaten genug, um die Zahl der Akoluthen voll zu machen. Die anfangenden Lektoren hießen eine kurze Zeit hindurch „Ostiarier" und übten diese Funktion aus, und kurz bevor sie zu Akoluthen promoviert wurden, wurden sie Exorzisten genannt, bzw. als solche eingesetzt. Nur so war es möglich, 40—50 Akoluthen zu gewinnen.

Ad 2 und 3. Die Akoluthen erhielten zum größeren Teil nur pro forma die Subdiakonats- und Diakonatsweihe; die Mehrzahl von ihnen wurden in Wahrheit sofort Presbyter, d. h. beim Akoluthenamt gabelte sich die Laufbahn. Die Auserwählten unter ihnen wurden wirkliche Subdiakonen und hatten damit die sichere Anwartschaft, Diakonen zu werden (da die Zahl der Stellen hier identisch war), und der Tüchtigste unter ihnen hatte als Archidiakon sogar die Anwartschaft, Bischof zu werden; alle übrigen beschlossen ihre Laufbahn als Presbyter, ohne je wirkliche Diakonen gewesen zu sein[2]. Anders läßt sich das Zahlenverhältnis der Stellen nicht erklären, und damit ist die grundlegende Bedeutung des Unterschieds der diakonalen und presbyteralen Verwaltung noch einmal bewiesen. Zugleich aber ist offenbar, daß der Charakter des Subdiakonats und des Diakonats für die Mehrzahl der römischen Kleriker seit Fabians Zeit ein vorübergehender gewesen sein muß, den sie nur ganz kurze Zeit getragen haben, ferner daß sehr bald der Lektorat und Akoluthat allein tatsächlich als wirkliche Vorstufen für beide klerikale Laufbahnen in Betracht kamen, indem das Amt der Exorzisten und Ostiarier von Anfang an darauf tendierte, als Rangstufe und auch sonst unterzugehen. Der alte Gabelungspunkt aber, das Amt der Akoluthen, ist später tatsächlich auch in Wegfall gekommen[3].

Die Liste des Cornelius bei Euseb. h. e. VI, 43 hat sich somit als eine Urkunde erwiesen, die nicht nur ihre eigene Zeit bestrahlt, sondern ihr Licht auch über die folgenden Jahrhunderte ergießt. Die spätere Entwicklung der niederen Weihen in

---

1 S. die vorletzte Anmerkung (Bestimmung des Zosimus): „sive inter lectores, sive inter exorcistas".

2 Einige von ihnen wurden Bischöfe: ja außerhalb Roms war es auch im Abendland die Regel, daß man vom Presbyterat zum Episkopat aufstieg, wie zahlreiche Angaben in Cyprians Briefen beweisen. In Rom aber konnte man viel leichter vom Diakonat als vom Presbyterat zum Episkopat gelangen (s. o.).

3 Dazu: nur die Regel war es, daß man alle klerischen Stufen durchlaufen sollte; in Wirklichkeit muß es, namentlich in älterer Zeit, zahlreiche Ausnahmen gegeben haben. „Lector, levita, sacerdos" (wie bei Damasus) oder „Lector, levita, episcopus" bezeichneten gewiß für so manchen die Laufbahn. Cyprian nimmt Personen, die er eben erst zu Lektoren ernannt hatte, sofort als Presbyter in Aussicht (ep. 39, 5); er selbst scheint sofort Presbyter geworden zu sein (Vita 3). Optatus wurde vom lector doctorum audientium sofort zum Subdiakon promoviert (ep. 29) usw.

Rom (und im Abendland) kann man schon von ihr ablesen; desgleichen geht aus ihr die ganz eigentümliche hohe Stellung des Diakonats in Rom hervor. Wie groß sie war, zeigte die Tatsache, daß nach dem Märtyrertode des Fabian sich die Diakonen allein, d.h. ohne die Presbyter — wenn auch nur auf kurze Zeit — der Regierung der Gemeinde bemächtigt haben. Ob das im Sinne des verewigten Bischofs war, der die Stadt in sieben Regionen geteilt und diese an die Diakonen verteilt hatte, muß man aufs neue fragen. Mit Sicherheit läßt sich die Frage nicht beantworten; vermuten läßt sich, daß sie zu bejahen ist. Sicher aber ist, daß er den Diakonen eine bevorzugte Stellung gegeben hat, sicher auch, daß er dabei auf die schon bestehende Rangordnung „Bischof, Presbyter, Diakonen" Rücksicht nehmen mußte. So ist seine künstliche und verzwickte Ordnung entstanden; denn künstlich und verzwickt ist es, neben 40—50 Presbyter 7 Diakonen zu stellen, ihnen eine ganz eigene, hervorragend wichtige Verwaltung neben der presbyteralen zu geben, ferner ihnen eine besondere Pflanzschule in sieben Subdiakonen zuzuordnen und doch ihre Rangunterordnung unter den Presbytern und den Schein einer einheitlichen klerischen Laufbahn bestehen zu lassen! In Wahrheit hat Fabian eine doppelte klerische Laufbahn unter der Hülle einer einheitlichen geschaffen. Soll man nun daran zweifeln, daß eben diese Schöpfung von ihm beabsichtigt gewesen ist und daß nur die Kraft der allgemeinen Überlieferung und Entwicklung ihn gehindert hat, sei es die Diakonen den Presbytern gleichzustellen, sei es sie ihnen überzuordnen?

Exkurs IV.

Die bischöflichen Ordinationen per diversa loca der römischen Bischöfe nach dem Papstbuch und die Zahl der bischöflichen Diözesen in Italien.

Daß der römische Bischof für seine große Diözese von einem gewissen Zeitpunkt an die Bischofsweihe ausübte, braucht nicht erst bewiesen zu werden; für Callistus und Cornelius sind auch solche Weihen bezeugt. Im Papstbuch nun finden sich von Petrus an fortlaufende Eintragungen betreffend die Zahl von Bischöfen, die jeder Papst (natürlich für Italien) geweiht hat. Diese Weihen — das ergibt sich von selbst und wird durch die Anordnung im Papstbuch bezeugt — fanden nach Bedürfnis statt, also nicht an den großen Tagen der stadtrömischen Presbyter- und Diakonen-Ordinationen und waren an keinen Monat gebunden. Die Liste lautet:

Petrus 3	Soter 11	Xystus II 2
Linus 15	Eleutherus 15	Dionysius 8
Cletus —	Victor 12	Felix I 5
Clemens 15	Zephyrinus 13	Eutychianus 9
Anencletus 6	Callistus 8	Gajus 5
Evaristus 15	Urbanus 8	Marcellinus 5
Alexander 5	Pratianus 6	Marcellus 21
Xystus I 4	Anterus 1	Eusebius 14
Telesphorus 13	Fabianus 11	Miltiades 11
Hyginus 6	Cornelius —	Silvester 65
Pius 12	Lucius 7	
Anicetus 9	Stephanus 3	

Zur Kontrolle dieser Zahlen dient folgendes: In der Zeit von Marcus bis Leo I (exkl.), also in den JJ. 336—440, sind 375 Bischofsweihen angegeben, d. h. auf das Jahr durchschnittlich 3,6. Hierauf werden für Leo I. (441—461) 185 solche Weihen verzeichnet und sodann für die Zeit von Hilarus bis Pelagius II. (461—590) 735, d. h. auf das Jahr durchschnittlich 5,6. Die große Zunahme der durchschnittlichen Ziffer erklärt sich aus der großen Zahl neugegründeter italienischer Bistümer unter Leo I. Es entspricht aber eine jährliche Weiheziffer von 3,6 — hier gab es keine Promotionen zu höheren Stellen, also entsprachen die Weihezahlen der Zahl der Todesfälle (abgesehen von den neuen Bistümern, die man für die Zeit von 336—440 nicht hoch zu veranschlagen braucht) — einem Bestande von etwa 100—150 Bischöfen, eine Weiheziffer von 5,6 einem Bestande von etwa 160—230 Bischöfen. Das sind Zahlen, die sich, wie wir sehen werden, als zuverlässig recht wohl empfehlen.

Von Zephyrinus bis Marcellinus (J. 198—304 = 106 JJ.) verzeichnet die Liste aber nur 91 Weihen, also auf ein Jahr nur 0,85 Weihen. Das läßt auf einen Bestand von nur 26—38 italienischen Bistümern schließen; diese Zahl aber ist viel zu gering; es wird gleich gezeigt werden, daß schon in der Mitte des 3. Jahrhunderts die Zahl der italienischen Bischöfe nicht viel unter 100 betragen haben kann.

Ist also die Liste wertlos? So scheint es, und so habe ich früher geurteilt, zugleich darauf hinweisend, daß die Zahl der Bischofsordinationen von Eleutherus bis Eutychianus 108 beträgt, daß aber auch die Regierungsjahre dieser Bischöfe c. 107 Jahre ausmachen (und daß dazu nicht selten auch bei den Einzelposten Identität besteht zwischen der Regierungszeit eines Bischofs und der Zahl der Bischöfe, die er ordiniert hat)[1].

Indessen bin ich wieder skeptisch geworden und neige mich jetzt der Ansicht zu, daß vielleicht doch nur ein Zufall bei diesen Identitäten gewaltet hat: Erstlich, gewiß ist die Zahl der italienischen Bischöfe für das 3. Jahrhundert (= 26 bis 38 Bischöfe) viel zu niedrig; aber ist es wahrscheinlich, daß der römische Bischof wirklich a l l e italienischen Bischöfe (einschließlich Siziliens und Sardiniens) im 3. Jahrhundert selbst geweiht hat? So gewiß mir das als selten übertretene Regel für das 4. und 5. Jahrhundert ist, so unwahrscheinlich ist es mir für das 3. und namentlich für seine erste Hälfte. Die alte kirchliche Sitte, daß die Nachbarbischöfe weihten, kann nur allmählich verdrängt worden sein, und auch daran ist zu denken, daß der römische Bischof die Ordinationen in manchen Fällen Stellvertretern übertragen hat. Die für das 3. Jahrhundert nach dem Papstbuch festzustellende Zahl von nur 0,85 Bischofsweihen durch die Päpste ist also ganz ungeeignet, um nach ihr die Zahl der italienischen Bistümer festzustellen. Zweitens, nun aber darf man umgekehrt sagen: Wenn nach dem Papstbuch von Zephyrinus bis Marcellus (ann. 198—304)[2] durchschnittlich 0,85 Bischöfe geweiht worden sind, von Marcellus, Eusebius, Miltiades und Silvester (Zeit der Restauration, ann. 307—335) nicht weniger als 111, d. h. durchschnittlich jährlich 4, in der Zeit von Marcus bis Leo I. (ann. 336—440) durch-

1 S. Sitzungsber. 1897 S. 777 f. Auch wenn man vom Antritt des Linus bis zu Eutychianus (incl.) geht, stimmen die Zahlen frappant: die Bischöfe haben insgesamt 217 JJ. (67—283) regiert und 219 Bischöfe ordiniert.

2 Die Eintragungen bis Victor (incl.) gebe ich ganz preis; man braucht sich nur die letzten Zahlen der diesen Päpsten beigelegten Bischofs-Ordinationen anzusehen (Anicetus 9, Soter 11, Eleutherus 15, Victor 12), um sich sofort an die Zahlen für ihre Regierungszeit zu erinnern.

schnittlich 3,6, von Leo I. 185, und endlich in der Zeit von Hilarus bis Pelagius II. (461—590) durchschnittlich 5,6 Bischöfe, so machen diese Angaben in ihrer aufsteigenden Kurve und in Hinsicht auf die Zeit von 307—335 sowie auf die Leo's I. den besten Eindruck. Ohne einen höheren Grad von Wahrscheinlichkeit anzunehmen, wird man daher doch für die Bischofs-Ordinationen-Zahlen, wie sie für das 3. Jahrhundert im Papstbuch verzeichnet sind, eintreten dürfen. Sind sie erschwindelt, so müßte der Schwindler ein kundiger und raffinierter Mann gewesen sein[1].

Was läßt sich nun aber wirklich in bezug auf die Zahl der italienischen Bistümer im 3. Jahrhundert feststellen, nachdem sich ergeben hat, daß die Bischofs-Ordinationen-Zahlen für das 3. Jahrhundert zutreffend sein können, aber ungeeignet sind, nach ihnen die Zahl der Bistümer festzustellen? Nicht mehr, als was schon im Text festgestellt worden ist: Victor hat in Rom eine Synode gehalten, auf der nach einer freilich nicht ganz zuverlässigen Quelle 14 Bischöfe anwesend gewesen sein sollen (s. o. S. 805). Bedenken kann die Zahl an sich nicht erregen. Auf ganz festem Boden aber stehen wir in bezug auf die römische Synode, die Cornelius zur Beilegung des Schismas Novatian's abgehalten hat (s. o. S. 807). Hier hat er augenscheinlich alle italienischen Bischöfe aufgeboten; denn nicht nur hat er 60 versammelt, sondern er hat auch die abwesenden nachträglich zur Unterschrift aufgefordert und die Liste der Namen dieser wie jener samt ihren Bischofssitzen dem überallhin versandten Synodalprotokoll beigegeben. Besäßen wir nur noch diesen Anhang! Aber wir dürfen, da sicher einige Bischöfe Italiens auf Seite Novatians standen, annehmen, daß Italien damals mindestens gegen 100 bischöfliche Diözesen besessen hat, daß Cornelius ganz ungewöhnliche Anstrengungen gemacht hat, geht schlagend daraus hervor, daß die römische Synode vom J. 313 nur 19 Bischöfe (unter ihnen auch ein paar nicht-italienische) und die römische Synode, auf der sich Athanasius verteidigt hat, nur 50 Bischöfe zählte.

Hat Italien „und die Inseln" in der Mitte des 3. Jahrhunderts auch mindestens gegen 100 Bischöfe gezählt, so ist es doch ganz unglaubwürdig, daß auf zwei römischen Synoden, die Silvester gehalten haben soll, 284 bzw. 275 Bischöfe anwesend waren (s. S. 810. 811). Die Zahl wird aber auch durch unsre Berechnung der italienischen Bistümer für das 4. Jahrhundert Lügen gestraft, die 100—150 (s. o.) ergeben hat.

---

15. Oberitalien und die Romagna[2].

Daß in diese — übrigens politisch und kulturell verschiedenen — Gebiete das Christentum spät und langsam gekommen ist und um das J. 325 noch spärlich war, ist eine sichere Einsicht, die nicht nur aus den negativen Zeugnissen folgt, sondern auch aus der Kirchengeschichte dieser Gebiete im 4. und 5. Jahrhundert[3]. Von Ost nach West in Ober-

1 Unser Ergebnis stimmt trefflich überein mit dem Ergebnisse, das wir (Exkurs II) in bezug auf die Presbyter- und Diakonen-Ordinationen für das 3. Jahrhundert gefunden haben. Also stützen sich diese Resultate gegenseitig.

2 S. Karte IX. Kiepert, Karte XXIII.

3 Auf die Stelle in Theodors von Mopsvestia Kommentar zu den Paulusbriefen (Swete, Vol. II, 1882, p. 121 ff.): „Am Anfang waren in einer Provinz in der

italien muß das Christentum in starker Depression dünner und spärlicher gewesen sein. Alle Nachrichten über Christen in Piemont und Ligurien — mit Ausnahme Genuas; doch ist auch dies zweifelhaft — vor dem J. 325 sind unsicher[1]. Piemonts ältestes Bistum ist erst nach der Mitte des 4. Jahrhunderts gegründet worden (s. Savio, Gli antichi vescovi d'Italia. Il Piemonte, 1898)[2].

Regel zwei oder höchstens drei Bischöfe — so stand es vor nicht langer Zeit im Abendland in den meisten Provinzen; in einigen aber findet man diese Ordnung auch jetzt noch bewahrt —; im Laufe der Zeit aber gab es Bischöfe nicht nur in Städten, sondern auch in kleinen Ortschaften", bin ich Bd. 1 (III. Buch, 4. Kap., 1. Exkurs) ausführlich eingegangen und lasse sie hier daher beiseite. Der 4. Kanon von Nicäa setzt voraus, daß es (im Orient) in keiner Provinz weniger als 4 Bischöfe gibt. — In bezug auf die rapide Christianisierung im 4. Jahrhundert ist eine Stelle im 8. Sermon des Bischofs Gaudentius von Brescia lehrreich (Migne, Lat. XX Col. 892): „Constat populum gentium ex errore idololatriae, in quem fuerat olim devolutus, nunc ad christianae veritatis cultum celeritate rotae cuiusdam properare currentis".

1 Die Mitteilung des Sulpicius Severus (Chron. II, 32): „Serius trans Alpes dei religione suscepta", kann auch auf die Seealpen bezogen werden.

2 Auf der Synode zu Mailand (355) war der Bischof von Alba [Pompeja], Dionysius, anwesend, und Socrates (II, 36) bezeichnet Alba als ἡ Ἰταλῶν μητρόπολις. Trotzdem ist keine Gewähr vorhanden, daß Alba schon vor 325 Bistum gewesen ist (es kann hier auch eine Verwechselung mit Dionysius von Mailand gewaltet haben). — Auch Vercelli („olim potens, nunc raro est habitatore semiruta", Hieron., ep. 1, 3) ist im Jahre 355 Bistum gewesen; aber wahrscheinlich wurde es dies erst damals (so auch Savio), und Eusebius, „ex lectore urbis Romae" (Hieron., de vir. inl. 96) war der erste Bischof. Das Bistum Pavia war nicht älter. Der h. Martin von Tours weilte als 10 jähriger Knabe mit seinem Vater, einem höheren Offizier, in Pavia, etwa um die JJ. 326—329. Nun erzählt Sulpicius Severus von ihm (Vita Mart. 2): „cum esset annorum decem, invitis parentibus ad ecclesiam confugit seque catechumenum fieri postulavit". Wenn diese Geschichte Glauben verdient, was freilich schwerlich der Fall ist, müßte es in Pavia z. Z. Constantins eine Kirche gegeben haben. Für Lodi [Laus Pompeia] darf aus der unsicheren Nachricht über eine Märtyrerin Savina schwerlich etwas geschlossen werden; das Bistum Lodi ist nachconstantinisch. Hauck (Kirchengeschichte Deutschlands I² S. 26) meint aus Ambrosius, ep. I, 63 begründen zu können, daß z. Z. des Ambrosius ein Teil der oberitalienischen Bistümer noch jung war. Ich bezweifle das nicht, aber aus jener Stelle möchte ich es nicht sicher begründen (A. schreibt an die Gemeinde von Vercelli: „Conficior dolore, quia ecclesia domini, quae est in vobis, sacerdotem adhuc non habet ac sola nunc ex omnibus Liguriae atque Aemiliae Venetiarumque vel ceteris finitimis partibus Italiae huiusmodi eget officio"). Hauck erinnert sich mit Recht daran, daß damals das Bistum in Vercelli seit einigen Jahrzehnten gegründet war, daß also das „adhuc non habet" eine vorübergehende Vakanz bedeutet; er will aber aus dem „nunc ex omnibus" schließen, daß erst seit kurzem alle oberitalienischen Gemeinden Bischöfe besitzen. Allein, wenn das „adhuc non" nur eine vorübergehende Vakanz bedeutet, darf man schwerlich das Folgende anders deuten. Wohl aber kann man aus der Stelle schließen, daß jetzt die Christen in allen größeren Kommunen jener Gebiete Bischöfe hatten.

Der östliche Teil Oberitaliens hat indes nachweisbar mehrere Bistümer besessen, deren spätere Haltung und Stellung beweist, daß ihnen schwerlich (oder nicht ausschließlich) von Rom her „auctoritas praesto erat", sondern von der Balkanhalbinsel. Der kirchliche Weg von Rom nach Ravenna und Aquileja war weiter als der von Sirmium, Sardica und Thessalonich[1]. Das ist nicht erst im 4. Jahrhundert so geworden — im Gegenteil: den neuen politischen Bedingungen folgend, erhielt die Kirche Roms wahrscheinlich nun erst leisen Einfluß auf diese Städte und Gebiete. Die Bistümer waren:

Ravenna (Bischofsliste: Apollinaris [gilt als Märtyrer], Aderitus, Heleocadius, Marcianus, Calocerus, Proculus, Probus, Datus, Liberius I, Agapetus I, Marcellinus, Severus; dieser war auf dem Konzil zu Sardica im J. 343. Da die Liste wesentlich zuverlässig erscheint, so ist es wahrscheinlich, daß man Apollinaris in die 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts bzw. an das Ende setzen darf. Alles spricht dafür, daß Ravenna das älteste Bistum Oberitaliens ist, s. Savio, Gli Vescovi d'Italia. La Lombardia: Parte I Milano, 1913, S. 20)[2].

Mailand, ἡ μητρόπολις τῆς Ἰταλίας (Synode von Rom 313: der Bischof Mirocles; zu Arles 314 war der 6. [der 7.?] Bischof, nämlich derselbe Mirocles mit dem Diakon Severus; nach der Bischofsliste war M. der 6. Bischof, nämlich Anatolius, Caius, Castricianus, Calimerus, Monas, Mirocles; daher wird man den ersten Bischof um 210 bis 230 ansetzen dürfen; über Märtyrer s. Achelis, Mart. Hieron. S. 155 f. Zur Kirchengeschichte Mailands das ausgezeichnete, oben genannte Werk von Savio; dazu derselbe, Le basiliche di Milano al tempo di S. Ambrogio 1904 und derselbe, I santi martiri di Milano, 1906. Die eingeborenen Märtyrer sind Felix, Nabor und Victor)[3].

Aquileja (Synode von Arles 314: Bischof Theodorus und der Diakon Agathon; Theodorus war der 4. [5.?] Bischof [vor ihm Hermagoras, Hilarius, Chrysogonus I]; das Bistum wird also etwa 240—260

---

1 S. Bigelmair, Zeno von Verona (1904) S. 35 ff. 137 ff.: „Der Weg von Rom nach Oberitalien war kein Missionsweg, und möglicherweise kam das Christentum in diese Gebiete nicht vom Süden, sondern vom Osten". Aber auf die griechischen Namen der ersten oberitalienischen Bischöfe darf man sich hier nicht mit Bigelmair berufen; denn auch wenn sie aus Rom kamen, konnten sie Griechen sein.

2 Nach dem Zeugnis des Petrus Chrysologus (Sermo 128) war Apollinaris der einzige eingeborene ravennatische Märtyrer.

3 Hilarius Pict., Liber c. Constant. imperat. c. 11: „Mediolanensis piissima plebs".

anzusetzen sein, s. Savio, l. c.; Paschini, La Chiesa Aquileiese ed il periodo delle origini, Udine 1909; Swoboda, Neue Funde aus dem altchristlichen Österreich, Rektoratsrede, 1909. Der Mosaikfußboden der alten Basilika ist aufgedeckt und auch die Bauinschrift, die als Erbauer den Bischof Theodorus [s. o.] nennt)[1].

Verona (zu Sardica war der 6. Bischof Lucillus, Freund des Athanasius [Apol. c. Arian. 50]; bei Hilarius „Lucius" [vor ihm Euprepius, Dimidrianus, Simplicius, Proculus, Saturninus]; das Bistum wird also 240—260 anzusetzen sein; der 4. Bischof Proculus wird als Confessor bezeichnet [also unter Maximianus] in dem aus der Zeit um 790 stammenden Gedicht: „De laudibus Veronae" 14)[2].

Brescia (zu Sardica war der 5. Bischof Ursacius [vor ihm Clateus, Viator, Latinus — nur drei Jahre —, Apollonius]; das Bistum wird also etwa 260—280 anzusetzen sein)[3].

Bergamo (ist mindestens constantinisch; der zweite Bischof Viator war zu Sardica; die Märtyrer Firmus und Rusticus, die zu Verona im J. 304 gemartert sind, waren aus Bergamo; also ist wohl schon für die Zeit Diocletians eine Gemeinde anzunehmen).

Bologna (Mart. Vitalis et Agricolae[4]; der zweite Bischof Faustinianus war zu Sardica; auch hier darf man wohl bis in die Zeit Diocletians hinaufgehen).

Nicht sicher bezeugt (durch Martyrien oder eine Bischofsliste) ist eine Gemeinde für Padua; aber a priori ist sie wahrscheinlich. Der erste beglaubigte Bischof fällt in die Zeit des Constans. — Piacenza hat einen eingeborenen Märtyrer (Antoninus)[5].

---

1 Über den Kirchenbau daselbst i. J. 336 s. Athanas., Apol. ad Constant. imp. 15.

2 Verona war so lateinisch, daß man dort nicht „Liber Genesis" sondern „Nativitatis" sagte (Zeno v. Ver. I, 12, 1). — Zeno (I, 10, 5) rühmt die Freigebigkeit der Veroneser: „Eure Freigebigkeit ist allen Provinzen bekannt; eure fromme Aussaat erstreckt sich gewissermaßen über alle Glieder des ganzen Erdkreises. Viele, von Euch losgekauft, Viele, von der Verurteilung zum Tode befreit, aus harter Lage entnommen, sind voller Dankbarkeit. Eure Häuser stehen allen Fremdlingen offen; unter Eurer Beihilfe ist der Lebende und Todte niemals lange unbekleidet gesehen worden. Unsre Armen kennen es schon nicht mehr, um Brot zu betteln. Die Witwen und Armen bestimmen die Testamente".

3 Hierhin verbannte Constantin im Jahre 317 zeitweilig den Bischof Cäcilian von Carthago.

4 Die Heiligen Hermes, Aggaeus und Caius gehören nach Bononia (Widdin) in Mösien, s. dort S. 794.

5 Unsicher sind vorconstantinische Christengemeinden in Vicenza und Como.

Daß die Gemeinden auch in den größeren Städten Oberitaliens um 300 unbedeutend waren, scheint mir aus Paulinus Mediol., Vita Ambrosii 14, hervorzugehen. Hier heißt es: „Invitatus Ambrosius a Florentinis ad Tusciam usque descendit ... in eadem civitate basilicam constituit, in qua deposuit reliquias martyrum Vitalis et Agricolae, quorum corpora in Bononiensi civitate levaverat. posita enim erant corpora martyrum inter corpora Judaeorum, nec erat cognitum populo Christiano, nisi se sancti martyres sacerdoti ipsi revelarent". Die Christengemeinde in Bologna scheint also z. Z. der diocletianischen Verfolgung noch so klein gewesen zu sein, daß sie keinen eigenen Kirchhof besaß[1].

16. Gallien, Belgien, Germanien und Rätien[2].

In der griechischen[3], mit Rom, mit Asien, ja auch mit Syrien in reger Verbindung stehenden Bevölkerung der Mittelmeerküste und des Rhonetals hat sich das Christentum spätestens um die Mitte des 2. Jahrhunderts angesiedelt[4]; aber während wir das für Marseille nur zu erschließen ver-

1 Näher auf die kirchliche Vorgeschichte der drei großen Zentren Ravenna, Mailand, Aquileja einzugehen, muß ich mir versagen. Die Legende in bezug auf Ravenna gibt dem 11. und 12. Bischof zusammen eine Regierungsdauer von 116 Jahren, um bis zur Zeit des Petrus mit den 12 Bischöfen (vom Jahre 343 aus) hinaufzukommen. Mailand hat, wie Savio gezeigt hat (Milano S. 49 ff.), erst in der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts den Anspruch erhoben, vom Apostel Barnabas gegründet und somit die einzige direkt apostolische Kirche neben Rom im Abendland zu sein. Aquileja ist als nördliches Missionszentrum von großer Bedeutung gewesen und hat in dieser Hinsicht Mailand überstrahlt.

2 S. Karte IX. Kiepert, Karte XXIII. XXIV. XXV.

3 Über den Hellenismus in Südgallien s. Mommsen, Röm. Gesch. V S. 100 f., Caspari, Quellen zur Gesch. des Taufsymbols Bd. III, 1875 (die Liturgie hat noch bis zum karolingischen Zeitalter Griechisches) und Zahn, Gesch. des neutestamentlichen Kanons I S. 39 ff. 44 ff. Das Mönchtum in dem Küstengebiet Südgalliens am Anfang des 5. Jahrhunderts steht noch in reger Beziehung zu dem orientalischen und ist der letzte große Beweis einer lebendigen Verbindung zwischen dem Orient und jenem Küstenstrich. Aber noch im 3. Jahrhundert muß in Südgallien das Griechische in höherem Maße als das Lateinische die Sprache der Gebildeten gewesen sein. Das starke griechische Element in der Narbonensis wird nicht aufgehoben durch die Charakteristik: „Narbonensis Italia verius quam provincia".

4 Christen im Rhonetal: Irenaeus (I, 13, 7) drückt sich also aus in bezug auf die schlimme Wirksamkeit der Anhänger des Gnostikers Marcus: *Ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς κλίμασι τῆς Ῥοδανουσίας πολλὰς ἐξηπατήκασι γυναῖκας.* Also gab es nicht nur in ein oder zwei Städten des Rhonetals, sondern in mehreren damals Christen. Daß der Paulusschüler Crescens nach Gallien gegangen ist, darüber s. II. Tim. 4, 10 u. o. S. 625. Daß Paulus auf seiner Reise nach Spanien auch eine Hafenstadt Galliens betreten habe, erlaubt sich Renan (Antichrist, deutsche Ausgabe S. 85) zu divinieren.

mögen[1] — denn die aufgefundene Inschrift, die das besagt, ist nicht ganz sicher dem 2. Jahrhundert zuzuweisen —, besitzen wir für Vienne und Lyon den Brief der dortigen Christengemeinden an die asiatischen und phrygischen über die Verfolgung des J. 177 (Euseb. V, 1 f.) und für Lyon[2], die zwei letzten Jahrzehnte des 2. Jahrhunderts anlangend, die Werke des Irenaeus. Aus jenem Briefe ersehen wir, daß Lyon schon vor dem J. 177 ein Bistum besessen hat. Das Verhältnis der Gemeinde von Vienne — obgleich Lyon benachbart, liegt es doch in einer anderen Provinz, nämlich der Narbonensis — zu der von Lyon ist nach dem Briefe unklar, und man kann mit Duchesne (Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, T. I, 1894) fragen, ob die Stadt damals einen eigenen Bischof (ein Diakon Sanctus wird genannt) gehabt hat. Indessen ist hier auf die Frage nicht einzugehen[3]; es genügt, daß es eine Christengemeinde hatte. Die Meinung, daß Vienne von der Verfolgung gar nicht betroffen worden sei[4], kann ich nicht für richtig halten.

Was sich in bezug auf die Kirchengeschichte Lyons bis Constantin ermitteln läßt, hat Hirschfeld sorgfältig zusammengestellt[5].

Ich hebe folgendes hervor:

(1) Die Gemeinde muß z. Z. des Irenaeus eine vorwiegend griechische gewesen sein (das ergibt sich aus der griechischen Sprache des Briefes und der Werke des Irenaeus sowie aus den vorwiegend griechischen Namen der Opfer der Verfolgung; doch hat ein sehr starkes lateinisches Element — s. die Namen — nicht gefehlt; keltische Namen sucht man vergebens)[6].

(2) Die Gemeinde kann nicht groß gewesen sein; denn obgleich die Verfolgung — es war übrigens die erste in Gallien — sehr heftig war

---

1 Hätte nicht an der Rhonemündung griechisches Christentum existiert, so hätte die Gemeinde von Lyon keine griechische sein können.

2 Über die besondere politische Stellung Lyons in Gallien s. Mommsen, Röm. Gesch. V, S. 79 ff. In Lyon kann der Prozentsatz der griechisch redenden Bevölkerung nicht groß gewesen sein, denn „es war wie keine andere des gallischen Nordens und nur wenige des Südens, eine von Italien aus gegründete und nicht nur dem Rechte, sondern dem Ursprung und dem Wesen nach römische Stadt". Dennoch war die Christengemeinde daselbst noch um das Jahr 190 wesentlich griechisch.

3 S. darüber Bd. 1 Buch III Kap. 4, Exkurs 1.

4 Neumann, Der römische Staat und die allgem. Kirche, 1. Bd., 1890. S. 29 not.

5 Hirschfeld, Zur Geschichte des Christentums in Lugdunum vor Constantin, in den Sitzungsber. d. K. Preuß. Akad. d. Wiss. 1895 S. 381 ff.; s. auch Montet, La légende d'Irénée et l'introduction du christianisme à Lyon, 1880.

6 Der Versuch Robinsons (Texts and Studies I, 2 p. 97 ff.), aus der Fassung der Bibelzitate in dem Brief von Vienne und Lyon zu beweisen, daß der Gottesdienst schon damals in lateinischer Sprache abgehalten worden sei, ist gescheitert.

und die ganze Kirche dasselbst betraf, belief sich die Zahl der Opfer auf höchstens 49. Hirschfeld, der (a. a. O. S. 385 ff.) die uns überlieferte Namenliste genau untersucht hat, stellt aber die nicht unbegründete Vermutung auf, daß sie noch kleiner war, sofern wahrscheinlich in nicht wenigen Fällen Gentilnamen und Cognomina auseinandergerissen und so Personen verdoppelt worden sind[1]. Die Kleinheit geht auch daraus hervor, daß eine Liste der überlebenden Bekenner vorhanden war, die bis auf Eusebius gekommen (aber von ihm nicht mitgeteilt worden) ist. Man muß sich hier auch der allgemeinen Zeugnisse erinnern, die wir über die Anfänge des Christentums in Gallien besitzen. Sulpicius Severus (Chron. II, 32) schreibt: „Sub Aurelio deinde, Antonini filio, persecutio quinta agitata; ac tunc primum inter Gallias martyria visa, serius trans Alpes dei religione suscepta"[2]. In der Passio des Saturninus von Toulouse liest man: „Postquam sensim et gradatim in omnem terram evangeliorum sonus exivit tardoque progressu in regionibus nostris apostolorum praedicatio coruscavit, cum rarae in aliquibus civitatibus ecclesiae paucorum Christianorum devotione consurgerent". Die Angabe des Gregor von Tours (Hist. Franc. I, 29: „Irenaeus ... in modici temporis spatio praedicatione sua maxime in integrum civitatem reddidit christianam") ist als ganz unglaubwürdig zu verwerfen.

(3) Unter einigen anderen unsicheren Notizen über Christen im 3. Jahrhundert in Lyon ist die Grabschrift[3] eines „libellicus" (Beamten für die libelli z. Z. des Decius? Hirschfeld S. 397) und ein Bischof Helius von Lyon „tempore paganorum" (Gregor Tour., Gloria Confess. 61) zu

1 Die Namen sind der Bischof Pothinus, Vettius Epagathus [wahrscheinlich römischer Bürger; als seinen Nachkommen bezeichnet Gregor von Tours den Senator Leocadius in Bourges, s. hist. Franc. I, 31], Macarius, Alcibiades, Silvius, Primus [oder Silvius Primus], Ulpius, Vitalis [oder Ulpius Vitalis], Cominius, October [oder Com. Oct.], Philumenus, Geminus, Julia, Albina [oder Jul. Alb.],, Grata [Rogata?], Aemilia, Potamia [oder Aem. Pot.], Rodana, Biblis, Quartia, Pontica, Materna, Helpis quae et Ammas, Sanctus, Diakon [aus Vienne], Attalus [römischer Bürger], Alexander, Ponticus, Blandina, Aristaeus, Cornelius, Zosimus [oder Corn. Zos.], Titus, Julius, Zoticus [oder Tit. Jul. Zot.], Apollonius, Geminianus, Julia, Auxentia [auch Ausonia ist überliefert; vielleicht Jul. Aus.], Aemilia, Jamnica [oder Aem. Jam.], Pompeia, Domna [oder Pomp. Dom.], Mamilia, Justa [oder Mam. Justa], Trophima, Antonia.

2 Dazu Chron. II, 33, die Zeit Constantins betreffend: „Hoc temporum tractu mirum est quantum invaluerit religio Christiana." Ganz heidnische Orte sind noch am Ende des 4. Jahrhunderts in Gallien zu konstatieren. Die Bemerkung des Arnobius (I, 16): „In Gallia innumeri vivunt Christiani" hat keine statistische Bedeutung.

3 S. im allgemeinen Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule, 1856 bis 1865.

erwähnen. Sicher ist, daß z. Z. des Cyprian Faustinus Bischof von Lyon gewesen ist (Cypr., ep. 68, 1), und daß zu Arles auf der Synode (314) der Bischof Voccius (Vocius?) von Lyon mit seinem Diakon Petulinus anwesend war.

Irenaeus berichtet, daß er keltisch predigen müsse[1], daß es Kirchen *ἐν Κέλτοις* gebe[2], und daß unter den Kelten Christen seien, die „ohne Papier und Tinte" den rechten Glauben haben[3]. Die Nachricht, daß Irenaeus' Sendlinge nach Valentia und Visontio gekommen sind, ist vielleicht zuverlässig (s. Hirschfeld S. 393 ff.). Sicherlich aber müssen wir uns über die Erfolge der Mission bei den Kelten im 3. Jahrhundert bescheidene Vorstellungen machen. Das, was in der Historia Francorum (IX,39) über das westliche Gebiet zu lesen steht — die Anfänge des Christentums fallen dort erst ins 4. Jahrhundert — wird für viele andere Gebiete auch gelten. Anders steht es mit den größeren Städten[4], die übrigens in Gallien gemäß der eigentümlichen Verfassung des Landes nur spärlich waren und sich erst allmählich entwickelten[5]. Bereits die Stelle Euseb. V, 23 vermag ich (gegen Duchesne) nur so zu verstehen[6], daß es z. Z.

---

1 Contra haeres., praef.: *οὐκ ἐπιζητήσεις παρ' ἡμῶν τῶν ἐν Κέλτοις διατριβόντων καὶ περὶ βάρβαρον διάλεκτον τὸ πλεῖστον ἀσχολουμένων λόγων τέχνην.*

2 L. I, 10, 2.

3 L. III, 4, 1: „cui ordinationi assentiunt multae gentes barbarorum [in erster Linie ist hier an Kelten und Germanen zu denken] eorum qui in Christum credunt, sine charta vel atramento scriptam habentes per spiritum in cordibus suis salutem et veterem traditionem diligenter custodientes etc". Auf die Stelle Tertull. adv. Jud. 7: „Galliarum diversae nationes Christo subditae" ist nicht viel zu geben, mehr auf Hippol., Philos. X, 34. Aus den Irenaeusstellen gewinnt man fast den Eindruck, daß er mehr keltisch als griechisch reden mußte.

4 Von den Legenden sehe ich ab, z. B. von der, daß unter Papst Xystus II. von Rom sieben Bischöfe nach Gallien gesendet worden seien und die Kirchen von Tours, Arles, Narbonne, Toulouse, Paris, Clermont, Limoges gegründet hätten.

5 Zusammenstellung der römischen Städte Galliens (1.—4. Jahrh.) von A. Blanchet in den Compt. rend. des inscr. 1906 Mai, S. 192 ff., nebst Angabe ihres Umfangs. Die größten Städte waren Nîmes und Trier. Von einem gallischen christlichen Rhetor in Autun aus der Zeit Constantins stammt das Gedicht „Laudes domini", s. meine Chronologie Bd. 2 S. 449 f. In demselben Autun lebte damals der Bischof Reticius, der gegen Novatian geschrieben und einen Kommentar zum Hohenliede verfaßt hat (a. a. O. S. 433). Also hat um 300 die lateinisch-christliche Schriftstellerei in Gallien begonnen. Aber die Hilfsmittel für die christliche Bildung müssen dort sehr gering gewesen sein, wie der eben genannte Kommentar bewies (so Hieronymus, ep. 37, 2 ad Marcellam). Der Kampf gegen den Novatianismus (s. die nächstnächste Note) lehrt, daß die gallische Kirche im allgemeinen Fluß der kirchlichen Bewegungen gestanden hat.

6 S. Bd. 1 Buch III Kap. 4 Exkurs 1.

des Osterstreits um das Jahr 190 mehrere Bistümer in Gallien gegeben hat (*τῶν κατὰ Γαλλίαν παροικιῶν, ἃς Εἰρηναῖος ἐπεσκόπει*, cf. V, 24, 11), und daß ihre Inhaber unter dem Vorsitz des Irenaeus damals eine Synode gehalten haben. Diese Bischöfe sind in erster Linie in der Narbonensis zu suchen, und wenigstens für die Zeit um das J. 255 ist uns das Bistum in Arles durch den 68. Brief Cyprians[1] bezeugt. Dieser Brief, richtig interpretiert, lehrt auch, daß es damals sowohl eine bischöfliche Synode in der Narbonensis als auch in der Lugdunensis gegeben hat, während sie um 190 noch eine Synode gebildet zu haben scheinen. Hieraus ergibt sich aber, daß einige gallische Bistümer, deren Ursprung Duchesne erst in die zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts verlegen will, schon aus der ersten Hälfte stammen, ja sogar schon aus dem Ende des 2. Jahrhunderts. Daß es eine Zeit gegeben hat, in der Lyon der einzige Bischofssitz in der Lugdunensis und Belgica gewesen ist, ist a priori wahrscheinlich, aber sehr lange kann diese Zeit nicht gewährt haben. Daß aber Lyon je auch das Bistum für die Narbonensis gewesen ist, ist ganz unwahrscheinlich.

Namentliche Bezeugungen für gallische Bistümer erhalten wir erst durch die Listen der Synoden von Rom (313), Arles (314) und Cöln (346)[2] sowie durch ein paar Martyrien.

In der Narbonensis: Vienne (der alte Brief; Mart.; Arles: der Bischof Verus und der Exorzist Bedas).

Arles (Marcian Bischof z. Z. Cyprians, Anhänger des Novatian; Marinus, Bischof auf der Synode zu Rom 313, s. Euseb. X, 5, 19; auf der Synode zu Arles im J. 314 waren 43 Gemeinden aus den meisten Teilen des Abendlandes vertreten; außer Marinus werden auf der Synode von 314 der Presbyter Salamus und die Diakonen Nicasius, Afer, Ursinus und Petrus genannt; der Märtyrer Genesius)[3].

---

1 Der Bischof Marcianus in Arles neigte zum Novatianismus, und diese Neigung sollte nach Cyprians Willen auch in Gallien ausgerottet werden.

2 Die Echtheit der Synode von Köln ist freilich nicht sicher erwiesen, aber es spricht Bedeutendes für sie. Anwesend waren 14 Bischöfe und 10 Repräsentanten, nämlich Trier, Arles, Châlons, Sens, Troyes, Speyer, Worms, Auxerre, Autun, Straßburg, Basel, Amiens, Tongres, Rheims, sowie Mainz, Metz, Langres, Besançon, Verdun, Paris, Cambrai, Soissons, Orleans und Rouen. Die Auswahl ist der Echtheit günstig. Für die Echtheit Söder, Stud. und Mitteil. aus dem Benedikt.-Cisterzienserorden, 4. Jahrg., Bd. 1 S. 295 ff., Bd. 2 S. 344 ff.; 5. Jahrg., Bd. 1 S. 83 ff.; gegen sie Harzheim, Binterim, Rettberg, Hefele u. a. In der letzten Zeit ist das Urteil über die Akten günstiger geworden.

3 Arles hat Marseille in der Bedeutung für die ganze Provinz allmählich abgelöst. — In dem Werk „The coming of the Saints, Imaginations and Studies in early church-history and tradition" (1906) sucht John W. Taylor (S. 150 ff.: „Trophi-

Marseille (Arles: der Bischof Orosius und der Lektor Nazarius).

Vaison (ebend.: der Bischof Daphnus und der Exorzist Victor).

Die = Dea (Konzil von Nicäa 325: der Bischof Nicasius).

Nizza [Portus Nicaenus] (ebend.: der Diakon Innocentius und der Exorzist Agapius).

Orange (ebend.: der Presbyter Faustinus).

Apt (ebend.: der Presbyter Romanus und der Exorzist Victor).

Toulouse (?).

In der Lugdunensis: Lyon (der Brief; Iren.; Faustinus, Bischof z. Z. Cypr.; Arles: der Bischof Voccius und der Exorzist Petulinus).

Autun [Augustodunum, Flavia Aeduorum] (Euseb. X, 5, 19: Bischof Reticius Rom 313, auch zu Arles mit dem Presbyter Amandus; der Märtyrer Symphorianus).

Rouen (Arles: der Bischof Avitianus [Ausonius? Avidanus?] und der Diakon Nicetius).

Paris (Mart.).

In Aquitanien[1]: Bordeaux (Arles: der Bischof Orientalis und der Diakon Flavius)[2].

Eauze (ebend.: der Bischof Mamertinus und der Diakon Leontius).

Mende (ebend.: der Diakon Genialis).

Bourges (?). Ich finde keinen Beleg für diese meine Aufzeichnungen.

In der Belgica: Trier (ebend.: der Bischof Agroetius und der Exorzist Felix).

Rheims (ebend.: der Bischof Imbetausius [Ambitausus? jedenfalls ein Kelte] und der Diakon Primigenius).

Auf Grund der Untersuchungen Duchesnes und anderer Erwägungen ist es wahrscheinlich, daß in Angers, *Auxerre[3], Beauvais,

---

mus und Arles") zu zeigen, daß im apostolischen Zeitalter Trophimus (II. Tim. 4, 20; Apg. 20, 4; 21, 29) nach Arles gekommen sei. Der Beweis ist ebenso mißlungen wie das ganze unkritische Werk.

1 Darley, Les Acta Salvatoris [Pilatus-Akten], un évangile de la passion et de la resurrection et une mission apostolique en Aquitaine etc. (Paris 1913) sucht auf Grund der angeblichen Echtheit der Pilatus-Akten und noch viel wertloserer Literatur zu zeigen, daß das Evangelium schon im apostolischen Zeitalter nach Aquitanien gekommen ist.

2 Christliche Grabstätten des 4. Jahrhunderts sind jetzt aufgedeckt, s. Courteault, Inscr. chrét. du cimitière primitif etc. à Bordeaux (Rev. des étud. anc. 1910, S. 67 ff.).

3 Die mit einem Stern bezeichneten finden sich auch in der Liste der Kölner Synode (s. o. S. 876).

*Châlons, Chartres, Clermont, Digne, Embrun, Grenoble, *Langres, Limoges, *Metz[1], Nantes (Mart.), Narbonne (Mart.?), Noyon, *Orleans, Senlis, Sens, *Soissons, Toul, *Troyes (Mart.), *Verdun, Viviers Christen in vorconstantinischer Zeit gewesen sind, schwerlich aber in der Mehrzahl dieser Städte Bistümer[2]. Tours hat vor Constans keine Kirche gehabt (Gregor, Histor. Franc. X, 31: die Kirche wurde durch Umbau des Hauses eines Senators hergestellt)[3]. Die ganze Diözese war noch um 375 fast durchweg heidnisch, s. Sulp. Severus, Vita Martini 13: „Ante Martinum pauci admodum, immo paene nulli in illis regionibus Christi nomen receperant: quod adeo virtutibus illius exemploque convaluit, ut iam ibi nullus locus sit, qui non aut ecclesiis frequentissimis aut monasteriis sit repletus. nam ubi fana destruxerat, statim ibi aut ecclesias aut monasteria con-

---

1 Im Jahrbuch d. Gesellsch. f. Lothr. Geschichte und Altertumskunde Bd. 14 (1902) S. 348 ff. sucht Wolfram wahrscheinlich zu machen, daß ein Säuleneinbau im Amphitheater zu Metz aus der Zeit um 300 stammt und eine christliche Kirche ist. Letzteres ist wahrscheinlich; daß aber der Bau der Zeit um 300 angehört, kann nicht sicher bewiesen werden.

2 Doch — wenn selbst die kleine Stadt Die im J. 325 einen Bischof hatte (er ist wohl ein persönlicher Bekannter Constantins gewesen [identisch mit dem Diakon Nicasius zu Arles im J. 314?]; nur so erklärt es sich ungezwungen, daß er der einzige gallische Bischof in Nicäa war), so muß man vermuten, daß der Episkopat in Gallien bereits weiter verbreitet war, als wir im einzelnen nachzuweisen vermögen. Unter den genannten Städten sind Bistümer für die im Süden gelegenen natürlich wahrscheinlicher als für die nördlichen. Z. Z. des Hilarius v. Poitiers (im J. 359) war die bishöfliche Organisation des ganzen Landes sehr fortgeschritten; doch sind gewiß gerade zwischen 312 und 359 viele Bistümer dazugekommen (nach Athanasius, Apolog. c. Arian. 50 haben 34 gallische Bischöfe die orthodoxen Beschlüsse von Sardica gebilligt; er nennt ihre Namen, gibt aber leider ihre Diözesen nicht an; s. Mouchamp, La Genèse du catalogue Athanasien des 34 évecques de la Gaule, qui ont adhéré au décret du concile de Sardique. Liège 1906). Für die Annahme, daß bedeutende Städte eine lange Zeit zwar christliche Gemeinden, aber keine Bischöfe hatten, darf man sich schwerlich mit Sicherheit auf die Erklärung des Bischofs Proculus von Marseille auf der Synode zu Turin (im J. 401) berufen. Er sagt, um seinen Anspruch auf Metropolitanrechte für Narbon. II zu begründen: „easdem ecclesias vel suas parochias fuisse vel episcopos a se in iisdem ecclesiis ordinatos". Wo diese „parochiae" zu suchen sind, wissen wir nicht; es können kleine Städtchen in der nächsten Nähe von Marseille gewesen sein. (Die Aussage bleibt in Kraft, mögen diese Akten echt oder, wie sehr wahrscheinlich, unecht sein).

3 Nahe bei Tours gab es, als Martin das Bistum übernahm, eine Märtyrergrabstätte (Sulpic., Vita Mart. 11). Allein Martin erklärte sie für unecht und verbot dem Volk jede Verehrung daselbst. Also war sie wohl eine alte heidnische Kultstätte; daher ist auch der Schluß, es müßten in vorconstantinischer Zeit Christen in der Gegend von Tours gewesen sein, sehr unsicher.

struebat“[1]. Märtyrer in Amiens? in Agen? Nimes? Clermont-Ferrand? Brivas? Le Gevaudan [Gabalus, Gavalus, Gavala]? Saintes? Besançon? Saulieu [Sedelocus][2]?

Von Constantius Chlorus sagt Eusebius, daß er in der großen Verfolgung die Kirchengebäude in Gallien — also gab es solche — nicht zerstört habe (h. e. VIII, 13, 13); allein Lactantius (De mort. 15) berichtet von ihm: „conventicula i. e. parietes, qui restitui poterant, dirui passus est“. Sein Hof in Gallien bestand zum Teil aus Christen (Euseb., Vita Constant. I, 16, 17)[3].

In den gallischen Städten des Südens muß die Kirche am Anfang des 4. Jahrhunderts bereits eine gewisse Rolle gespielt haben. Eine psychologische Erwägung legt das nahe: hätte Constantin sich für die Kirche erklärt, wenn er in den Jahren unmittelbar vor dem Umschwung, in denen er in Gallien weilte, überall nur ein verschwindend geringes Christentum neben sich gehabt hätte?[4] Ich muß das bezweifeln. Die orientalischen Erinnerungen allein reichten hier nicht aus. Doch darf man aus der Bedeutung nicht sofort auf die Größe schließen und wird außerdem zwischen den verschiedenen Städten (je nach ihrer Entwicklung aus Lageransiedlungen zu wirklichen Städten; über die Gauverfassung Galliens s. Mommsen, a. a. O. V S. 81 ff.) und Gegenden, namentlich zwischen Nord und Süd, Unterschiede machen müssen. In der Belgica war die Kirche um 300 gewiß noch in den bescheidensten Anfängen. Das lehrt uns die wichtigste Stadt und römische Kolonie, Trier, seit Diocletian die Hauptstadt

---

1 Martin von Tours, der kriegerisch-friedliche Bischof, hat für das mittlere Gallien dieselbe Bedeutung gehabt wie der philosophisch-kluge Bischof Gregorius Thaumaturgus für das nordöstliche Kleinasien. Zwischen beiden liegen 100 Jahre und mehr. Um so viel war die Christianisierung Galliens hinter der des nordwestlichen Kleinasiens zurück.

2 Die Märtyrer der thebaischen Legion können immer noch nicht zur Ruhe kommen, in bezug auf die totale Unglaubwürdigkeit der Überlieferung schließe ich mich Hauck, KG. Deutschlands I² S. 9, an.

3 Daß die Christen persönlich von diesem Kaiser nicht verfolgt worden sind, dafür ist die Eingabe der donatistischen Bischöfe (im Anfang des afrikanischen Streits) an seinen Sohn Constantin der beste Beweis (Optat. I, 22): „pater [tuus] inter ceteros imperatores persecutionem non exercuit et ab hoc facinore immunis est Gallia“.

4 Ein typisches gallisches Christentum, wie es ein nordafrikanisches gab, hat übrigens in älterer Zeit schwerlich existiert. Irenaeus ist nicht gallischer Lateiner, sondern Kleinasiat. Als lateinische Kirche hat die gallische vor Hilarius von Poitiers keinen bedeutenden Mann hervorgebracht. Im 4. Jahrhundert ist die gallische Rhetorik auch in die Kirche eingezogen und hat ihr ein besonderes Gepräge gegeben.

des ganzen Westens und Kaiserstadt[1]. Das Bistum, dessen erste Inhaber Eucharius und Valerius waren [nur diese beiden Namen kennen wir vor Agroetius; denn Maternus ist wohl zu streichen], ist in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts gegründet worden; „aber noch im Anfang des vierten war die Zahl der Christen dort nur gering. Bis zum J. 336 genügte eine kleine Kirche für ihren Gottesdienst; erst während sich Athanasius als Verbannter in der Stadt aufhielt, schritt man zu einem Neubau" (Athanas., Apol. ad Constant. 15, cf. Hauck, a. a. O. I S. 28). Die zweite Kirche scheint Trier erst am Anfang des 5. Jahrhunderts erhalten zu haben (Hauck, a. a. O. nach Sulp. Severus, Vita Martini 16, 18; Dial. III, 11). Noch im ganzen 4. Jahrhundert war die Stadt wesentlich heidnisch. Was aber für Trier gilt, gilt nach den Zeugnissen des 4. und 5. Jahrhunderts wesentlich auch für Gallien mit Ausnahme des Südostens und des Rhonegebiets. Ein Ansatz zu einer intensiveren Christianisierung beginnt in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, ohne noch durchschlagenden Erfolg zu haben. Erst seit der Mitte des 5. Jahrhunderts ist Gallien, d. h. die römische Bevölkerung, wesentlich christlich. Um 400 dagegen war die gebildete gallische Welt vornehmlich noch heidnisch; nun erst beginnt die scharfe Gesetzgebung gegen das Heidentum (Theodosius, Honorius) zu wirken. Alle Zeugnisse, die wir für diese Zeit besitzen, beweisen das. Vgl. in bezug auf den Untergang des Heidentums in Gallien V. Schultze, a. a. O. II S. 101 ff. Das Keltische — die Landesreligion setzte der Kirche kein starkes Hemmnis mehr entgegen — ist nicht sowohl durch die germanische Einwanderung, als durch das lateinische Christentum zum Untergang gebracht worden (Mommsen S. 92). Eine keltische Bibelübersetzung in Gallien hat es weder vollständig noch teilweise gegeben.

Die germanische Kirchengeschichte[2] beginnt mit dem berühmten Zeugnis des Irenaeus (I, 10, 2): *οὔτε αἱ ἐν Γερμανίαις* [man beachte

---

1 Aber von der Geschichte Triers vor Diocletian wissen wir nur wenig. Hettner in Picks Monatsschr. VI, 1880, S. 343 ff. Auch für die germanische Kirchengeschichte ist Trier die wichtigste Stadt, wenn es auch immer deutlicher wird, daß das oberrheinische Christentum starke Einflüsse vom Südosten her erhalten hat.

2 Kraus, Die christlichen Inschriften der Rheinlande, 1890 f. J. Ficker, Altchristliche Denkmäler und Anfänge des Christentums im Rheingebiet, 1909 (2. vermehrte Auflage 1914), eine durch scharfe Kritik ausgezeichnete Übersicht. Riese, Das rheinische Germanien in der antiken Literatur, 1892; derselbe, Das rheinische Germanien in den antiken Inschriften, 1914. Über Griechisches in den Rheinlanden s. d. Literatur bei Ficker[2] S. 35. 40. Hahn, Rom und Romanismus im griechisch-römischen Osten, 1906. Schon Philo erwähnt den Rhein.

den Plural] *ἱδρυμέναι ἐκκλησίαι ἄλλως πεπιστεύκασιν ἢ ἄλλως παραδιδόασιν*[1]. Augenscheinlich meint Irenaeus stabilierte, d. h. bischöfliche Kirchen; denn nur solche können etwas überliefern. Daher ist es — vorausgesetzt, daß sich Irenaeus korrekt ausgedrückt hat — gewiß, daß in den größten germanischen Römerstädten[2] (man denkt zunächst an Köln, dann an Mainz und Straßburg) bereits um das J. 185 Gemeinden mit Bischöfen waren. Leider aber sind wir sonst von aller Kunde verlassen — Sozomenus behauptet von der Zeit Constantins (II, 6): *ἤδη τὰ ἀμφὶ τὸν Ῥῆνον φῦλα ἐχριστιάνιζον* —, und die Bischofslisten nützen hier nichts. Nur in bezug auf Köln wissen wir, daß sein Bischof zu Rom (313, cf. Euseb. X, 5, 19) und zu Arles (314) mit seinem Diakon Macrinus anwesend gewesen ist[3]. Aber wie klein muß die Gemeinde gewesen sein, wenn sie noch im J. 355 nur ein „conventiculum" besessen hat (Ammian. Marcell. XV, 5, 31: „Silvanum extractum aedicula quo exanimatus confugerat, ad conventiculum ritus Christiani tendentem densis gladiorum ictibus trucidarunt")[4]! Diese Nachricht genügt, um das Christentum in ganz Germanien als sehr gering vorzustellen.

Die Länder zwischen ihm und dem Euphrat sind „die wichtigsten Teile der Welt, welche man im eigentlichen Sinne Welt nennen könnte" (Legat. ad Caium 2).

1 Tertullian (adv. Jud. 7) spricht von Christen bei den Germanen; die Stelle ist aber rhetorisch und daher nicht ohne weiteres zuverlässig. Origenes (s. die Stelle oben S. 537) schreibt: „Quid dicamus de Britannis aut Germanis, qui sunt circa Oceanum vel apud barbaros ... quorum plurimi nondum audierunt evangelii verbum".

2 Man erinnere sich des Ausdrucks „Rheni semibarbarae ripae" (Hieron., ep. 3, 5).

3 Maternus, Bischof von Köln, muß der besondere Vertrauensmann Constantins gewesen sein; denn ihm, zusammen mit den Bischöfen von Rom, Arles und Autun, hat er die erste Untersuchung in der Donatisten-Sache übertragen. Die persönliche Bedeutung des Mannes entscheidet indessen nicht über die Größe seines Bistums. Daß es in Köln z. Z. Constantins auch eine Synagoge gegeben hat, lehrt Theodos. Codex XVI, 8, 3.

4 Sehr vieles an Denkmälern in Schrift und Kunst ist als vorconstantinisch (namentlich für Köln) in Anspruch genommen worden. Ich kann mich hier nicht damit auseinandersetzen; was hier nicht erwähnt ist, habe ich als Fälschung oder als nachconstantinisches Gut beiseitegelassen. — Recht unsicher oder positiv unzuverlässig sind auch die Nachrichten über germanische, bzw. trierische und kölnische Märtyrer. Hauck (a. a. O. I² S. 25) hält nur die über Clematius in Köln für „ziemlich sicher"; aber auch ihre Echtheit unterliegt Bedenken und ihre Interpretation und Beziehung ist unsicher (s. Domaszewski, CIL XIII, II, 2, nr. 1313*, Riese in den Bonner Jahrbb. H. 118, 1909, S. 236 ff., Ficker; Ilgen i. d. Westdeutschen Ztschr. Bd. 30, 1911; dagegen Poncelet, Anal. Bolland. Bd. 30, 1911, S. 362 f. und Morin, Études, Textes, Découvertes T. I, 1913 p. 206 ff.). In ihr ist der Grund und Boden bezeichnet, „ubi sanctae virgines pro nomine Christi sanguinem suum fuderunt"; auch wird eine alte, bereits verfallene Basilika, d. h.

In Untergermanien darf man noch Tongern als ein vorconstantinisches Bistum in Anspruch nehmen; jedenfalls hatte die Stadt bald nach Constantin einen Bischof, Servatius, der von dem arianischen Streit her bekannt ist (Synode von Rimini 359), und die Tatsache, daß der Kölner Bischof Maternus auch als erster Bischof von Tongern erscheint, darf wohl so gedeutet werden, daß unter Maternus das Bistum gegründet worden ist[1]. In Obergermanien ist kein Bistum und keine Gemeinde vor Constantin nachzuweisen[2]; aber es lag Lyon viel näher als Untergermanien, so daß das Zeugnis des Irenaeus wohl nicht auf dieses beschränkt werden darf (s. das oben genannte Visontio). Bezeugt ist eine

---

Gedächtniskapelle, in ihr erwähnt, die wohl zu Ehren der Jungfrauen z. Z. Constantins oder unmittelbar vorher gebaut war, und die Clematius von Grund aus neu gebaut hat. — Schäfer, Pfarrkirche und Stift im deutschen Mittelalter (1903) S. 137 f. schreibt: „Ganz unzulässig scheint es uns, wenn Hauck (a. a. O.) aus der Bemerkung des Heiden Ammian über ein conventiculum ritus Christiani folgert, daß damals [355] nur ein Konventikel der Christen in Köln vorhanden gewesen ist. Sicher waren damals schon vorhanden (1) St. Gereon, (2) St. Ursula, (3) die Kathedrale der vorconstantinischen Zeit (Bischof Maternus und die *ἐκκλησίαι ἐν ταῖς Γερμανίαις ἱδρυμέναι* bei Irenaeus). Wie verhängnisvoll die Haucksche Auslegung von Ammian werden kann, erkennt man an Harnack, welcher daraus wichtige Folgerungen für die ganz geringe Ausbreitung des Christentums in den Rheinlanden zieht". Hierauf ist zu sagen: (1) St. Gereon reicht gewiß in die römische Zeit zurück, aber dafür, daß die Kirche vorconstantinisch ist, fehlt jeder Beweis; (2) St. Ursula ist von Clematius im 4. oder 5. Jahrhundert ganz neu gebaut worden; war die „Kirche" damals schon verfallen, obgleich sie erst ca. 100 Jahre alt war, so ist dieser ältere Bau wahrscheinlich nichts anderes als eine leicht gebaute, kleine Märtyrerkapelle gewesen; (3) „die Kathedrale der vorconstantinischen Zeit" gehört der Phantasie Schäfers an, an ihre Stelle ist eben das conventiculum zu setzen, welches Ammian erwähnt. — Daß die Gemeinde in Köln klein war, zeigt auch die geringe Zahl der christlichen Inschriften (Hauck S. 27. 34). Während Kraus für Trier 181 bietet, bietet er für Köln nur 17. Das Urteil Poppelreuters (Bonner Jahrbb. 114/15, 1906, S. 374) ist daher abzulehnen: „Es ist nicht unwahrscheinlich, daß wir uns Köln schon in der Mitte des 3. Jahrhunderts stark christianisiert vorzustellen haben". Auch daß kölnische Gräberausstattungen über die Mitte des 3. Jahrh. hinaufweisen (ders.), scheint mir nicht erwiesen.

1 Oder war Maternus anfangs Bischof von (Trier), Köln und Tongern? — S. Campion, S. Servatius, évêque de Tongres (Annal. de Bretagne, 1904 April u. Juni, 1906 April). — In Gelduba (Tacit., Hist. IV, 26) am linken Rheinufer, südlich von der Ruhrmündung war ein Castell. Die Hypothese, daß hierher wahrscheinlich der Märtyrer Julius gehört (Martyrol. Hieron. z. 20. oder 21. Dez.: „in Tracia civitate Gildoba Juli.", weil „in Tracia" ein Irrtum sei, ziehe ich zurück (s. Norden, Die germanische Urgeschichte, 1920, S. 216 n. 2).

2 Auch wohl nicht in Ladenburg (Lepodunum); doch s. Dopsch, Wirtschaft und soziale Grundlagen der Europ. Kulturentw. Bd. I (1918) S. 155 f. nach den „Mannheimer Gesch.-Blättern" I, 88 f. u. Gropengießer, ebd. 13, 17 u. 65 ff. (1912).

Kirche in Mainz erst für das J. 368, und damals ist ein größerer Teil der Einwohner christlich gewesen (Ammian. Marcell. XXVII, 10). Hieronymus (ep. 123, 16) erzählt, daß bei der Eroberung der Stadt durch Germanen „multa milia hominum" in der Kirche erschlagen worden seien[1]. Das war aber am Anfang des 5. Jahrhunderts.

In der Mitte des 4. Jahrhunderts war das freilich sehr weitmaschige Netz der kirchlichen Organisation auch der germanischen Provinzen vollendet. Hilarius Pict. hat seiner im Winter 358/9 verfaßten Schrift folgende Adresse gegeben: „Dilectissimis et beatissimis fratribus et coepiscopis provinciae Germaniae primae [„in qua est prima Moguntia" ist späterer Zusatz], et Germaniae secundae et primae Belgicae et Belgicae secundae, et Lugdunensis primae et Lugdunensis secundae et provinciae Aquitaniae et provinciae Novempopulanae et ex Narbonensi plebibus et clericis Tolesanis et provinciarum Britanniarum episcopis".

Für Rätien, wohin das Christentum gewiß später gekommen ist als nach Noricum[2], läßt sich eine christliche Gemeinde nur in Augsburg vor

---

1 Die Übertreibung liegt auf der Hand: im ganzen Westen gab es damals keine einzige Kirche, in der mehrere tausend Menschen Platz fanden. —„Die Bedeutung von Mainz", sagt Hauck, a. a. O. S. 34, „macht ein frühzeitiges Eindringen des Christentums wahrscheinlich, aber Nachrichten fehlen, und es ist mindestens auffällig, daß kein Bischof von Mainz auf der Synode von Arles anwesend war, keiner während des arianischen Streits irgendwie hervorgetreten ist. Möglicherweise hängt die späte Entstehung des Mainzer Bistums damit zusammen, daß die Lageransiedlung Mainz sich nur langsam zur Stadt entwickelte." Jung (Histor. Ztschr. N. F. 31. Bd., 1891, S. 247): „Noch im 2. Jahrhundert erscheint die spätere Civitas Moguntiacum als ein Komplex von vici . . .; auch finden wir noch im J. 276 die cives Romani Moguntiaci bloß als Korporation konstituiert. Im 4. und 5. Jahrhundert dagegen erscheinen Mainz wie Köln, Straßburg wie Bonn als die bedeutendsten Städte an den Ufern des Rheins". „Auffällig ist auch," fährt Hauck fort, „daß unter den christlichen Inschriften von Mainz keine sicher altchristliche sich befindet; nur Kraus Nr. 33 ist wahrscheinlich eine solche; vgl. auch die Bemerkung Nr. 32." Auch für Straßburg gibt es keine Zeugnisse, daß dort vor 325 Christen gewesen sind; man müßte sich denn darauf berufen, daß es nach Arnob. I, 16 unter den Alamannen um 300 Christen gegeben hat.

2 Hauck, a. a. O. I² S. 346 f.: „Die dünne, in einer Anzahl unverbundener Stämme zersplitterte Bevölkerung der Alpentäler und Hochebenen Rätiens setzte dem Übergewicht des römischen Wesens wenig Widerstand entgegen (beweisend sind besonders die vielen romanischen Ortsnamen; nach Steub, Allg. Zeitung 1885, 2. Beilage Nr. 355, stehen immer 100 romanischen Ortsnamen 10—15 rätische gegenüber); sie nahm die römische Sprache an, freilich ohne an der römischen Zivilisation tiefen Anteil zu nehmen". Vgl. auch Franciß, Bayern zur Römerzeit, 1905, dazu Röm. Quartalschr. Bd. 19, 1905, S. 88 ff. Bigelmair, Die Anfänge

Constantin nachweisen; denn die Persönlichkeit der heiligen Afra als Märtyrerin z. Z. Diocletians ist nicht zu bezweifeln[1]. Darüber hinaus aber läßt sich Sicheres nicht feststellen[2].

17. Britannien[3].

In dieser so weit entfernten[4], nur oberflächlich romanisierten[5] wesentlich militärischen Provinz, die seit dem Anfang des 3. Jahrhunderts

---

des Christentums in Bayern (Festschrift für Knöpfler, 1907). Die Bistümer von Raetia I gehörten sicher zu Mailand, also wohl auch die von Raetia II. Daher hat die alte Augsburger Liturgie zahlreiche Berührungspunkte mit der Mailänder, s. Hoeynck, Gesch. der kirchlichen Liturgie des Bistums Augsburg, 1889.

1 Die Märtyrerakte taugt nichts; die Tatsache ist gut bezeugt (Venantius Fortunatus und das Martyrol. Hieron., das hier auf den Mailänder Kalender zurückgeht; s. Vielhaber, Anal. Bolland. Bd. 26, 1907, S. 58 ff. Hornung, Die h. Afra, 1904. Goussen, Beiträge zur Hagiologie („Theologie u. Glaube" Bd. 1, 1909, S. 791 ff.). Abschließend ist nach der zwischen Krusch, Duchesne und Sepp u. A. geführten Kontroverse Bigelmair, Die Afralegende (Archiv f. d. Gesch. des Hochstifts Augsburg, Bd. I, 1910). Afra, die deutsche „Magdalene", ist höchstwahrscheinlich ganz schuldlos zu dieser Prädizierung gekommen. Im Martyrol. Hieron. (d. h. schon in seiner Quelle) folgt auf ihren Namen der einer „Veneria", und daraus ist die Legende herausgesponnen. Veneria ist eine antiochenische Märtyrerin desselben Tages. Das Bistum (nicht früh bezeugt) weist im Altertum deutlichen Zusammenhang mit Mailand auf (der früher behauptete Zusammenhang mit Aquileja ist zweifelhaft, da er sich auf ein Synodalschreiben istrischer Bischöfe v. J. 591 stützt, in welchem aber „Augustana" wahrscheinlich nicht „Augsburg", sondern „Aguetum" in Noricum bedeutet, s. Friedrich, Sitzungsber. der K. Bayer. Akad. 1906 S. 327 ff.).

2 Vorconstantinisches Christentum läßt sich für Regensburg aus der Inschrift: „Sarmannae quiescenti in pace martiribus sociata" nicht erweisen; denn die „martyres" können Reliquien sein (s. Delehaye, Origines p. 296 f.; anders Hauck u. A., vgl. Ebner, Die ältesten Denkmäler des Christentums in Regensburg, 1893). — Auch für das alte Bistum Sabiona (Seben bei Klausen) läßt sich der Ursprung im 3. Jahrhundert nicht erweisen. In der großen Aufzählung der kirchlichen Provinzen bei Athanasius (Apol. c. Arian. 1), in der doch selbst Britannien nicht fehlt, fehlt Germanien ganz. Dies ist wahrscheinlich nicht zufällig, da auch in der Aufzählung der kirchlichen Provinzen Vita Constant. III, 19 zwar Gallien und Britannien genannt sind, aber Germanien übergangen ist. Ebenso steht es bei Optatus, De schism. II, 1 u. III, 9. Indessen darf man hieraus nicht zuviel folgern; Germanien galt als ein Annex zu Gallien.

3 S. Karte IX, das Inschriftenwerk von Hübner, Kieperts Karte XXVI und vgl. den Artikel „Keltische Kirche" von Zimmer in der Protest. REnzyklop.[3] Bd. 10 S. 204 ff. Dom Gougaud, Les chrétientés celtiques, Paris 1911 (lehrreich, fällt aber erst in die nachconstantinische Zeit).

4 S. Origenes t. 11 p. 140 (Lomm.): „in Britania .... in India". Hieron. ep. 46, 10: „Divisus ab orbe nostro Britannus".

5 „Ein exotisches Gewächs ist die aus Italien eindringende Sprache und Sitte auf der Insel noch mehr gewesen als auf dem Kontinent" (Mommsen, a. a. O.

besonders aufgeblüht sein muß[1], hat das Christentum zunächst nicht festen Fuß fassen können[2]. Tertullians Angabe (adv. Jud. 7) fällt kaum ins Gewicht; die Legende von einem Briefwechsel des römischen Bischofs Eleutherus mit einem angeblichen britischen Könige Lucius (Lib. Pontif.: „Eleutherus accepit epistulam a Lucio Brittanio rege, ut christianus efficeretur per eius mandatum", und hiernach Beda, Hist. angl. I, 4) habe ich beseitigt[3]; Sozom. II, 6 Angabe, daß z. Z. Constantins auch die am

V S. 176). Aber im 4. Jahrhundert war die lateinische Sprache im Südosten in weiten Kreisen herrschend, s. Haverfield, The Romanization of Roman Britain (Proceedings of the British Acad., Vol. II), 1905/6 p. 8f. p. 185 ff. [2. Aufl. 1912]: „Latin was employed freely in the towns of Britain, not only on serious occasions, or by the upper classes, but by servants and work-people for the most accidental purposes. It was also used, at least by the upper classes, in the country", cf. die Abhandlung von Souter, l. c. Vol. II, 12. Dez. Die philologischen Bedenken, die der Annahme einer weiten Verbreitung des Lateinischen gegenüberstehen, sind nicht gewürdigt. Die materielle römische Zivilisation ist gewiß im ganzen Südosten durchgedrungen — der nur militärisch besetzte Norden und Westen blieb ganz keltisch —, aber ob auch die Sprache? Schwerlich; denn die Rekeltisierung, die sich schon seit der Mitte des 4. Jahrhunderts bemerklich macht, war seit d. J. 407, in welchem die römischen Legionen aus England vertrieben wurden, sehr bald eine totale. Immerhin ist in der eigentlich römischen Zeit die lateinische Sprache doch nicht nur ein oberflächlicher Firniß gewesen, sondern drang wirklich in die Städte und den Landadel ein. Aber Spuren der gesprochenen lateinischen Sprache des 5. u. 6. Jahrhunderts findet man in Ortsnamen so gut wie gar nicht (s. Pokorny, Deutsche Lit.-Ztg. 1913 Nr. 8).

1 S. Souter, l. c.: „The third century and the first half of the fourth century were periods of progressive prosperity, but about 350 the decline of Roman influence began."

2 Alte christliche Inschriften fehlen hier ganz (s. das Inschriftenwerk von Hübner).

3 S. o. S. 679 f.: „Brittanio" ist aus „Birtha" (Edessenorum) entstanden; s. Sitzungsber. der K. Preuß. Akad. d. Wissensch. 1904 S. 909 ff. Es gibt noch andere Fälle, in denen die Kirchengeschichte Britanniens durch Mißverständnisse bzw. Schreibfehler bereichert worden ist. Im Martyrol. Hieron. zum 17. Sept. heißt es „in Britannia Socratis". Hier ist Britannien aus „Abrettene" (Landschaft in Mysien: *Ἀβρεττηνή, Ἀβρεταννή*, angeblich nach einer Nymphe *Βρεττία* genannt) entstanden, s. Delehaye, Origines etc. p. 177 f. und Serruys, La patrie de S. Socrate (Anal. Bolland. t. 30 p. 442 f.). L. c. zum 21. Mai muß „in Mauritania" gelesen werden statt „in Britannia Timothei diaconi". L. c. zum 16. Febr. muß „Brixia" gelesen werden statt „in Britannis natale SS. Faustiniani et Iuventiae" (Delehaye, a. a. O. S. 379). Aus Syrien, Kleinasien, Mauretanien und Oberitalien ist also die britannische Kirchengeschichte bereichert worden! Man darf erwarten, daß auch noch eine Bereicherung aus Bruttium (*Βρεττιανή, Βρεττανίς*) kommen wird oder aus Bithynien! Die Birtha von Edessa aber, die hier zu Britannien geworden ist, ist in der Legende des edessenischen Hauptapostels zu „Berytus" (Phoen.) geworden (s. Sitzungsber., a. a. O.).

äußersten Ozean wohnenden Kelten das Christentum aufgenommen haben, scheint vorconstantinisches Christentum auszuschließen. Dennoch ist es sehr wohl möglich, daß schon am Ende des 2. oder Anfang des 3. Jahrhunderts Christen nach Britannien gekommen sind und dort gewirkt haben[1]. Die Berichte von Gildas und Beda über den Märtyrer Albanus in Verulam (St. Albans) und zwei andere Märtyrer in Legionum Urbs (Caerleon) — diocletianische Verfolgung — beruhen wohl, die Tatsachen selbst anlangend, auf guter Überlieferung[2]. In ein helleres Licht tritt für uns die britische Kirche erst durch die Tatsache, daß auf der Synode zu Arles (im J. 314) die Bischöfe von London (Restitutus), York (Eborius — also ein Kelte; zu York starb Constantius Chlorus) und Lincoln (der Ortsname ist nicht ganz sicher: Colonia Lindiensium; der Bischof hieß Adelphius; mit ihm war der Presbyter Sacerdos [?] und der Diakon Arminius) zugegen gewesen sind[3]. Zwei dieser Bischöfe tragen antike Namen, der dritte aber einen einheimischen. Waren drei Bischöfe in Arles zugegen, so darf man mit Fug schließen, daß die Zahl der Bistümer größer gewesen ist. Aber wir wissen nichts darüber; nur das ist uns bekannt, daß im Laufe des 4. Jahrhunderts Britannien auffallend rasch christianisiert worden ist[4]. Die einheimische britische Bevölkerung ist damals wirklich

---

1 Origenes, Hom. IV, 1 in Ezech. t. 14 p. 59 (Lomm.), scheint von Christen dort zu wissen: „Quando terra Britanniae ante adventum Christi in unius dei consensit religionem? quando terra Maurorum? quando totus semel [simul] orbis? nunc vero propter ecclesias, quae mundi limites tenent, universa terra cum laetitia clamat ad dominum Israel". Sicher ist das für Eusebius nach Demonstr. I, 2, 13 u. III, 4, 45 anzunehmen.

2 Wie es sonst mit dem Bericht über Albanus steht, darüber s. Wilh. Meyer, Die Legende des h. Alb. in den Abhandl. der Gött. Gesell. der Wiss. N. F. Bd. 8, 1, 1904. Das absolute Schweigen unserer Quellen in bezug auf die Kirchengeschichte Britanniens im 3. Jahrh. ist wohl erklärlich. „Aus dem dritten Jahrhundert wird von den Schicksalen der Insel kaum etwas gemeldet" (Mommsen, a. a. O. V S. 172). — Das Martyrium des Albanus kann deshalb nicht als ganz sicher gelten, weil die besten Quellen behaupten, es seien unter Constantius Chlorus in seinem Reichsteil keine Martyrien vorgekommen; indessen einige wenige Fälle sind dadurch nicht ausgeschlossen. Die Verehrung der Reliquien des Heiligen ist schon vor Gildas um das J. 430 nachweisbar.

3 Entsprechend der gleichartigen Gauverfassung sind die britisch-lateinischen Städte ebenso allmählich entstanden wie die gallischen. Die Militärhauptstadt war York, die Zivilhauptstadt vielleicht Camalodunum. Daß in jener Stadt und in der Kaufmannsstadt London ein Bischof verhältnismäßig früh nachweisbar ist, ist bezeichnend; auch die drei anderen Orte, in denen Christen so früh nachweisbar, sind Stationen der römischen Heerstraßen.

4 Vielleicht ist es bemerkenswert, daß auf der Synode zu Rimini (359), wo mehr als 400 Bischöfe anwesend waren, nur drei britische die kaiserlichen Unterstützungen

christlich geworden, während gleichzeitig die germanischen Stämme fast sämtlich heidnisch blieben. Gildas (Chron. min. III, 32) behauptet bestimmt, daß der Arianismus der Kirche in Britannien schwere Wunden geschlagen habe; sie stand also mitten im Flusse der universalkirchlichen Bewegung[1]. Daß das Christentum nach Irland von Britannien aus schon im 4. Jahrhundert gekommen ist, hat Zimmer sicher erwiesen. Es kann auch schon früher dahin gelangt sein.

18. Afrika, Numidien, Mauretanien, Tripolitana[2].

Der Küstenstrich zwischen der See und dem Gebirge am Südufer des westlichen Mittelmeeres gehört zu Europa und nicht zu Afrika. In

zu ihrem Lebensunterhalt annahmen (Sulpic. Sev., Chron. II, 41: „inopia proprii publico usi sunt"; den anderen Bischöfen erschien das „indecens"). Die Kirchen dieser Bischöfe scheinen also noch arm gewesen zu sein; doch waren auch andere britische Bischöfe in Rimini anwesend. Übrigens erkennt man aus dem Gesetz Gratians vom 5. Juli 379 (Theodos. Cod. XIII, 1, 11), daß die Bischöfe von Italien und Illyrien reicher waren als die von Britannien, Gallien und Spanien.

1 Nicholson hat jene schwer zu entziffernde Bleitafel, die zu Bath entdeckt worden ist und einen Brief (Vinisius an Nigra) enthält, glücklich lesbar gemacht (Vinisius to Nigra — a. 4. cent. Christian letter written in South Britain and discovered at Bath, London 1904). Der Brief soll dem 4. Jahrhundert angehören, und Arius wird in ihm erwähnt! Daß er aber noch zu Lebzeiten desselben geschrieben ist, ist eine grundlose Annahme. Jedenfalls beweist er, daß der Arianismus schon früh auch die britische Kirche bedroht hat. Der Brief ist auch abgedruckt in der Rev. d'hist. ecclés. T. VI, Nr. 3, 1905 S. 691 f.

2 S. die Karten X u. XI. —

CIL T. VIII, 1881 ff. (mit Suppl. und Karte, die aber jetzt z. T. überholt ist, s. die Karten bei Mesnage). Ältere Arbeiten von Morcelli und Münter. Tissot, Géographie comparée de la Prov. Rom. d'Afrique, 2 Bde. 1884. 1888. Mommsen V S. 620 ff. Toulotte, Géogr. de l'Afrique chrétienne, 4 Bde. 1891 ff. Babelon, Cagnat u. Reinach, Atlas archéol. de la Tunisie, 1892 f. Schwarze, Unters. über die äußere Entw. der afrik. Kirche, 1892. Derselbe, Artikel „Nordafrik. Kirche" in Bd. 14 und im Zusatzband zu Haucks REnzykl. Toutain, Les cités romaines de la Tunisie, 1895. Monceaux, Hist. litt. de l'Afrique chrétienne, 4 Bde. 1901 ff. Derselbe, Enquête sur l'épigraphie chrétienne d'Afrique, 1907 und zahlreiche andere Abhandlungen. Guignebert, Tertullian, étude sur ses sentiments à l'égard de l'empire et de la société civile, 1901. Audollent, Carthage Romaine (146 av. J. Chr. — 698 après J. Chr.), 1901; derselbe, Artikel „Afrique" im Dict. d'hist. et de géographie ecclés. 1911, fasc. III Col. 706—861 [sehr eingehend und gut]. Leclercq, L'Afrique chrétienne, 2 Bde. 1904. v. Soden, Die Prosopographie des afrik. Episkopats z. Z. Cyprians (Quellen u. Forsch. aus ital. Archiven u. Bibliotheken, Bd. 12, 1909); derselbe, Sententiae LXXXVII episc. Das Protokoll der Synode v. Karthago am 1. Sept. 256 (Nachrichten d. Gesellsch. d. Wiss. z. Göttingen, 1909). Die archäologischen Untersuchungen in keinem anderen Gebiet des ehemaligen römischen Reichs sind z. Z.

der Kaiserzeit war das wichtigste Gebiet daselbst, Afrika proconsularis, ein zweites Italien. Die höchste Blüte hatte das Land mit seiner Hauptstadt Carthago[1] vom Ende des zweiten Jahrhunderts — der große Kaiser Septimius Severus ein Afrikaner! — bis zum Ausgang des dritten[2].

---

so umfassend und erfolgreich wie die der Franzosen hier, s. die Untersuchungen von Delattre, Cagnat, Saladin, Gaukler, Gsell und vielen Anderen im Bull. Archéol. du Comité des travaux hist., im Bull. de la Soc. Archéol. du départ. de Constantine, in der Rev. Africaine, im Bull. trimestriel de Géogr. et d'Archéol. de la province d'Oran, im Bull. trimestriel des Antiq. Afric., in der Rev. de l'Afrique française, in den Monum. antiques de l'Algerie par Gsell, in den Recherches archéologiques par Gsell, in den Mélang. de l'École de Rome, im Bull. de Rossis usw. Sehr dankenswert ist als Zusammenfassung Mesnage, L'Afrique chrétienne. Évêchés et Ruines antiques d'après les mss. de Msgr. Toulotte et les decouvertes archéol. les plus récentes, 1912 (mit trefflichen Karten); leider aber habe ich von einem zweiten Werk des Verfassers („Le christianisme en Afrique", 3 Bde., 1914 f.) erst gehört, nachdem meine Revision abgeschlossen war.

1 Tertull., De pallio 1: „Principes semper Africae, viri Carthaginienses, vetustate nobiles, novitate felices". Salvian., De gubern. VII, 67: „Universarum [Africae] urbium princeps et quasi mater, illa scilicet Romanis arcibus semper aemula, armis quondam et fortitudine, post splendore ac dignitate, Carthaginem dico, et urbi Romae maxime adversariam et in Africano orbe quasi Romam". In der Zeit von Septimius Severus bis Constantin, ja schon von Commodus an, der Carthago zum abendländischen Alexandrien machen wollte (befohlene Umnamung: „Alexandria Commodiana Togata", wenn der Vita Commodi 17 zu trauen ist), schienen sich alle Bedingungen einzustellen, um Carthago neben und vor die beiden anderen Haupt- und Weltstädte des Reichs (Alexandrien und Antiochien) zu bringen, s. Herodian VII, 6, 1. Allein dazu ist es nicht gekommen. Die Vierteilung des Reichs mußte die Stellung Carthagos herabdrücken, und die Verlegung der Welthauptstadt von Rom nach Konstantinopel konnte von Carthago zu ihren Gunsten nicht mehr ausgebeutet werden, weil sich die Kirche daselbst und in Afrika im 4. Jahrhundert in einen schrecklichen Bürgerkrieg gestürzt sah. Wäre dieser donatistische Krieg nicht gewesen, so hätte die carthaginiensische Kirche wahrscheinlichst ihr Streben, sich selbständig neben Rom zu stellen und für das Abendland die Bedeutung Alexandriens zu gewinnen, durchgesetzt. An der Absicht hat es nicht gefehlt, und ihre Verwirklichung hätte die Stadt und ganz Afrika auch politisch gehoben und gefestigt. Noch am Anfang des 5. Jahrhunderts schien diese Möglichkeit vorhanden, aber die Kirche war zu schwach geworden, und das Kulturelement war im Lande durch den nativistischen Donatismus in starken Rückgang gebracht.

2 Tertull., De anima 30 bezieht sich vornehmlich auf Afrika: „Certe quidem ipse orbis in promptu est, cultior de die et instructior pristino. omnia iam pervia, omnia nota, omnia negotiosa, solitudines famosas retro fundi amoenissimi obliteraverunt, silvas arva domuerunt, feras pecora fugaverunt, harenae seruntur, saxa panguntur, paludes eliquantur, tantae urbes quantae non casae quondam. iam nec insulae horrent: ubique domus, ubique populus, ubique respublica, ubique vita. summum testimonium frequentiae humanae. onerosi sumus mundo, vix nobis elementa sufficiunt et necessitates artiores et querellae apud omnes,

In diese Zeit, in der die Romanisierung des Landes[1] die größten Fortschritte gemacht hat[2], fällt ein Wachstum der christlichen Kirche in diesen weiten und fruchtbaren Gebieten, das nur in Kleinasien seinesgleichen hat[3]. Aber die carthaginiensische Kirche, die älteste große la-

---

dum iam nos natura non sustinet" etc. Cf. ähnliches De pallio 2 fin.: „Quantum urbium aut produxit aut auxit aut reddidit praesentis imperii triplex virtus". Salvian., De gubern. VII, 60: „tam divitem quondam Africam fuisse, ut mihi copia negotiationis suae non suos tantum sed etiam mundi thesauros videatur implesse".

1 Cyprian unterscheidet einfach die Provinzen Afrika, Numidia, Mauretania (dazu ep. 48, 3: „latius fusa est nostra provincia, habet etiam Numidiam et Mauretaniam sibi cohaerentes") und rechnet die Tripolitana zu Afrika (sie wurde erst zwischen 297 u. 314 eine besondere Provinz). Die Unterscheidung Zeugitana und Byzacene, Proconsularis und Regia, Caesareensis und Sitifensis fehlt. Das Gebiet vom Numidia Proconsularis rechnet Cyprian zu Afrika.

2 Die Latinisierung des Landes im größeren Stil hat erst mit Cäsar begonnen; er erst hat die alte Rivalin Roms wiedererweckt (s. Duchesne, Hist. ancienne I p. 389). Aber noch beim Ausgang des 2. Jahrhunderts sprachen viele Eingeborene auch der besseren Stände ungern Latein, s. Apulejus, Apolog. 68 (von einem jungen Mann): „Loquitur numquam nisi punice, et si quid adhuc a matre graecissat; enim latine neque vult neque potest". Die Schwester des Septimius Severus konnte sich nur mühsam lateinisch ausdrücken und mußte daher vom Kaiser nach Leptis zurückgeschickt werden (Spart., Vita Severi 15). Die Kultursprache, mit der es das aufgezwungene Latein in diesen Provinzen Nordafrikas zu tun hatte, war — zumal im östlichen Küstengebiet — nicht nur das Punische, sondern auch das Griechische. Die „suaviludii" in Carthago z. Z. Tertullians lasen lieber Griechisch als Latein (De corona 6), und für sie hat Tertullian auch griechisch De spectaculis geschrieben (s. Zahn, Gesch. des neutestamentlichen Kanons I S. 49. Der Einfluß dauerte bis gegen d. J. 250. Thieling, Der Hellenismus in Klein-Afrika. Der griechische Kultureinfluß in den römischen Provinzen Nordafrikas, 1911). Das Berberische, die Sprache der Eingeborenen, schon von den Puniern aus dem öffentlichen Verkehr zurückgedrängt, trat unter den Römern noch mehr zurück; aber es blieb im Wechsel der Fremdherrschaften doch bestehen, während das Punische sich nur etwa bis zur Zeit der arabischen Invasion erhalten hat. Über die Latinisierung Afrikas durch Ansiedlung italischer Kolonisten s. Mommsen, Röm. Gesch. V S. 647. In der Richtung von Ost nach West sind Rom und das Lateinische immer weniger in den Süden eingedrungen; aber schon das Phönizische hat nicht mehr vermocht als das Lateinische. In Marokko (Mauretania Tingitana) hat es, von ein paar Küstenstädten abgesehen, niemals Phönizier und niemals Römer gegeben. In Wahrheit gab es keine mauretanischen Provinzen, sondern nur Kolonialgebiete dieses Namens.

3 Gründe für das schnelle Wachstum gerade in diesen Provinzen kann man wohl mutmaßen, aber ob sie wirklich zutreffend sind, ist die Frage. Monceaux (I S. 10) und mit denselben Worten Leclercq (I S. 42) meint, daß im Hintergrunde des afrikanischen Polytheismus ein Monotheismus verborgen gewesen sei, und bringt dafür einige Belege. Aber war das nicht in vielen anderen Provinzen damals, zumal im 3. Jahrhundert, auch der Fall? Leclercq erwidert: „Sans doute, mais nulle part elles [die monotheistischen Ausprägungen] ne semblent avoir

teinische[1], muß schon bedeutend gewesen sein, bevor sie für uns in das Licht der Geschichte tritt. Bereits die frühesten Schriften Tertullians setzen eine große Gemeinde in der Hauptstadt voraus und ebenso die Verbreitung des Christentums in Nordafrika[2]. Aber merkwürdig — Tertullian erzählt uns so gut wie nichts von der ältesten Geschichte der carthaginiensischen Kirche[3] und ebensowenig etwas von den übrigen

été aussi marquées, surtout aussi habituelles et aussi populaires qu'en Afrique. La propagande chrétienne a dû profiter des profondes affinités du christianisme avec les religions locales; elle trouvait un secret auxiliare jusque dans la conscience de ses ennemis". Möglich, aber ungewiß! Auffallend ist allerdings, daß die brüske Desertion der Heiligtümer des Baal (des afrikanischen Saturns) um die Mitte des 3. Jahrhunderts mit dem Wachstum und der Verfestigung der afrikanischen Kirche in der Zeit Cyprians zusammenfällt; cf. Toutain, De Saturni dei in Africa romana cultu, 1896 p. 138 f., Derselbe, Les cités romaines de la Tunisie p. 228 f.: „Ce fut le peuple, ce furent les humbles et les pauvres qui se convertirent d'abord. Les premiers évêques africains furent, sauf de très rares exceptions, des plébéiens. La religion du Christ fut surtout acceuillie et confessée dans les classes sociales qui étaient restées les plus fidèles à l'antique religion carthaginoise". Leclercq (l. c.) bemerkt dazu: „Nous trouvons dans les textes épigraphiques des preuves matérielles de cette ‚contiguité' entre la terminologie africaine et la terminologie chrétienne. Toutain attribue aux fidèles de Saturne des dédicaces qui nous paraissent pouvoir faire l'objet d'un doute au profit de l'épigraphie chrétienne" (z. B. die Inschriften mit „deus sanctus aeternus" bzw. „aeternus" — sind sie sämtlich christlich oder nicht?).

1 Bereits Tertullian hat biblische Bücher in lateinischer Übersetzung gelesen und die afrikanischen Marcioniten seiner Zeit lasen das N.T. ihres Meisters lateinisch.

2 Besonders kommt Ad Scap. 2 u. 5 [die LA. „de decem milibus hominum" ist zu beachten] in Betracht („tanta hominum multitudo, pars paene maior civitatis cuiusque". „tanta milia hominum, tot viri ac feminae omnis sexus, omnis aetatis, omnis dignitatis." „quid ipsa Carthago passura est, decimanda a te"; „parce Carthagini, si non tibi, parce provinciae, quae visa intentione tua obnoxia facta est concussionibus"). Aber auch schon in dem im J. 197 geschriebenen Apologeticus c. 2 u. 37 lautet es ähnlich [nach der LA. des Fuld. in Apol. 37 sollen die Christen einer Provinz zahlreicher sein als das römische Heer], und in dem Traktat De praescr. (c. 20) kann er sagen, daß „täglich" neue Kirchen gegründet werden und (c. 29) daß „milia milium" vergeblich getauft worden wären, wenn die Häretiker recht hätten. Beziehen sich beide Stellen auch auf die Gesamtchristenheit, so beurteilt er doch diese nach seinen afrikanischen Eindrücken. — Welche Beziehungen das Christentum in Afrika am Anfang zu den dort zahlreichen Synagogen gehabt hat — das Judentum ist vielleicht selbst in berberische Stämme von Tripolis und Marokko eingedrungen —, darüber fehlt uns leider jede Kunde (Disputationen mit Juden Tertull., Adv. Jud. c. 1. Auf den Befund in der Nekropole von Djebel-Khaui [Juden- und Christengräber durcheinander] möchte ich kein Gewicht legen; anders Monceaux und Leclercq I S. 39 f.).

3 Unrichtig jedenfalls Salvian, De gubern. VII, 79 über Carthago: „Urbs christiana, urbs ecclesiastica, quam quondam doctrinis suis apostoli instituerant".

Gemeinden in Afrika, ja nicht einmal von ihrer gleichzeitigen Geschichte. Tertullian ist auch als Christ Großstädter — das Land kümmert ihn nicht —, und er lebt ganz in der Gegenwart und in der Zukunft.

Von der ältesten, wahrscheinlich griechischen Periode der afrikanischen Kirche[1] ist uns nichts bekannt. Aber wir hören, daß Perpetua sich mit dem Bischof Optatus und dem Presbyter Aspasius griechisch unterhalten, und daß Tertullian auch griechisch geschrieben hat (mehrere kleinere Traktate und wahrscheinlich auch das große Werk De ecstasi). Die griechischen Übersetzungen der ältesten afrikanischen Märtyrerakten mögen fast so alt sein wie diese selbst[2]. Mit Martyrien beginnt für uns die Kirchengeschichte Nordafrikas, und zwar erst im J. 180. Damals wurden als die ersten christlichen Märtyrer Namphamo aus Madaura (Augustin, ep. 16. 17: „archimartyr Namphamo"), dazu Miggin und Sanam, und einige Christen aus Scilium (einer Stadt, die im prokonsularischen Numidien gelegen haben muß) hingerichtet[3]. Also von Christen

---

1 Mauretanien gehört eigentlich nur zur Hälfte hierher; die westliche Hälfte gravitierte stets nach Spanien und ist später auch zu Spanien gerechnet worden; s. Augustin, ep. 93, 24: „Mauretania Caesariensis, occidentali quam meridianae parti vicinior, quando nec Africam se vult dici".

2 Eine besondere Beziehung der afrikanischen Kirche zu Rom hat vielleicht von der Gründungsepoche her bestanden (Tertull., De praescr. 36: „Roma, unde nobis quoque auctoritas praesto est"); aber Näheres wissen wir nicht, und daß römische Christen das Evangelium nach Afrika gebracht haben, ist nur eine naheliegende, aber keine notwendige Annahme. (Ganz späte und wertlose Legenden lassen den Petrus zweimal — natürlich von Rom aus — nach Carthago kommen.) Ursprüngliche Beziehungen zu Jerusalem und zu den ecclesiae orientales, die Augustin (ep. 43, 7 u. sonst) geltend macht, sind wohl abstrakt; ebenso schwebt alles in der Luft, was man in bezug auf ursprüngliche direkte Verbindungen der christlichen Gemeinden Afrikas mit orientalischen gemutmaßt hat. Ein Verkehr, teils über Rom, teils auch ein direkter, hat natürlich stets bestanden. Der Montanismus, der Modalist Praxeas, der Häretiker Hermogenes sind aus dem Orient nach Carthago gekommen. Tertullian kennt zahlreiche in Kleinasien geschriebene christliche Schriftstücke (nicht nur römische und das große Werk des Irenaeus), z. B. die Werke Melitos von Sardes und die Acta Pauli; er ist — namentlich als Montanist — mit den Zuständen in griechischen Christengemeinden wohl vertraut, ja er kennt dort verhältnismäßig unbedeutende Vorgänge und Züge. Haben die ersten Christen Afrikas wirklich ein paar Jahrzehnte hindurch vorherrschend griechisch gesprochen, so kann daraus nicht auf eine direkte orientalische Mission in Afrika geschlossen werden. Die afrikanischen Juden werden auch mehr griechisch als lateinisch gesprochen haben, und das Christentum fand überall im Westen zuerst Anhang bei der mehr oder weniger fluktuierenden griechischen Bevölkerung.

3 Übrigens bestreiten Neumann (Staat u. Kirche I S. 286) und Delehaye (Origines p. 429), daß „archimartyr Namphamo" so aufgefaßt werden müsse, als sei er überhaupt der erste afrikanische Märtyrer gewesen; allein die nächstliegende

in Numidien hören wir so frühe wie von solchen in Carthago[1]; Perpetua und Felicitas folgen am Anfang des 3. Jahrhunderts den ersten Märtyrern; ihre Akten, die höchstwahrscheinlich Tertullian redigiert hat, sind die ergreifendste christliche Märtyrergeschichte. Vier afrikanische Städte mit Christengemeinden — nur vier — lassen sich aus den Werken Tertullians feststellen: Hadrumet, Thysdrus, Lambese und Uthina. Es sind große Orte, Lambese in Numidien der Hauptwaffenplatz Afrikas[2].

Auffassung ist das doch. Aus Vita Cypriani per Pontium 1 (cf. 19) folgt, daß vor Cyprian, also vor dem J. 258, in Afrika überhaupt keine Kleriker Märtyrer geworden sind. Das ist sehr merkwürdig! Sie wußten sich mit der Obrigkeit zu stellen, wie uns die bittren Klagen über die „hirschfüßigen" Kleriker und über die Methode, die drohenden Verfolgungen durch Geld abzuwenden, beweisen (Tertull., De fuga in persecut.). Die tertullianische Schrift „Ad martyres" zeigt, daß es bis zum Zeitpunkt ihrer Abfassung ganz wenige Märtyrer in Afrika gegeben hat. Tertullian verweist nicht auf alte christliche Märtyrer, sondern auf Lucretia, Regulus usw.

1 Die Namen der Märtyrer von Scili sind Speratus, Nartzalus, Cittinus, Donata, Secunda, Vestia — gewiß lauter Plebejer. In den Acta Perpetuae (aber Vibia Perpetua) sind ähnliche Namen, nämlich Revocatus, Felicitas, Saturninus, Secundulus, Optatus, Aspasius, Tertius, Pomponius, Dinocrates, Saturus, Jucundus, Artaxius, Rusticus. Man sieht — es sind nur wenige griechische Namen, und später verschwinden sie ganz. Es hat daher — in bezug auf die Zusammensetzung der afrikanischen Gemeinden — nur ein geringes Interesse, die große Zahl der uns aus den Werken Cyprians und den frühesten Urkunden bekannten Namen von afrikanischen Christen zusammenzustellen. Die Namen der 87 Bischöfe des carthaginiensischen Konzils vom J. 256 sind größtenteils lateinisch; aber es finden sich Polycarpus, Nicomedes, Theogenes, Eucratius, Eugenius, Adelphius, Demetrius, Jader, Paulus, Ahymmus, Irenaeus, Zosimus, Therapius, Petrus, Dioga (wohl = Diogas, Diogenes). Die beiden Bischöfe, welche Petrus und Paulus heißen, führen ihre Namen natürlich nach den Aposteln (Polycarpus vielleicht, aber schwerlich, nach dem berühmten Bischof von Smyrna). Von den Trägern der 12 griechischen Namen steht es keineswegs fest, daß sie Griechen waren. Ein Teil dieser Namen war damals gewiß schon auch im Westen bei den Lateinern (Sklaven und kleinen Leuten) ganz geläufig. Jader und Ahymmus sind berberische (libysche) Namen (an anderen Stellen und zwar in relativ früher Zeit kommen noch folgende Christen vor: Baric, Mettun, Namphamo, Namgedde, Gudden [weiblich], Miggin, Sanaë). So hat man keine Gewähr, daß auch nur e i n wirklicher Grieche unter den damaligen Bischöfen gewesen ist. Schwerlich waren es mehr als ein halbes Dutzend; also fehlte das griechische Element überhaupt oder war im Verschwinden. Sehr beachtenswert ist, daß sich kein einziger jüdischer Name findet. Hatte die Gemeinde ursprünglich ein stärkeres judenchristliches Element, so war es um d. J. 256 sicher erloschen; ja es muß schon z. Z. Tertullians erloschen gewesen sein. Tertullian hat es nirgendwo in seinen zahlreichen Schriften mit Christen aus den Juden zu tun. Synagoge und Kirche müssen auch national ganz getrennt gewesen sein.

2 Lambese ist Ad Scap. 4 („Nam et nunc a praeside Legionis vexatur hoc nomen") gemeint. Die Spanier denken an ihr Leon, was aber unmöglich ist.

Hadrumet und Thysdrus (Ad Scap. 3. 4) liegen in der Byzacena. Also hatte auch diese Provinz schon Christen. Aber auch Mauretanien besaß solche bereits; Tertullian spricht (l. c. c. 4) vom Praeses Mauretaniae, der die Christen blutig verfolge. Er bezeugt also Christen in Numidien[1], der Byzacena und Mauretanien[2], und darüber hinaus sei das Christentum schon zu den Getulern und südlichen Mauren gekommen (Adv. Iud. 7)[3]. Wie stark das punische Element in der Kirche um das J. 200 und im 3. Jahrhundert gewesen ist, wissen wir nicht. Von Tertullian und Cyprian hören wir so gut wie nichts über dasselbe — man könnte meinen, es wäre gar nicht vorhanden —; aber das 4. Jahrhundert (s. vor allem die Schriften Augustins) zeigt uns, wie mächtig es war: Bischof und Parochi mußten punisch verstehen. Man darf wohl annehmen, daß die punische Bevölkerung, soweit sie nicht oberflächlich romanisiert war, sich langsamer als die romanisierte und die eingewanderte griechisch-lateinische dem Christentum zugewandt hat und noch im 3. Jahrhundert stark zurücktrat (s. das über die Namen der afrikanischen Bischöfe Bemerkte); aber gefehlt hat dieses Element von Anfang an nicht. Unter den Märtyrern begegnen punische Namen, ja der erste afrikanische Märtyrer, Namphamo, war ein Punier. Indessen ist es niemals, soviel wir wissen, zu einer punischen Bibelübersetzung gekommen[4]; also bedeutete die Christianisierung der Punier zugleich eine Verstärkung der Romanisierung, die sich freilich zuletzt doch nicht als gründlich und erfolgreich erwiesen hat[5].

---

1 S. auch, was Ad Scapul. 4 von Vespronius Candidus erzählt wird; er war Legatus Augusti pro praetore in Numidien (CIL T. VIII n. 8782).

2 Daß es eine ganze Anzahl von Bischöfen in Afrika schon um das J. 200 gegeben hat, ergibt sich aus mehreren Stellen Tertullians, so z. B. De fuga 11, wo von Bischöfen, die in der Verfolgung geflohen sind, die Rede ist. — In Mauretanien war natürlich das Christentum am schwächsten. Die Märtyrerakte des Typasius veteranus (Anal. Bolland. t. 9, 1890, p. 116), die in diese Provinz gehört, beginnt mit den Worten: „In temporibus Diocletiani . . . parva adhuc christianitatis religio fuerat".

3 Zu den Getulern s. auch Arnob. I, 16. Er bezeugt auch, daß das Evangelium zu den Mauren und Nomaden gekommen sei.

4 Daß die Bibel nicht ins Punische übersetzt worden ist, ist um so auffallender, als es eine punische Literatur und gute punische Bücher gab; s. Augustin, ep. 17, 2: „Nega Punicis libris, ut a viris doctissimis proditur, multa sapienter esse mandata memoriae". Zu abecedarischen punischen Kunstliedern s. l. c., Exposit. Ps. 119 fin.; Movers (bei Ersch u. Gruber 3. Sekt. Bd. 24 S. 234) hat die Existenz einer punischen Bibel behauptet.

5 Über das Punische in der Kirche Afrikas vgl. Zahn, Gesch. des neutestamentlichen Kanons I S. 40 ff. Den nur punisch sprechenden Christen wurde die Bibel im Gottesdienst gedolmetscht, und punisch wurde gepredigt. Das platte Land muß im Norden und bis in die Mitte hinein größtenteils punisch gesprochen haben, und

In Afrika ist vielleicht die lateinische Bibel (s. o.) früher entstanden als in Italien, und Afrika wurde das Mutterland der christlich-lateinischen Literatur. In diesem Sinne hat es eine weltgeschichtliche Bedeutung.

Beachtenswert ist das starke militärische Element in der afrikanischen Kirchensprache. Schon bei Tertullian, dem Soldatenkinde, läßt es sich konstatieren, aber viel auffallender tritt es in der religiösen Sprache Cyprians hervor, welche maßgebend geworden ist. Ist dieses Element zufällig oder sind alte Zusammenhänge zwischen dem Christentum und den Lagern in Afrika anzunehmen? Auch das juristische Element ist nicht nur auf Tertullians Einfluß zurückzuführen: die Kirchensprache, die sich in Afrika gebildet hat, legt die Annahme nahe, daß sich an ihrer Schöpfung, soweit sie nicht vulgär ist, eingewanderte Beamte und Militärs beteiligt haben. Doch fehlen hier noch eingehendere Studien[1].

In der Zeit zwischen dem J. 211 und 249 (Cyprian) ist ein starkes Wachstum des Christentums in Carthago und allen afrikanischen Provinzen zu konstatieren. „Tot milia haereticorum" sind in dieser Zeit nach Cyprian, ep. 73, 3 der Kirche zugeführt worden. Auf der Synode zu Carthago unter dem carthaginiensischen Bischof Agrippinus (spätestens um 218—222)[2] über die Gültigkeit der Ketzertaufe waren bereits 70 afrika-

---

die große Mehrzahl der Geistlichen dort muß daher zweisprachig gewesen sein. Hin und her war aber an punisch sprechenden Klerikern Mangel (s. Augustin, ep. 84: „sed cum linguae Punicae inopia in nostris regionibus evangelica dispensatio multum laboret, illic [in Sitifis] autem eiusdem linguae usus omnino sit"; vgl. auch die interessante Stelle ep. 209: Zwanzig Millien von Hippo lag der Ort Fussala; ein Bischof mußte dort des Punischen mächtig sein, um wirken zu können. Erst Augustin hat dort einen solchen eingesetzt, und man sieht aus dem Brief, aus welchen Gründen man einem solchen Nest einen Bischof gab). Nach Augustin, De pecc. merit. I, 24, 34 nannten die Punier die Taufe „Heil" und das Abendmahl „Leben". Augustin führt das auf apostolische Tradition zurück. Die Donatisten behaupteten, Christus sei jetzt nur noch bei zwei Sprachen, Latein und Punisch (Aug., in ep. Joann. tract. 2, 3). Eine spezifisch punische kleine Sekte waren die „Abelonii", s. Augustin, De haer. 87 [dazu auch den Schluß des ganzen Werks]: „Est quaedam haeresis rusticana in campo nostro, i. e. Hipponensi, vel potius fuit, paulatim enim diminuta in una exigua villa remanserat, in qua quidem paucissimi, sed omnes hoc fuerunt, qui omnes modo correcti et catholici facti sunt, nec aliquis illius supersedit erroris. Abelonii vocabantur Punica declinatione nominis" etc.

1 Geht nicht auch die Verhöhnung der Christen seitens der Heiden, von der Tertullian berichtet („Deus Christianorum *ὀνοκοίτης*"), auf Soldaten zurück?

2 Leclercq u. a. setzen ihn schon um 197 an, aber die Gründe für einen so frühen Ansatz reichen nicht aus (s. meine Chronologie II S. 286 f. u. 361 f. n. 5).

nische und numidische[1] Bischöfe zugegen[2], und (ep. 59, 10) auf einer Synode zu Lambese[3] unter dem Vorgänger Cyprians, Donatus („ante multos fere annos", sagt Cyprian, also gewiß nicht später als c. 240), waren 90 Bischöfe anwesend[4]. Leider sind uns die Listen für diese beiden Synoden nicht erhalten. Erwägt man, daß erfahrungsgemäß nur ein Teil der Bischöfe die Synoden besucht hat, so lassen diese Zahlen auf eine außerordentliche Verbreitung der Kirche schon vor der Mitte des 3. Jahrhunderts schließen. Allerdings ist dabei nicht zu vergessen, daß die Organisation der Kirche in Nordafrika augenscheinlich ein Bistum verlangte, wo auch nur wenige Christen waren, also in jedem Städtchen. Die städtisch-bischöfliche Organisation ist in Afrika noch strenger durchgeführt worden als in Kleinasien und Unteritalien. Von Chorbischöfen, detachierten Presbytern und Diakonen hören wir nichts; auch aus Cypr. 62, 5 braucht man nicht auf solche zu schließen[5].

Aus den Schriften und Briefen Cyprians tritt deutlich hervor, wie groß die Kirche und die abgestufte Anzahl der Kleriker in Carthago gewesen ist[6] und wie verbreitet das Christentum in den Provinzen. Die

---

1 Auf die schwierige und nicht sicher zu beantwortende Frage der politischen und kirchlichen Einteilung Afrikas gehe ich nicht ein, s. darüber die Untersuchungen von Mommsen und von Schwarze (Unters. über die äußere Entwicklung der afrikanischen Kirche, 1902). Es gab Synoden für die einzelnen Provinzen (wann sie begonnen haben, wissen wir nicht) und eine Generalsynode. Die Stellung Carthagos geht aus Cypr. ep. 48, 3 deutlich hervor (s. o. S. 889 n. 1).

2 Augustin, De unico bapt. c. Petil. 13 (22), cf. Cypr. ep. 71.

3 Man kann aber die Stelle auch so verstehen, daß sie nichts über den Ort der Synode aussagt; dann tagte auch sie in Carthago.

4 Daß es durchweg numidische waren, ist nicht gewiß.

5 Diese episkopale Organisation in Afrika ist eine Folge der auf die Phönizier zurückgehenden Stadtgemeinden-Organisation Nordafrikas. „Als die Römerherrschaft in Afrika begann, bestand das damalige carthagische Gebiet überwiegend aus größtenteils kleinen, jede von ihren Schofeten verwalteten Stadtgemeinden, deren man 300 zählte; und die Republik hatte daran nichts geändert" (Mommsen, Röm. Gesch. V S. 644; über die Umwandlung derselben in italische Städte S. 646 f. S. auch Barthel, Zur Gesch. der römischen Städte in Afrika. Greifswald 1904). Daß die Kirche bei den Berbern nicht Wurzel schlug, liegt neben anderem wohl auch darin, daß sie vornehmlich die Gebirge und Steppen innehatten und keine städtische Ordnung besaßen, sondern Eingeborenenverbände bildeten unter unmittelbarer Hoheit der Statthalter. Unter solchen Verhältnissen ist eine Christianisierung fast nirgendwo möglich gewesen. Nur in gewissen keltischen Gebieten, vor allem in Irland, hat die Kirche diese Schwierigkeit überwunden, aber erst nachdem sie im Mönchtum ein neues und zweckmäßigeres Instrument der Propaganda erhalten hatte.

6 Nicht so groß wie in Rom; denn auch für die christlichen Gemeinden gilt: „pro magnitudine sua debet Carthaginem Roma praecedere" (Cypr., ep. 52, 3).

Schrift De lapsis zeigt, daß sich die neue Religion in der Hauptstadt in den letzten 30 Jahren wie eine religio licita eingebürgert und verweltlicht hatte und in allen Ständen verbreitet war[1]. Die Opfer der decianischen Verfolgung, nämlich die Opfer durch Verleugnung, müssen nach Tausenden gezählt haben; aber auch die Zahl der Märtyrer kann nicht gering gewesen sein, und in der bald folgenden valerianischen Verfolgung fiel eine große Zahl von Klerikern[2]. Vor allem aber zeigt die Persönlichkeit Cyprians selbst, welche Bedeutung bereits ein Bischof von Carthago hatte. Man hat, wenn man seine Briefe und sein Martyrium liest, den Eindruck, daß hier ein Mann steht, der das Ansehen und die Macht eines Praeses provinciae besitzt. Hinter Paul von Samosata (s. o. S. 666 ff.) steht er sicher nicht zurück[3]. Daß unter seinem Episkopat zahlreiche Heiden für das Christentum gewonnen worden sind (ep. 66, 5: „novus credentium populus"), glauben wir ihm gern[4].

Für die Statistik ist den Werken Cyprians wenig zu entnehmen. Nach ep. 62, 5 hat er mit dem Briefe an einige von Räubern gebrand-

1 Die große Zahl der Bischöfe ergibt sich indirekt auch aus ihrer fortschreitenden Verweltlichung, s. de lapsis 6: „episcopi plurimi, quos et hortamento esse oportet ceteris et exemplo, divina procuratione contempta procuratores regum saecularium fieri, derelicta cathedra, plebe deserta per alienas provincias oberrantes negotiationis quaestuosae nundinas aucupari, esurientibus in ecclesia fratribus habere argentum largiter velle, fundos insidiosis fraudibus rapere, usuris multiplicantibus faenus augere".

2 Bei zahlreichen Namen der 87 Bischöfe, die auf der Synode d. J. 256 votiert haben, hat ein Schreiber wenige Jahrzehnte nach der valerianischen Verfolgung Zusätze gemacht, nämlich bei 34 den Zusatz „in pace", bei 25 den Zusatz „confessor", bei 4 „martyr", bei 7 „confessor et martyr", bei einem „martyr et de schismaticis" und bei je einem „positus in Tertulli", „in novis areis positus", „in Fausti positus" (das sind 3 carthag. Kirchhöfe).

3 Man erkennt aber freilich auch, daß er in der Mehrzahl kleine Leute um sich gehabt hat. Kaum ein namhafter Laie tritt in der ganzen Korrespondenz Cyprians hervor (aus früherer Zeit s. „Vibia Perpetua, honeste nata, liberaliter instituta, matronaliter nupta" i. d. Acta Perpet. und einige Stellen bei Tertullian). Er ist ein König über Plebejer, oder steht er bereits so hoch, daß es vor ihm keine Ständeunterschiede mehr gibt? Das Ansehen seiner Werke kam dem der Bibel in Afrika (aber auch außerhalb) fast gleich. Erst Augustin hat bei aller eigenen Verehrung Cyprians der quasi kanonischen Verehrung ein Ende gemacht (s. ep. 93, 36 und sonst).

4 Die zentrale Stellung, die Carthago in der Christenheit in der Mitte des 3. Jahrhunderts gewonnen hat, ist wohl ausschließliches Verdienst Cyprians; er korrespondierte mit Bischöfen in Rom, Spanien, Gallien, Cappadocien — auch mit Campanien, wenn die oben S. 813 mitgeteilte Überlieferung zuverlässig ist —; er hat dafür gesorgt, daß seine Briefe in der Frage der Gefallenen „in notitiam ecclesiis omnibus et universis fratribus" kamen (ep. 55, 5), und er regierte die Kirchen Nordafrikas von den Syrten bis Mauretanien.

schatzte numidische Gemeinden eine Liste aller der Mitglieder der Gemeinde von Carthago übersandt, die Unterstützungen (bzw. Lösegeld) in der Höhe von zusammen 100 000 Sestertien (= 17—20 000 Mk.) geschickt hatten. Leider ist diese Liste aber nicht zusammen mit dem 62. Brief abgeschrieben worden, also nicht auf uns gekommen[1]. Nach ep. 59, 9 hat er dem Cornelius von Rom eine Liste aller afrikanischen Bischöfe angekündigt, die sich vom novatianischen Schisma fern halten; auch dieses Verzeichnis fehlt uns. Aus den Berichten über die afrikanischen Synoden, die vor der großen Synode über die Ketzertaufe gehalten worden sind, können wir nichts lernen; denn daß ein „copiosus episcoporum numerus" bzw. 42, 66, 37, 31 (aus der Proconsularis; sie schreiben an 18 numidische Bischöfe), 71 Bischöfe anwesend waren, lehrt uns nichts. Dagegen ist von hohem Wert das Protokoll, das wir über die Synode vom J. 256 oder 257 (Ketzertaufstreit) unter den Werken Cyprians besitzen; denn hier sind die Voten von 87 Bischöfen wörtlich mitgeteilt, und die Sitze dieser Bischöfe sind angegeben. Mit einem Schlage werden wir also über eine große Anzahl von Bistümern belehrt, die vor dem J. 256 (Sept.) bereits bestanden haben. Eine nicht ganz geringe Anzahl derselben ist freilich auch heute noch nicht identifiziert trotz der ausgezeichneten Fortschritte, die die Erforschung des römischen Afrikas gemacht hat, aber die große Mehrzahl ist mit Hilfe der späteren Konzilien, des Corpus Inscr. Lat. (T. VIII) und der Untersuchungen von Tissot und anderen zu verifizieren (s. u.). In allen Teilen Nordafrikas (z. B. in Tripolitanien vier) bestanden bereits Bistümer, die meisten

1 Uhlhorn, Die christl. Liebestätigkeit in der alten Kirche S. 153 schreibt: „Die carthaginiensische Gemeinde kann noch nicht groß gewesen sein [z. Z. Cyprians]. Cyprian sagt gelegentlich, er kenne jedes Gemeindeglied. Das weist doch höchstens auf 3—4000 Seelen". Uhlhorn hat die Stelle ep. 41, 1 im Auge; aber aus ihr kann man unmöglich herauslesen, daß Cyprian alle Mitglieder der Gemeinde kennt. Mir scheint die Zahl 3—4000 zu niedrig gegriffen. Aus den Stellen über die Verfolgungen und anderen (auch über Häretiker, ferner s. ep. 15,4: eine kontrollierende Übersicht über die Gemeinde ist bereits schwierig) habe ich den Eindruck, daß die Uhlhornsche Zahl selbst dann noch zu niedrig gegriffen ist, wenn man sie als die Zahl der selbständigen Männer faßt und daher verdreifacht oder vervierfacht. Aber darin hat Uhlhorn recht, daß nach den cyprianischen Briefen die Gemeinde von Carthago unmöglich eine Gemeinde von vielen Zehntausenden gewesen sein kann. Statistische Schätzungen wie die Münters (Primordia eccl. Afric. p. 24), die Zahl der Christen in Afrika am Anfang des 3. Jahrhunderts möge sich bereits auf mehr als 100 000 belaufen haben, schweben völlig in der Luft. Ebenso ist es unstatthaft, mit Renan (Marc Aurèle p. 451) aus Tertull., Ad Scap. 5 zu schließen, die christliche Bevölkerung Carthagos habe im J. 212 ein Zehntel der Gesamtbevölkerung betragen.

in der nördlichen Proconsularis, die wenigsten natürlich in Mauretanien[1]; Numidien zeigt eine sehr bedeutende Zahl[2]. Wir dürfen aber mit Fug annehmen, daß dies große afrikanische Konzil von den meisten, dem Cyprian günstig gesinnten Bischöfen dieser Provinzen beschickt worden ist, soweit sie nicht durch besondere Verhältnisse am Erscheinen verhindert waren. Freilich — die Freunde der Ketzertaufe waren nicht gekommen, und wir wissen nicht, wie stark sie waren[3]; aber in der Mehrzahl waren sie gewiß nicht. Die Zahl sämtlicher afrikanischer Bischöfe z. Z. Cyprians wird schwerlich weniger als ca. 200 betragen haben[4].

Leider bieten die afrikanischen christlichen Inschriften, in vieler Hinsicht so einzigartig und wertvoll, für die vorconstantinische Zeit wenig Sicheres; sie sind selten datiert und daher für unsere Zwecke wenig brauchbar. Die verhältnismäßig große Zahl datierter christlicher Inschriften des 3. und anfangenden 4. Jahrhunderts aus dem östlichsten Numidien und dem sitifitischen Mauretanien ist bemerkenswert[5]. Lehrreich ist es, wie zahlreich die Namen vornehmer römischer Familien sind (sie hatten große Besitzungen in Afrika und wurden z. T. dort einheimisch). Aber in welchem Umfange schon im 3. Jahrhundert die Christianisierung dieser Nobilität stattgefunden hat, läßt sich aus den Inschriften nicht ersehen[6]. Die zahlreichen Märtyrerinschriften sind fast durchweg erst später gesetzt und bezeugen in der Regel auch nicht, daß der Märtyrer an diesem Ort gelitten hat, sondern, daß man ihn hier verehrt, bzw. Reliquien von ihm hierher gebracht hat. Die Durcharbeitung des Materials der christlich-afrikanischen Inschriften, für das 4.—6. Jahrhundert so bedeutsam, hat für das dritte sehr wenig ergeben. Eine schwere

---

1 Doch weiß der entfernt lebende Origenes, daß es dort Christen gibt; hom. in Ezech. 4: „Quando terra Maurorum ante adventum Christi in unius dei consensit religionem?“

2 Numidia procons. und Numidien scheinen zusammen kaum weniger Bistümer gezählt zu haben wie die Proconsularis (Zeugit. u. Byzac. zusammen). Daß der größte Teil der identifizierten Bistümer an den Hauptstraßen liegt, war a priori zu erwarten.

3 Cyprian spricht im Eingang nur von „episcopi plurimi ex provincia Africa Numida, Mauretania“.

4 In der Nähe von Carthago lagen mehrere Städte, aus denen kein Bischof auf dem Konzil erschienen ist, während doch nicht anzunehmen ist, daß sie einen solchen nicht besaßen. Man wird daher vermuten dürfen, daß diese Bischöfe Gegner Cyprians in der Frage der Ketzertaufe waren.

5 S. Monceaux, Enquête etc. und die betreffenden Abschnitte bei Leclercq (besonders I S. 381—432), der das Einschlägige sorgfältig benutzt hat.

6 S. oben S. 804 f.

Crux bei aller Reichhaltigkeit[1] bieten auch die Märtyrermonumente, Märtyrerakten und Kalender für Afrika. Was sich Haltbares aus ihnen ermitteln läßt, ist am Schluß der für Afrika gegebenen Städteliste zusammengestellt.

In der Zeit von Gallienus bis zum J. 303 muß die Kirche in Afrika in geometrischer Progression gewachsen sein[2]. Damals sind Literaten wie Arnobius und Lactantius zum Christentum übergetreten. Aus den donatistischen Aktenstücken, schon die früheste Zeit des Schismas betreffend, gewinnt man fast den Eindruck, daß das Christentum bereits die Religion Nordafrikas ist. Dieser Eindruck wird bestärkt durch ein Schreiben Constantins (bei Euseb., h. e. X, 5), in welchem diese „besonders bevölkerten" Provinzen wie christliche angesehen zu werden scheinen. Man betrachte sich ferner (nach den „Gesta apud Zenophilum") den Klerus und Kirchenschatz von Thamugadi oder nach derselben Quelle den Klerus von Cirta[3], und man wird urteilen, daß der Sieg der Kirche in Afrika auch durch die innere Entwicklung der Dinge nahe bevorstand. Die diocletianische Verfolgung, obgleich sie in Afrika nur volle zwei Jahre gedauert hatte, hat zwar viele Märtyrer und Verleugner

---

1 Richtig aber Delehaye (Origines du Culte p. 423): „La littérature chrétienne de l'Afrique comprend une série des Passions de martyrs, qui, dans leur ensemble, forment la meilleure collection hagiographique que l'antiquité nous ait laissée. Nulle église ne peut produire une suite d'Actes dont l'importance soit à comparer à ceux des Scillitains, de Perpétue, de Marianus et Jacques, de Montanus et Lucius, de Cyprien, de Crispina, de Saturninus, et la valeur moyenne des pièces d'une catégorie inférieure est bien au-dessus de ce que nous offre l'hagiographie des autres pays" (s. d. Unters. von Monceaux [„Enquête"] u. Franchi de' Cavalieri).

2 Zur Zeit Cyprians waren einige Gemeinden sicher noch sehr klein und arm. Hält doch Cyprian für möglich, ja für wahrscheinlich, daß die christliche Gemeinde einer Stadt das Existenzminimum zum Unterhalt eines Christen (eines Lehrers der Schauspielkunst, der seinen Beruf aufgeben soll) nicht werde aufbringen können! Die Stadt ist nicht genannt, aber ihr Bischof heißt Eucratius, und unter den Bischöfen der „Sentent. LXXXVII episcoporum" findet sich ein Eucratius a Thenis. Möglich also, daß Thenä die Stadt ist mit der so kleinen und armen Gemeinde.

3 Basiliken standen bereits in Städten wie Zama und Furni (s. Acta Purgat. Felic. 4). In Carthago gab es beim Beginn des donatistischen Streits, wie zu erwarten, mehrere Kirchen. Besondere christliche Kirchhöfe hatte die Stadt schon am Ende des 2. Jahrhunderts (Tertull., Apolog. 37; ad Scap. 3). Die Periode des großen Kirchenbaus ist auch in Afrika das 4. Jahrhundert und der Anfang des 5., wie noch heute die Ruinen lehren. Über eine christliche „area" in Carthago und andere afrikanische christliche „areae" s. Leclercq I S. 55 ff. Kirchengebäude müssen schon im 3. Jahrhundert häufig auf den „areae" gestanden haben. Die „area", in welcher der Leichnam Cyprians geborgen wurde, ist genau bezeichnet (Acta procons. Cypriani c. 5).

gekostet[1] — selbst Eusebius gedenkt im fernen Cäsarea Pal. der Märtyrer in Afrika und Mauretanien, h. e. VIII, 6 —, aber nach beendigter Verfolgung flutete die Menge der Verleugner wieder zurück. Am deutlichsten zeigt die donatistische Bewegung, wie tief die neue Religion in das Volk, nun auch in das punische, eingedrungen war; fing man doch an, sie als nationales Palladium auszugestalten[2].

Die im Reiche die Kirche bewegenden und beunruhigenden Häretiker haben die afrikanische Kirche nur im Anfang gestört. Schon vor der Mitte des 3. Jahrhunderts muß sie ziemlich rein von ihnen gewesen sein; aber Afrika ist das Land der kirchlichen Schismen gewesen. Bereits der Montanismus brachte ein solches und entfremdete den bedeutendsten Mann, Tertullian, der Kirche. Er scheint am Ende seines Lebens noch ein Schisma im Schisma herbeigeführt zu haben. Der kurze Episkopat des Cyprian ist angefüllt von Schismen verschiedener Art, und sein Briefwechsel zeigt uns Mangel an Gemeinsinn, Rechthaberei und alle möglichen Untugenden in Carthago selbst und in den Provinzen, wobei Kleriker an der Spitze stehen und die Laien fanatisieren. Die große Selbständigkeit der einzelnen Bischöfe — so mußte es Cyprian jedem Bischof überlassen, ob er Unzüchtige wieder aufnehmen wolle; so konnte er selbst in der wichtigen Ketzertauffrage keine Einstimmigkeit im Episkopat herbeiführen — stand der Bildung einer festen provinzialkirchlichen Einheit gegenüber. Wie anders war die Rolle, die der römische Bischof in Italien spielte! Alle die zentrifugalen Elemente hat sich dann der Donatismus zunutze gemacht und die erste große Revolutionskirche organisiert. Auch die kirchliche Sitte zeigte in Afrika Verschiedenheiten. Das erfahren wir beiläufig von Augustin in bezug auf das Sonnabendsfasten, s. ep. 36, 32: „Sed quoniam contingit maxime in Africa, ut una ecclesia vel unius religionis ecclesiae alios habeant sabbato prandentes, alios ieiunan-

---

1 Siebzig Bischöfe in Afrika waren z. B. Traditoren geworden (s. Augustin, ep. 43). In bezug auf die Märtyrer s. Augustin, ep. 78, 3: „Numquid non et Africa sanctorum martyrum corporibus plena est?“ (er sagt aber auch, daß an ihren Gräbern keine Wunder geschehen wie anderswo; das sollte sich noch zu seinen Lebzeiten zu seiner Freude ändern). Beiläufig sei bemerkt, daß in den Werken Cyprians noch nichts von Märtyrer-Leiber- und Reliquien-Verehrung vorkommt. In dieser Hinsicht war der Orient wahrscheinlich Afrika voraus. Die Verehrung der verstorbenen Märtyrer aber und ihre Anrufung blühte dort wie hier; das zeigen Cyprians Briefe.

2 Die donatistische Bewegung wurde sehr rasch auf ihrem linken Flügel eine enthusiastische, nationale und antirömische und kam der Volksbewegung der Eingeborenen und ihrer Eigenart entgegen. Auf dem rechten Flügel blieb sie kirchlich-regierungsfähig und hatte auch zahlreiche Gebildete, ja wahrhaft gelehrte Männer für sich.

tes" (vgl. die Kontroverse über Wasser statt Wein im Abendmahl zur Zeit Cyprians).

Natürlich war das Heidentum — auch abgesehen von den Berbern — im 4. Jahrhundert noch nicht erloschen[1]; aber der Widerstand scheint hier geringer gewesen zu sein als anderswo. Was uns von den heidnischen Reaktionen in Calama und Sufes berichtet wird (Augustin, ep. 90. 91. 50), muß als Ausnahme betrachtet werden.

Die Zahl der Bistümer anlangend, sind bis zum J. 258 fast 100 nachweisbar, dazu kommen noch etwa 25 bis zum Anfang des 4. Jahrhunderts. Allein, daß diese nachweisbaren Plätze längst nicht alle Plätze sind (s. o.), an denen sich Bistümer befanden, ergibt sich auch aus folgender Erwägung. Optatus nennt in seinem Werke gegen die Donatisten beiläufig 17 Städte, in denen z. Z. der großen Verfolgung Bistümer waren. Von diesen 17 sind nur acht auch bei Cyprian erwähnt, die übrigen neun fehlen bei ihm. Daraus kann man — freilich recht unsicher — folgern, daß sich die Zahl der Bistümer in Afrika in der Zeit vom J. 258 bis 303 nahezu verdoppelt hat. Nimmt man nun (s. o.) für die Zeit Cyprians etwa 200 Bistümer an, so wird man geneigt sein, mindestens 300 bis 350 für den Anfang des 4. Jahrhunderts anzusetzen. Diese Hypothese wird durch die Nachricht verstärkt, daß sich um das J. 330 bereits 270 donatistische Bischöfe zu Carthago versammeln konnten (Augustin, ep. 93, 43). Das Wachstum des nordafrikanischen Episkopats zeigt also, wenn unsre Erwägungen richtig sind, folgende Stufenfolge: um das J. 220 (Agrippinus) 70—90 Bistümer, um die Mitte des 3. Jahrhunderts gegen 200 Bistümer, am Anfang des 4. Jahrhunderts schwerlich unter c. 330 (daneben bald ebensoviele donatistische Gegenbischöfe), am Anfang des 5. Jahrhunderts zwischen 500 und 700 Bistümer[2].

---

1 Augustin, ep. 199, 46 (gegen die Meinung, die Apostel hätten wirklich überall in der Welt das Evangelium verkündigt): „Sunt apud nos, hoc est in Africa, barbarae innumerabiles gentes, in quibus nondum esse praedicatum evangelium ex iis, qui ducuntur inde captivi et Romanorum servitiis iam miscentur, quotidie nobis addiscere nobis in promptu est. pauci tamen anni sunt, ex quo quidam eorum rarissimi atque paucissimi, qui pacati Romanis finibus adhaerent, ita ut non habeant reges suos, sed super eos praefecti a Romano constituantur imperio, et illi et ipsi eorum praefecti Christiani esse coeperunt. interiores autem, qui sub nulla sunt potestate Romana, prorsus non religione Christiana in suorum aliquibus detinentur". Zu den wilden Stämmen in Afrika, unter denen es Christen gab, gehörten die Arzuges, s. l. c. ep. 93, 24, und dazu ist ep. 93, 22 zu vergleichen: „Te nosse dissimulas, in quam multas iam barbaras nationes tam parvo tempore venerit evangelium".

2 Leclercq I S. 79 f.: „Nous croyons qu'il serait prématuré de tenter ci un classement des anciens évêchés de l'Afrique septentrionale; des recherches

Ich lasse nun eine Liste der Orte, welche uns für die Zeit vor dem Jahre 325 als solche bekannt sind, in denen christliche Gemeinden waren, folgen:

Die vor Cyprian bezeugten Orte[1]:

Carthago (Tertullian; hier die Bischöfe Optatus im J. 202 [aber er kann auch nach Thuburbo minus gehören], Agrippinus, Donatus vor Cyprian, der übrigens der erste Bischofmärtyrer Carthagos gewesen ist, s. Vita Cypr. 19)[2].

Madaura (in Numidien; daselbst nach Augustin, ep. 16, 2; 17, 2[3], der erste afrikanische [? madaurensische? numidische?] Märtyrer im J. 180, dazu Lucitas, Miggin, Sanamo; s. Mesnage S. 338 f.).

Scilium (Acta Mart. Scil.; bisher nicht identifiziert; der Ort hat nach den griechischen Akten in Numidia procons. gelegen; mit Cillium in der Byzacena [Mesnage S. 91] ist er nicht identisch; Mesnage S. 219: „Bien que les Actes des Scillitains disent: *τῆς Νουμιδίας* = Numidie Procons., c'est dans la Proconsulaire proprement dite que se trouvait Scillium, car Pariator de 646 a assisté au synode de Carthage en qualité d'évêque de cette province").

---

entreprises dans ce but nous ont permis de juger les questions multiples qui s'attachent à ce sujet n'autorisent pas encore un travail définitif".

1 Bei der Bestimmung der Provinzen, in denen die Städte liegen, habe ich mich nach der Karte des CIL Bd. VIII gerichtet und nach den Karten von Mesnage. Vgl. die genaue Bestimmung der Grenzen der Provinzen bei Leclercq I S. 84 ff., Mesnage S. 515 ff.

2 Eine Handschrift der Mart. Scil. macht den Märtyrer Speratus zum Bischof von Carthago. — Drei große Kirchen sind bisher aufgedeckt (dazu zahlreiche kleine); die von Meidfa ist nach inschriftlichem Beweis die der Perpetua und Felicitas, die in der Literatur von Augustin ab erwähnt wird. Da sie sowohl als die andere große Kirche (von Damus el Karita) außerhalb der Stadtmauern lagen, so mögen die Anlagen ins dritte Jahrhundert zurückgehen. Aus der Literatur sind zahlreiche Kirchen mit Namen zu belegen (auch eine Basilika der Tertullianisten; Augustin, De haer. 86; nicht zu verwechseln mit den „Areae Tertulli", s. Passio Montani etc. 21). Die Hauptkirche war die „Restituta", zwei oder drei galten der Verehrung Cyprians („Ager Sexti", „Mappalia" [„Areae Macrobii Candidi Procuratoris, quae sunt in Via Mappaliensi iuxta Piscinas"], die Kapelle am Meer = „Mensa Cypriani"); vordiocletianische Areae sind die „Majores", „Macrobii", „Fausti", „Tertulli" oder „Novae". Im 4. Jahrhundert (gegen Ende) mag Carthago kaum weniger Kirchen als Rom besessen haben. — Große jüdische Gemeinde und Judenkirchhof. Eine dankenswerte Zusammenstellung über das christliche Carthago bei Mesnage S. 1—19.

3 Aus Augustin ep. 232 an die Madaureser (Zeit unbekannt) geht hervor, wie stark daselbst noch das Heidentum war und wie seltsam es sich mit christlichen Phrasen und mit der Hochschätzung für Augustin verband,

Uthina (Tertull., De monog. 12 „Utinensis episcopus"; Sentent. epp.; Afric. procons. Zeug.; Mesnage S. 127).

Utica (Africa procons. Zeug.; Tertull., De pallio 1: „soror civitas"; 300 Märtyrer: „Massa Candida" im J. 258 [wohl ein Territorium]; Bischof Maurus im J. 303; Bischof Victor im J. 314; jüdische Kolonie; Mesnage S. 44).

Lambese (Tertull., Ad Scapulam 4. Sentent. epp. Der Häretiker Privatus zu Lambese, nicht später als c. ann. 240, s. Cypr., ep. 59, 10: „Privatum veterem haereticum in Lambesitana colonia"; Märtyrer Marianus, Jacobus usw. in Lambese gemartert; Märtyrer Lucian, Felix u. a.; Numid.; Mesnage S. 319).

Hadrumetum (Tertull., De fuga 5, Ad Scap. 3: Märtyrer Rutilius und Mavilus [Maiulus]; auch später Märtyrer; Sentent. epp.; Bischof Innocentius, Märtyrer unter Diocletian; Africa procons. Byz. Auch eine jüdische Kolonie daselbst; sehr weitläufige und alte, den römischen ähnliche Katakombenanlagen[1], was in Afrika sonst fast beispiellos ist; s. Mesnage S. 146).

Thysdrus (Tertull., Ad Scap. 4; Africa procons. Byz.).

Tipasa (Mauret. Caes., datierte christliche Inschrift vom J. 238: Rasinia Secunda, CIL T. VIII nr. 9289. Suppl. 20 856; doch ist die Christlichkeit nicht ganz sicher; aber auch andere christliche Inschriften des 3. Jahrhunderts, s. CIL VIII, 20892—4; Märtyrerin Salsa [20 914; 20 903] und andere Zeugnisse eines vorconstantinischen Christentums; auch jüdische Gemeinde daselbst, s. Mesnage S. 417)[2].

Auzia (Mauret. Caes.; Christliche Inschriften vom J. 227 und 318 [CIL VIII, 9162 und 20 780]; Bischofsnamen sind nicht bekannt; ein jüdisches Epitaph, s. Mesnage S. 443).

Sitifis (Mauretania Sitif.; Christliche Inschriften vom J. 225 und 226 [CIL VIII, 8501 a und b] und vom J. 321 [CIL 8608]; lokale Märtyrer; Bischöfe erst im 5. Jahrhundert bekannt; jüdische Synagoge; Augustin, ep. 84: „illic Punicae linguae usus omnino est"; s. Mesnage S. 366).

---

1 Über die Katakomben von Hadrumet s. Wittig in der Röm. Quartalschr. Bd. 19, 1905, S. 83 ff.: „Auf dem Tuff, der die Wände bekleidet, sind schwache Spuren von Fresken zu sehen, ähnlich denen der Callistuskatakombe". S. auch a. a. O. Bd. 20, 1906, S. 98 ff. Leynaud, Les catacombes Africaines, Sousse [= Hadrumet], 1911. Ferner Compt. rend. de l'Acad. des inscr. 1905 Sept. S. 501 ff., 1906 Juli S. 298 ff. Ein kleiner Teil der Inschriften kann dem 3. Jahrhundert angehören. Es gibt eine eigene Société archéol. du Sousse.

2 Es gab auch ein numidisches Tipasa = Tifech, südlich von Thubursicum Numidarum; Mesnage S. 384).

Thuburbo (entweder Th. minus in Africa procons. Zeug., Tissot S. 247. 812, Mesnage S. 155, oder — minder wahrscheinlich — Th. maius im südlichen Teil derselben Provinz, Tissot II S. 545, Mesnage S. 90; hierher gehört der Bischof Optatus i. J. 202, wenn er nicht nach Carthago gehört, hierher Perpetua und Felicitas 202/3 und die Märtyrer Maxima, Donatilla und Secunda zwischen 303 und 305; ein Bischof Faustinus von Thuburbo nahm am Donatistenkonzil von 307/8 (311/12?) in Carthago teil (Augustin, Ad Donat. p. coll. 22, 38); in Arles 314 war der Bischof Faustus anwesend)[1].

Christen z. Z. Tertullians in Mauretanien, s. ad Scap. 4: „Nam et nunc ... a praeside Mauretaniae vexatur hoc nomen".

Die durch Cyprian — vor allem in den Sententiae LXXXVII episcoporum — bezeugten Orte[2]:

---

1 Über die „Cephalitana possessio", wo Maxima usw. ergriffen wurden, s. Mesnage S. 189. Der Ort, der, wie der Name andeutet, auf einem Vorgebirge lag, ist unbekannt.

2 Er bezeugt auch einige der soeben aufgeführten Orte. — Die 87 Bischöfe auf dem Konzil zu Carthago haben nicht nach Provinzen abgestimmt, so daß man in Fällen, wo der Bischofssitz bisher nicht identifiziert ist, aus der Reihenfolge leider nicht entscheiden kann, in welcher Provinz er zu suchen ist. Doch bieten spätere carthaginiensische Konzilien, in deren Listen Provinzen für die Bistümer angegeben sind, eine gewisse Hilfe. Eine besondere Stellung nimmt aber auf unserem Konzil der durch zwei Mitglieder vertretene Episkopat von Tripolitanien ein, von denen das eine auch im Namen zweier abwesender tripolitanischer Bischöfe votiert hat (es ist übrigens merkwürdig, daß Neapolis neben Leptis magna einen eigenen Bischof hat, und daß nicht der Bischof von Neapolis, sondern der von Oea den Bischof von Leptis magna vertritt; vielleicht war er der ältere; wahrscheinlich ist aber unter Neapolis, obgleich es auf Oea folgt, doch nicht das tripolitanische zu verstehen, sondern Neapolis in der Zeugitana). Diese Tripolitaner haben am Schluß der Abstimmung votiert (nr. 83—86), und sie allein entschuldigen das Ausbleiben zweier Kollegen und geben für sie die Stimme ab. Daß im Eingang des Protokolls Tripolitanien überhaupt nicht genannt ist, sondern nur Afrika, Numidien und Mauretanien, ist nicht auffallend, da es damals politisch noch zu Afrika gehörte. Aber schwerlich werden auf allen afrikanischen Synoden tripolitanische Bischöfe hinzugezogen worden sein; sie wurden wohl nur in besonderen Fällen eingeladen (daher auch die sonst nicht übliche Stimmabgabe in absentia in unserem Fall). Haben die übrigen Bischöfe nicht nach Provinzen abgestimmt — ein Beweis, daß die kirchliche Provinzialeinteilung Afrikas noch sehr unvollkommen war —, so liegt es nahe, daß sie nach der Anciennität votiert haben, und diese Annahme wird bekräftigt (1) durch die bekannte Tatsache, daß in Numidien stets der älteste Bischof die Metropolitangeschäfte führte, (2) durch die Beobachtung, daß der an 71. Stelle votierende Bischof (der Bischof von Cuicul) die „novitas" seines Episkopats hervorhebt („Novitas episcopatus effecit, ut sustinerem quid maiores iudicarent"), und ebenso der 78. Bischof („Quod et ipsi scitis, non olim sum episcopus constitutus"); auch ist zu beachten, daß der Bischof Vincentius a

Abbir Germaniciana (Identifizierung unsicher, s. Wilmanns CIL VIII S. 102; Tissot, Géogr. de la province Romaine d'Afrique II p. 593. 771. Wilmanns identifiziert Abbir cellense [Africa procons. Zeug.] mit Abbir maius (südwestlich von Thimida), unser

---

Thiberi (Sent. 37) im J. 253 (nach Cypr., ep. 58) noch nicht Bischof war. Ganz streng aber kann das Prinzip der Anciennität nicht durchgeführt worden sein, wie die Vergleichung der Namen der Bischöfe der früheren Konzilien beweist. Soden, Prosopogr. S. 19: „Trägt man die Nummern der Sententiae auf einer Karte ein, so beobachtet man, daß benachbarte oder durch den gleichen Reiseweg nach Carthago verbundene Bischöfe häufig nebeneinander kommen (aber durchzuführen ist diese Beobachtung auch nicht), nur daß Afrikaner und Numidier bunte Reihe machen. So formlos es also scheint, es dürften sich Bekannte nebeneinander gesetzt haben. Nach Lage der Sache [der Überlieferung] darf man aber auf die Reihenfolge in unserer Handschr. überhaupt nicht zuviel Gewicht legen". Die Reihenfolge scheint mir in der Hauptsache gesichert zu sein; denn gewiß gehen unsre Handschr. auf ein Exemplar zurück und dasselbe war aller Wahrscheinlichkeit nach eine sehr sorgfältige Abschrift des Originals. Die Beobachtung in bezug auf den Einfluß der Ortsnachbarschaften auf die Reihenfolge scheint mir recht zweifelhaft. — Monceaux (II S. 7 ff.) bemerkt zu der Liste der 87 Bischöfe: „La plupart de ces évêchés peuvent être identifiés aujourd'hui avec des localités modernes; ce qui permet d'en étudier la répartition géographique, et de dresser, au moins dans les grandes lignes, la carte de l'Afrique chrétienne au milieu du III. siècle. Suivons d'abord la côte, depuis la grande Syrte jusqu'à la frontière du Maurétanie. Nous y rencontrons près de 20 évêchés: Leptis Magna, Sabrata, Oea, Girba, dans le district de Tripolitaine; Macomades, Thenae, Leptis Minor, Hadrumète, Horrea Caelia, dans le district de Byzacène: Neapolis et Carpis, sur la presqu'île du Cap Bon; puis au nord de Carthage, Utique, Thinisa, Hippo Diarrhytus; sur le littoral de la Numidie proconsulaire, Thabraca et Hippo Regius; dans la Numidie propre, Rusiccade, et peut-être Tucca. Pénétrons maintenant dans l'intérieur du pays. Les évêchés se pressent dans la banlieue de Carthage: au Sud, dans la vallée l'Oued-Melian ou la région voisine, Uthina, Thimida Regia, Segermes, Medeli; à l'Ouest, dans la vallée inférieure de la Medjerda ou de ses affluents, et sur les plateaux voisins, Thuburbo, Furni, Sicilibba, Membressa, Abitina, Thuccabor, Vaga, Thibaris, Agbia, Thugga, Zama, Ausafa. Plus loin vers le Sud-Ouest, sur les plateaux de Byzacène, voici les évêchés de Mactaris, Ammaedara, Sufes, Marazana, Sufetula, Germaniciana; et plus au Sud, à l'entrée du désert, Thelepte, Gemellae, Capsa. Dans la Numidie Proconsulaire, Bulla, Sicca, Lares, Obba, Assuras. Enfin, la Numidie du légat — dans les districts du Nord et du Centre, Milev, Cuicul, Cirta, Nova, Gazaufala; sur le versant septentrional de l'Aurès, Tubunae, Lamasba, Lambèse, Thamugadi, Mascula, Bagai, Cedias, Theveste; au sud de l'Aurès, Badis. — A ces 63 évêchés, dont l'emplacement est connu, il faut joindre encore 24 évêchés non identifiés, dont 12 en Proconsulaire, 6 en Numidie, et 6 entièrement indéterminés" [das hat sich jetzt etwas geändert]. Mauretanien ist unter den 87 Plätzen mit keinem identifizierten belegt; also müssen hier die fünf — so viel sind es — bisher ganz undeterminierten Plätze in Anspruch genommen werden, bzw. ein paar von ihnen. Mauretanien lag weit von Carthago; auch mag Cyprian dort weniger Anhänger gezählt haben.

Abbir mit Abbir minus, das auch in der Procons. [wohl bei Germaniciana] zu suchen ist; der von Cyprian genannte Bischof Successus ist wohl in der valerianischen Verfolgung Märtyrer geworden, s. Martyrol. Hieron. zum XIV. Kal. Febr.; Mesnage S. 175).

Abitinae (bei Membressa in Africa procons. Zeug.; z. Z. Cyprians Bischof Saturnin, z. Z. Diocletians Bischof der Traditor Fundanus; auch berühmte Märtyrer daselbst im J. 304, s. Ruinart, Acta Mart. p. 414 ff.; Mesnage S. 42).

Aggya (= Acbia = Agbia, in Africa procons. Zeug.; Tissot II S. 339. 341. 450; Mesnage S. 84)[1].

Ammedera (= Ad Medera in Afric. procons. Byz.; zahlreiche christliche Bauten bis ins 4. Jahrhundert hinauf; Epitaph eines flamen Christianus CIL VIII, 450; Tissot II S. 459 f. 816; Mesnage S. 77 ff.).

Assuras (Numid. procons. aber nach Mesnage Procons. Zeugit; der Bischof Epictet gilt als Märtyrer, s. Martyrol. Hieron. V. Id. Januar.; Tissot II S. 568. 619. 818; Mesnage S. 168 f.).

Ausafa (wahrscheinlich = Uzappa, s. Tissot II S. 575. 586. 600. 791; Mesnage S. 20; in Africa procons. Byz., nicht weit von der Südostecke von Numid. procons.).

Ausvaga (= Auzvaga; es gab zwei bischöfliche Orte dieses Namens in Africa procons. nahe bei Vaga = Béja; sie sind aber bisher nicht identifiziert; Tissot II S. 772; Mesnage S. 181).

Bagai = Bagaja (Numid., s. Tissot II S. 817; Mesnage S. 253 ff. Die Stadt war ein Hauptort der Donatisten).

Bamacorra (Numid.; der Ort ist nicht identifiziert; er hat seinen Namen vom Stamm der Bamacures, Plinius V, 4; Tissot II S. 777; Mesnage S. 404).

Biltha (der Bischof dieser nicht identifizierten Stadt [vielleicht = Salah el Balthi, nördlich von Bulla Regia] ist auf dem großen Konzil Cyprians der erste Redner; der Ort ist nach der Liste des Konzils von 411 in Africa procons. zu suchen; Mesnage S. 137).

Bulla (es gab zwei [nicht vier] Bulla, nämlich Bulla Regia oder Major und Bullama = Bulla Minor; der Bischof der ersteren Stadt unterzeichnete einfach „Bulla". Sie ist vermutlich hier gemeint und lag nahe der Grenze von Afrika und Numidia procons., Mesnage S. 50. Bulla minor war benachbart und ist vielleicht mit dem heutigen Mbarek zu identifizieren, Mesnage S. 108, Soden S. 9).

1 Andere identifizieren Aggya nicht mit Agbia, sondern denken an oppidum Agense.

Buslacenae (vielleicht = Bisica Lucana in Africa procons. Zeug.?? schwerlich; vielleicht = Lacene nördlich von Gabes; der Ort ist unbekannt, s. Mesnage S. 186).

Buruc (Burug; unbekannt; wohl in der Procons.; Mesnage hat diesen Ort S. 145 unter „Urusi").

Capsa (kann Gafsa in Africa procons. Byz. sein, s. Tissot II S. 663. 672. 783; es hat aber auch in Numidien ein Capsus [= Aïn Guigba, nordwestlich von Lamasba] gegeben, s. Tissot S. 177; an dieses Capsus Juliani denkt Monceaux, an jenes v. Soden, Prosopogr. 9, und dieser hat einen Wahrscheinlichkeitsbeweis gegeben; Mesnage S. 69 f. 301)[1].

Carpi (Africa procons. Zeug.; Mesnage S. 121).

Castra Galbae (nicht identifiziert, in Numidien; Mesnage S. 410).

Cedias (Numidien, s. Tissot II S. 817; Mesnage S. 346; Katakomben; Christliche Inschrift; der Bischof von Cedias befand sich nach den Acta Mariani usw. z. Z. der Verfolgung des Valerian in Muguas).

Chullabi (unbekannt; daß es nicht in Mauretanien, sondern in Afrika oder in Numidien zu suchen ist, dafür gibt v. Soden, a. a. O. S. 11 einen Wahrscheinlichkeitsbeweis; da Handschriften auch „Cillani" bieten, so kann an Cillium in der Byzacene nordöstlich von Theleptae oder an Cululi, ebenfalls in der Byzacene südlich von Muzuca, gedacht werden, s. Mesnage S. 53 und 91).

Cibaliana oder Gubaliana (unbekannt; wohl Procons.)[2].

Cirta (Numidien [seit dem 2. Jahrhundert mit Rusicade, Milev und Challu = IV coloniae Cirtenses; s. Mommsen, Die Stadtverfassung Cirtas, 1866, in den Histor. Schriften Bd. 2, 1908, S. 470ff.: „Die vier Städte bildeten eine einheitliche Gemeinde. Sie war ein italisches Gemeinwesen auf afrikanischem Boden, unabhängig wie ein Königreich, aber geordnet nach dem Muster der römischen Republik.

---

1 Sollte doch die Oase Gafsa gemeint sein, so s. Tissot II S. 672: „La population de Gafsa, comme toutes celles du Djerid, a résisté longtemps à l'influence arabe et gardé ses moeurs, sa langue, sa religion même. Le christianisme n'a disparu qu'assez tard dans les oasis sahariennes, les conquérants n'ayant pas détruit les basiliques chrétiennes ... Au XII. siècle, au rapport d'Edrisi, on parlait encore a Gafsa un dialecte latin".

2 Mesnage S. 190: „Tissot propose l'identification de cet évêché avec Djebeliana, qui se trouve auprès d'Inchilla (Géogr. II, 781). La variante ‚Gubaliana' ferait plutôt penser à ‚Hr Goubeul', où des nombreuses ruines chrétiennes ont été retrouvées. Cagnat, fasc. III p. 55. La place de souscription de Donatus [in den ‚Sentent'.] à côté de l'évêque de Thelepte appuierait aussi cette dernière hypothèse".

Das also ist das Eigentümliche des cirtensischen Munizipalwesens, daß diese Stadt Jahrhunderte lang zugleich ein selbständiger Staat gewesen ist und römische Bürgerkolonie der quirinischen Tribus"]; aus Cirta — daß es daselbst vor der großen Verfolgung mehrere kleine Kirchen gab, folgt aus Optat. I, 14 — stammte der Disputant Cäcilius Natalis im Octavius des Minucius Felix; s. dazu CIL VIII nr. 7094 bis 7098 und Dessau im Hermes, 1880, Heft 3. Märtyrer in der valerianischen Verfolgung; „Area martyrum"; Curator urbis war im achten Konsulatsjahr Diocletians dort Munatius Felix flamen; er hat den Bericht über die Ergebnisse der Verfolgung dort abgefaßt; s. Augustin, ep. 53, 4; kleines Konzil im J. 305; Bau einer Basilika unter Constantin; Christliche Inschriften; jüdische Kolonie; Bischöfe später auch in den Kastellen, die zu dem großen Stadtgebiet gehörten, s. Mesnage S. 275 ff.).

Cuicul (Numidien, an der Grenze von Mauretanien; hier ein flamen Christianus. Christliche Inschriften; s. Tissot II S. 27. 409. 806. 815; Mesnage S. 283 f.).

Curubis (Africa procons. Zeug., s. die Vita und Acta Cypr.; die Existenz einer Gemeinde daselbst vor Constantin ist unsicher)[1].

Dionysiana (Africa procons. Byz., nicht identifiziert, vielleicht nicht weit von Hadrumet, wo ein Vorgebirge des Dionysius; s. Mesnage S. 194).

Furni (es ist Furni minus = Municipium Aurelium Antonianum = Msaadine in der Zeugitana, etwas südlich von Thuburbo minus, und ein zweites [maius ?] zu unterscheiden [= Aïn Furnu], das ebenfalls in der Zeugitana lag auf der Mitte des Wegs zwischen Thuburbo maius und Assuras, 15 Kilometer von Budja; in den ‚Sentent.' will Mesnage S. 67. 122 jenes Furni verstehen).

Gazaufala (Numidien; die Inschrift CIL 4807 ist vielleicht vorconstantinisch; s. Tissot II S. 385. 418; Mesnage S. 364).

Gemellae (entweder der bedeutende Ort im äußersten Südwesten von Numidien [= Mlili] oder das mauretanische Gemellae südöstlich von Sitifis s. Tissot II S. 28. 30. 507—509. 523. 807 oder ein drittes Gemellae [so Monceaux] nördlich von Capsa in der Byzac.; aber

---

1 Diana ? (so Cypr. ep. 34, 1 nach Cod. Z: „Gaio Dianensi", Mss. mult. al.: „Gaio Didensi"; es ist wohl Diana Veteranorum in Numidien, s. Tissot II S. 484. 508. 817; Mesnage S. 394; aber auch in diesem Falle ist eine Gemeinde daselbst nicht anzunehmen; denn der Gaius Didensis [Dianensis] ist wohl carthag. Presbyter).

für Gem. Numidiae hat v. Soden a. a. O. S. 10 einen Wahrscheinlichkeitsbeweis geführt, s. Mesnage S. 23. 250. 336).

Germaniciana (Africa procons. Byz. zwischen Aquae regiae und Thysdrus, aber noch nicht aufgefunden, Tissot II S. 589; Mesnage S. 200).

Girba (Mss. auch Girha und Gibar; nicht sicher zu identifizieren; aber doch wahrscheinlich die Insel Girba an der Grenze von Tripolitanien; Mesnage S. 55 f.).

Gor (in Africa procons. Zeug., s. Tissot II S. 555. 595, Mesnage S. 62).

Gurgaïta (Africa procons. Byz., nicht zu identifizieren; s. Mesnage S. 202).

Hippo Regius (Numid. procons.; Märtyrerbischöfe Theogenes unter Valerian und Leontius und Fidentius unter Diocletian; Mesnage S. 263 ff.).

Hippo Diarrhytus (Africa procons. Zeug.; Mesnage S. 39).

Horrea Caelia (Africa procons. Byz., s. Tissot II S. 145. 809 Mesnage S. 86).

Lamasba (Numidien; Mesnage S. 279).

Lares (Numid. procons.; Märtyrerbischof Hortensianus in der Verfolgung des Valerian; s. Tissot II S. 454. 816, Mesnage S. 102).

Leptis maior[1] Geburtsstadt des Septimius Severus (Tripol. s. Tissot II S. 31. 219. 812. Mesnage S. 101)[2].

Leptis minor (Africa procons. Byz., s. Tissot II S. 49. 168. 171. 728. 810, Mesnage S. 101 f.).

Luperciana ([wahrscheinlich = Afas Luperci] der Insel Girba gegenüber; Mesnage S. 206).

Macomades (Numid., s. Tissot II S. 477; wahrscheinlicher ist aber Macomades minores [Ghorib] gemeint an der Küste von Africa procons. Byz.; Mesnage S. 331. 71, Soden S. 9).

Mactaris (Africa procons. Byz.; Märtyrer; Inschriften; s. Tissot II S. 586. 620. 819, Mesnage S. 103).

---

1 Heißt inschriftlich auch Lepcis, s. Compt. rend. de l'Acad. des inscr. 1905 Sept. S. 531 f.

2 Einen Bericht über den jetzigen Befund in den drei tripolitanischen Städten Leptis (= Lectis), Sabrata und Oea s. im Jahrb. d. Kais. Deutschen Archäol. Instituts Bd. 19 Heft 2 (1904) S. 117 ff. — In Leptis war Achaeus Bischof, der über das Osterfest geschrieben hat; s. meine Lit.-Gesch. I S. 776, Leclercq II S. 344; aber die Zeit ist unbestimmt.

Marazanae (Africa procons. Byz., s. Tissot II S. 629, Mesnage S. 208).

Marcelliana (unbekannter Sitz in Africa procons., Mesnage S. 208).

Mascula (Numid., s. auch Augustin, ep. 53, 4; Tissot II S. 480 f. 505. 817, Mesnage S. 314).

Membressa (Africa procons. Zeug., s. Tissot II S. 325. 774. 812, Mesnage S. 113).

Midili (al.: Madili, Medeli, Midila; im 5. Jahrhundert gab es ein numidisches Bistum Midili, und daß dieses hier gemeint ist, hat Soden l. c. p. 9 wahrscheinlich gemacht; daher ist schwerlich der nicht weit vom heutigen Tunis [südwestlich] gelegene pagus Mercurialis Veteranorum Medelitanorum gemeint, s. Tissot II S. 591, Mesnage S. 327, 115).

Milev (Schwesterstadt von Cirta, Numidien, Mesnage S. 335).

Misgirpa (al. Miscirpa, Migiripa, Migiripa, unbekannt, in der Procons. nahe von Carthago, s. Mesnage S. 211)[1].

Muguas (Vorstadt von Cirta in Numid. [durch das Mart. Mariani et Jacobi bekannt], s. Tissot II S. 394, Toulotte, Géogr. Numid. 31).

Muzula = Muzuca (v. Soden teilt mir mit: „Es gab zwei, unweit von einander entfernte Orte dieses Namens, einer in der Procons. Zeug., einer in der Byzac. Zwischen beiden ist nicht zu entscheiden". Mesnage S. 96).

Neapolis (Tripolit., s. Barth bei Tissot II S. 220; obgleich Neapolis ein Quartier von Leptis magna war, hatte es seinen eigenen Bischof; will man das nicht annehmen, so muß man, trotzdem dieses Neapolis unmittelbar hinter Oea steht, die Stadt Neapolis in Africa procons. Zeug. hier verstehen [so Monceaux und Soden, Prosopogr. S. 8 f., der den Beweis für Neapolis Zeug. noch verstärkt hat], s. oben, Tissot II S. 133 f. und Mesnage S. 123).

Nova (wohl in der Zeugitana, s. Soden, a. a. O. S. 9, und nicht Nova Sparsa nördlich von Diana in Numidien, wie Tissot II S. 509 will; wie Soden auch Mesnage S. 213; an eine der mauretanischen „Nova" [Mesnage S. 497] darf nicht gedacht werden).

Obba, wohl = Ebba (al. Bobba, wird gewöhnlich in Mauretanien gesucht, aber es liegt nicht weit von Lares in Numid. procons., s. Tis-

1 Der Bischofsname lautet „Primus"; „Felix" ist ein Versehen Augustins (s. v. Soden in den Gött. Nachrichten 1909 S. 250 u. 300).

sot II S. 459, Mesnage S. 63; der in den „Sentent." genannte Bischof Paulus wurde Märtyrer in der valerianischen Verfolgung).

Octava (Numid., nicht identifiziert. An das Octavum Byzac. [Mesnage S. 214] ist nicht wohl zu denken; Mesnage S. 426)[1].

Oea[2] (Tripolit., s. Tissot II S. 217, 812, Mesnage S. 164; auch eine jüdische Kolonie dort).

Rucuma (Africa procons. am Meere, wie der Name sagt, nicht identifiziert, Mesnage S. 130. 218).

Rusicade, Schwesterstadt von Cirta (Numid., Tissot II S. 103. 808, Mesnage S. 350)[3].

Sabrata[4] (Tripol., Tissot II S. 209. 211, Mesnage S. 135).

Segermes (= Henchir Harat [Bibae] in Africa procons. Zeug., s. Tissot II S. 558, Mesnage S. 82).

Sicca (= Sicca Veneria in Numid. procons.; Arnobius; Tissot II S. 7. 21. 375. 815, Mesnage S. 92; der Bischof Castus wurde Märtyrer in der valerianischen Verfolgung).

Sicilibba (Africa procons. Zeug., Tissot II S. XVI. 318. 437. 564. Mesnage S. 24)[5].

Sufes (Africa procons. Byz., Tissot II S. 617, Mesnage S. 141).

Sufetula (Africa procons. Byz., Tissot II S. 613. 819, Mesnage S. 138).

Sutunurum, besser Sutunurc(a) (Cypr., ep. 59, 10; Mss.: Sutunurcensis, Suturnucensis, Quoturnicensis, Utunurcensis. Die Stadt lag, wie Inschriften beweisen, in der Proconsularis, ca. 32 Kilometer südlich von Tunis bei Henschir-el-Askêr, 7 Kilometer nördlich vom alten Giufi [Mitteilung von Dessau]; Mesnage S. 23).

1 S. Optatus III, 4: „In loco Octavensi occisi sunt plurimi [Donatisten] et detruncati sunt multi, quorum corpora usque in hodiernum per dealbatas aras aut mensas potuerunt numerari. ex quorum numero cum aliqui in basilicis sepeliri coepissent, Clarus presbyter in loco Subbulensi ab episcopo suo coactus est, ut insepultam faceret sepulturam". Dieses Subbula ist sonst nicht genannt; an Subbar [Mauret., s. Mesnage S. 501] ist natürlich nicht zu denken.

2 Vgl. das Leben des Apulejus (Apol. 72 ff.).

3 Der Bischof Verulus („Sentent.") hat die Note erhalten: „Martyr de schismaticis" (l. c.). Der Bischof Victor i. J. 305 (s. Optat. I, 13. 14). Areae christ. Inschriften. CIL 8191 ist vielleicht vorconstantinisch. Lokale Märtyrerin Digna.

4 Bekannt durch den Prozeß des Apulejus.

5 Sigus (Bergwerk bei dieser Stadt südöstlich von Cirta, Cypr. ep. 79, Tissot II S. 424, cf. Leclercq I S. 218 f., Mesnage S. 395; ob eine Gemeinde dort war, ist ganz ungewiß; erst für d. J. 411 sind Gemeinden hier und in Curubis und Diana bezeugt).

Thabraca = Tabarca (Küstenstadt an der Grenze von Africa in Numid. procons., Tissot II S. 94. 808, Mesnage S. 150).

Thambeae = Tambaiae (nicht identifiziert, in der Byzacene, s. Mesnage S. 225).

Thamogade = Thamugadi (in Numidien; s. Tissot II S. 30 487. 817, Gesta apud Zenoph.; Mesnage S. 386)[1].

Tharasa = Tarasa (vielleicht in Numidien, dort nicht sicher identifiziert, aber vielleicht identisch mit einem Ort Tarsa [Tacsa] auf dem 36. Breitengrad südsüdöstlich von Cirta und ganz nahe von Sigus, Mesnage S. 432)[2].

Thasualthe (al. Thasuarthe, vielleicht identisch mit Thasarte in dem südlichsten Teil der Byz. an der Grenze von Tripolit., s. Tissot II S. 656, Mesnage S. 142).

Thelepte (Africa procons. Byz., s. Tissot II S. 49. 648 f. 676. 783, Mesnage S. 110; zahlreiche Kirchen sind aufgedeckt; Martyrol. Hieron. V—VII Kal. Febr.).

Thenae = Tina (Africa procons. Byz., s. Tissot II S. 2. 16. 190. 811, Mesnage S. 160; Martyrol. Hieron. XIX Kal. Febr.).

Theveste = Tebessa (Numidien; Mesnage S. 379; s. Optat. II, 18; das Martyrium Maximiliani im J. 295, der Crispina im J. 304 usw. Zahlreiche Kirchen und Inschriften, CIL VIII 16 589 ist vorconstantinisch, vielleicht vorcyprianisch; auch in der Umgegend [bei Henchir Djenen] Märtyrer).

Thibaris (Africa procons. Zeug., s. Tissot II S. 367, Mesnage S. 159).

Thimida Regia (Africa procons. Zeug., s. Tissot II S. 590, Mesnage S. 28).

Thinisa (wahrscheinlich Thunisa, Africa procons. Zeug., s. Tissot II S. 86, Mesnage S. 132).

Thubunae = Tobna (im äußersten Südwesten Numidiens, s. Tissot II S. 719, Mesnage S. 388; der Märtyrerbischof Nemesianus in der Verfolgung Valerians).

Tucca (es gab ein Tucca an der Grenze der Zeugitana und Numidia procons. südöstlich von Thibaris, ein zweites Tucca [Terebinthina] an

1 Thamogade (Timgad) ist die Stadt in Afrika, in der man die größte Zahl von Kirchen und Kapellen aufgedeckt hat, nämlich bisher 17. Zu den Werken des Gaudentius von Timgad (z. Z. Augustins) s. Monceaux, Compt. rend. de l'Acad. des inscr. 1906 Juli p. 314; Rev. de philol. T. 31, 1907, p. 111 ff.

2 Mesnage selbst (s. S. 226) ist geneigt, hier das bisher nicht identifizierte Tarasa in der Byzacene zu vermuten (es ist durch die „Notitia" bezeugt), weil es in den „Sentent." neben Cibaliana und Thelepte auftaucht.

der Grenze der Byzacene und Numidia procons. südlich von Assuras, ein drittes in Numidia an der Küste und an der Grenze von Mauretania [= Merdja?], ein viertes nicht weit von diesem, den Fluß aufwärts [= Abiod], s. Mesnage S. 59. 61. 331. 241. In den „Sentent." finden sich zwei Bischofsstädte dieses Namens. Mit dem dritten Tucca identifiziert Mesnage das Tucca des Bischofs Honoratus in den „Sentent." und mit dem ersten das Tucca des Bischofs Saturninus. Aber Saturninus wird (s. Soden S. 9) besser nach dem zweiten Tucca verlegt; Honoratus aber sucht man nach Cypr. ep. 62 und 70 gewiß am besten in dem dritten. Also fallen für uns das erste wahrscheinlich und das vierte gewiß aus).

Thuccabor (Africa procons. Zeug., s. Tissot II S. 291. 812, Mesnage S. 161).

Vadis = Badis = Badias (jenseits des Atlas im äußersten Süden von Numidien, Mesnage S. 253).

Vaga = Baga = Beja (in Africa procons. Zeug., s. Tissot II S. 6. 302. 813, Mesnage S. 36. Märtyrer).

Victoriana (in der Byzac. nach der Liste v. J. 484, nicht identifiziert, Mesnage S. 234).

Vicus Caesaris (unbekannt; es gibt drei „Vicus Augusti", aber ob, wie Soden S. 9f. will, das südlich von Vaga mit Vicus Caesaris zu identifizieren ist, ja ob überhaupt hier eine Identifikation mit einem vicus Augusti statthaft ist, bleibt zweifelhaft; sollte, was probabler ist, der Ort Ad aquas Caesaris gemeint sein, so ist derselbe nahe von Theveste [östlich] in Yuksles-Bains zu suchen; s. Tissot II S. 251. 607. 770, Mesnage S. 88. 392).

Ululi (unbekannt; s. Mesnage S. 232: „Ululi est peut-être représenté par les ruines considérables d'Ellez, Tissot II p. 571").

Zama (Zama Regia in der Zeugitana, s. Tissot II S. 7. 571. 577 f. 586, Mesnage S. 30, Acta purg. Felic.; an Zama minor [Colonia Zama; Mesnage S. 52] ist weniger wahrscheinlich zu denken, ein drittes Zama bei Mesnage S. 167)[1].

Die nach Cyprian und bis zum Nicänum bezeugten Orte[2]:

---

1 In Mauretanien ist der Bischof incerti loci zu suchen, an den der 71. Brief Cyprians gerichtet ist (cf. ep. 72, 1), und auch der Bischof Jubajan (ep. 73), der seinen Sitz in großer Entfernung von Carthago hatte (Näheres s. unter „Novaricia").

2 Zu Arles (314) waren die Bischöfe von Carthago, Uthina, Utica, Benevent, Thuburbo, Pocofelta, Legisvolumni in Numidien und Ucres [Verum?] anwesend.

Abthugni (so richtiger als Aptungi; Acta Donat. Der Ort ist durch eine Inschrift [Bull. archéol. du Comité des travaux historiques 1893 S. 226] identifiziert; er liegt bei Henschir es-Suâr, genau im Süden von Carthago und westlich von Mediccera, an der Südgrenze der Zeugitana [Mitteilung von Dessau], s. Mesnage S. 144).

Aquae Tibilitanae (in Numid., an der Grenze von Numid. procons.; Acta Donat: Marinus Bischof, s. Tissot II S. 384, Mesnage S. 306).

Avioccala = Abiocatense [Abiocalense] oppidum (Africa procons.; der Bischof Donatus wurde in dem donatistischen Aufruhr vor dem Altar ermordet im J. 317; s. Acta ss. Donati et Advocati; Gsell, Mél. d'arch. et d'hist. 1899 S. 60; vorher Gauckler i. d. Comptes rendus de l'Acad. des inscr. 1898 S. 499 ff. und Rev. archéol. 1898 II S. 442. Der Ort liegt nahe von Henschir el Khima in der Byzacene, nicht weit östlich von Mactar [Mitteilung von Dessau], s. Mesnage S. 30, der bemerkt, in „Advocati" [s. o.] stecke wohl der Ortsname).

Beneventum (Synode von Arles 314, Bischof Anastasius; der Ort ist nicht identifiziert, aber kirchlich auch sonst bezeugt).

Caesariana (nicht sicher zu identifizieren, wahrscheinlich aber Kessaria auf der Mitte des Wegs von Cirta nach Setif; Gesta apud Zenophil.: Eutychius Caesarianensis; Mesnage S. 312).

Calama (Numid. procons., Acta Donat.: Bischof Donatus; s. Tissot II S. 43 f., Mesnage S. 296).

Centuriones [Centurio] (Centurionensis; Acta S. Jacobi et Mariani; „Magistratus Centurionum et Cirtensium"; Acta Donat.: „Nabor a Centurionis", in Numid., wahrscheinlich identisch mit El Kentour nördlich von Cirta; Mesnage S. 311).

Furni (das zweite Furni, das in der südlichen Zeugitana lag, s. o. S. 908; es hatte nach den Act. purg. Felic. p. 199 im J. 304 eine Basilika; s. Mesnage S. 67. 122).

Garbe (Acta Donat.: „Victor a Garba", in Numid., nicht sicher identifiziert, aber wahrscheinlich identisch mit Aïn Garb, ostostsüdlich von Cuicul; s. Mesnage S. 292).

Liniata (Acta Donat.: der apostatische Bischof Purpurus in der Verfolgung Diocletians; in Numid., nicht identifiziert).

Novaricia (ganz nahe südlich von Satafi = Sillègue; zahlreiche Inschriften aus dem ersten Drittel des 4. Jahrhunderts, vom J. 324 [CIL VIII, 10 930 = 20 478], vom J. 331 [20 474]; vielleicht ist der mauretanische Bischof Jubajan, an den Cyprian geschrieben hat, hier-

her zu setzen; denn Augustin nennt ihn „Novaticinensis", was wohl in „Novaliciensis" zu verbessern ist; Mesnage S. 369).

Rotaria (Acta Donat.: Felix a Rotaria; Mesnage S. 356 hat es wahrscheinlich gemacht, daß der Ort nicht weit südlich von Thibilis Numid. zu suchen ist).

Casae Nigrae (Acta Donat.: „Donatus episc.", cf. Augustin, Retract. I, 20 und sonst, in Numid., nicht identifiziert, aber vielleicht = Oase Negrine, ganz im Süden, südöstlich von Midila, s. Mesnage S. 342).

Tigisi Numid.[1] (Acta Donat.: „Secundus Tigisitanus primae cathedrae" [er hatte den Primat in den JJ. 305 ff.], s. Tissot II S. 420. 816, Mesnage S. 267).

Caesarea Mauret. = Cherchel (Synode von Arles; Fortunatus Bischof und Deuterius Diakon; vor ihm war schon Euelpius Bischof nach der von ihm gesetzten, mit Recht berühmten Inschrift CIL VIII, 9585 = 20 958; auch andere Inschriften aus der Zeit vor Diocletian. „Area ad sepulcra" des 3. Jahrhunderts. Märtyrer unter Diocletian Severianus, Aquila, Arcadius, Fabius Vexillifer, Marciana, Theodota. — Zeno von Verona ist wahrscheinlich hier geboren und hat als Kind die Verfolgunsgzeit erlebt. Jüdische Kolonie. Mesnage S. 447)[2].

Legisvolumni (in Numid., unbekannt; Synode von Arles 314: der Bischof Victor).

Pocofelta (Synode von Arles 314: der Bischof Surgentius; unbekannt).

Vallis (Zeugit., östlich von Abitinae; Optat. II, 4: Bischof Bonifacius um 330; Mesnage S. 110).

Ver(um) oder besser Ucres (Synode von Arles 314: der Bischof Vitalis „de civitate" Verensium; diese Stadt scheint mit „Fundus Ver" = el Hatba auf der Mitte des Wegs zwischen Ammaedera und Tucca Terebinthina gleichgesetzt werden zu dürfen, s. Mesnage S. 83. Auf der Synode vom J. 411 ist ein donatistischer Bischof Aemilianus Verronensis zugegen; s. auch CIL VIII S. 1215 nr. 11 735; Cagnat, Explor., fasc. III p. 142; allein da eine Hdschr. der Akten von Arles statt „Verensium" vielmehr „Ucrensium" bietet, so ist (mit

1 Nicht das mauretanische. Das numidische, welches lange Zeit von Cirta abhängig war, lag südöstlich dieser Stadt.

2 Zur Zeit Jubas war die Stadt noch fast eine griechische Stadt. — Leclercq (I S. 173) meint, der christliche Kirchhof daselbst gehe bis auf die Zeit des Septimius Severus hinauf. Aus Retract. II, 77 folgt, daß die Stadt zu Augustins Zeit mindestens zwei Kirchen besessen hat („ecclesia maior").

Mesnage S. 51) wahrscheinlicher an Ucres am Bagradas westnordwestlich von Carthago zu denken, von welcher Stadt spätere Bischöfe bekannt sind. Toulotte dachte an Turris in der Procons., weil auch die LA. „Turensium" sich findet, s. Mesnage S. 231).

Zigga = Ziqua (wahrscheinlich nahe von Thuburbo in der Zeugitana; Gesta purg. Fel.: „Ingentius respondit: Decurio sum Ziquensium" [cf. Augustin, ep. 88 und c. Cresc. III, 70]; Mesnage S. 237. 167).

Renault (Mauret. Sitif., nicht weit vom Meer und von Castra Tingitii [Orleansville]. Inschrift für eingeborene Märtyrer, die im J. 329 gelitten und denen ihre Väter das Denkmal gesetzt haben [CIL III, 21 517]; die Verfolger waren wilde Eingeborene oder Donatisten; Mesnage S. 484).

Altava (Mauret. Caes., östlich von Numerus Syrorum, südlich von Ad Regias; 34 christliche Inschriften des 4. Jahrhunderts, die älteste vom J. 302 [CIL VIII, 9862], ferner eine vom J. 310 und eine vom J. 333; Mesnage S. 481).

Ambiensis (in einem Mss. wird der Märtyrer Maximus als apud Ambiensem provinciam gemartert bezeichnet [Ruinart S. 202]; nach der Notitia eccl. Africanae war in Mauretanien ein episcopus Ambiensis; der Ort ist unbekannt, s. Mesnage S. 488).

Bol = Vol (Märtyrer daselbst nach Augustin, Sermo 156; der nicht identifizierte Ort lag hart bei Carthago, s. Mesnage S. 236).

Cartennae (Mauret.; Märtyrer daselbst, s. CIL VIII, 9692; s. Schwarze, Unters. über die Entwicklung der afrikanischen Kirche, 1892, S. 109 f. und Mesnage S. 469).

Tigava mun. = Tigabae = Cigaba (Mauret. Caes.; Märtyrer Tipasius veteranus um das J. 298; s. Anal. Boll. IX, 1890, S. 116 ff., Mesnage S. 457).

Maxula (Africa procons. Zeug.; es ist Maxula Prates [per rates] und Maxula civitas zu unterscheiden; beide lagen nahe von Carthago; Märtyrer im ersteren nach Augustin, Sermo 283 und Martyrol. Hieron. XI Kal. Aug.; s. Tissot II S. 111. 719, Mesnage S. 131).

Oppidum Novum (Mauret. Caes., eingeborener Märtyrer; Mesnage S. 452).

Rusuccuru (Mauret. Caes. = Tigzirt [?]; datierte christliche Inschrift vom J. 299; Märtyrerin Marciana; erster nachweisbarer Bischof erst im J. 411; Mesnage S. 470).

Satafi (nördlich von Sitifis = Aïn Kebira; zahlreiche datierte Inschriften, älteste vom J. 322 [CIL VIII, 20 305], vom J. 324 [20 302] usw.; Bischof erst für das 5. Jahrhundert bekannt; Mesnage S. 350).

(Sullectum) (Hafenstadt in der Byzacene; hier sind bedeutende christliche Katakomben entdeckt worden, die vielleicht dem 3. Jahrhundert angehören, s. Mesnage S. 138).

Thagaste (Numid. procons.; der vorconstantinische Bischof Firmus, s. Augustin, De mendacio 13; Mesnage S. 371).

Thagura = Thagora (Numid. procons., s. Tissot II S. 382. 814; Mesnage S. 376; die h. Crispina stammte von hier).

Thibiuca (so ist statt Thibiura zu lesen, in Afrika procons. Zeug. = Zuitina, 42 Meilen von Carthago westlich im Tal des Bagradas, nahe von Thuburbo minus, Mart. episcopi Felicis im J. 303[1], s. Tissot II S. 287 f., Mesnage S. 172).

Thizica (in der Zeug., nordwestlich von Thuburbo minus; den Bischof Novellus erwähnt Augustin als auf der Donatisten-Synode 307/8 (311/12) verurteilt, s. Ad Donat. post collat. 38; Mesnage S. 156).

Uzalis (bei Utica, Mart. Felicis et Gennadii im J. 304; Bischof Saturninus im J. 338, s. Augustin, De civit. XXII, 8; Mesnage S. 25).

Cast. Tingitii = Orleansville (bei dieser Stadt, deren Bischöfe sich einfach „Castellanus" unterschrieben, sind die Ruinen einer Basilika aufgedeckt, die nach einer Inschrift, CIL VIII Nr. 9708, im J. 324 [Marinus sacerdos] gegründet worden ist; Mesnage S. 463).

Numerus Syrorum = Lalla Marnia (in Mauret. Caes., an der Grenze der Tingitana. Da hier zahlreiche christliche Inschriften des 4. Jahrhunderts entdeckt sind, unter ihnen zwei datierte vom J. 344/8 und 359 [CIL VIII, 9968. 21 805], so ist hier wahrscheinlich eine vorconstantinische christliche Gemeinde gewesen; Mesnage S. 481).

Ad Regias = Arbal (ganz im Osten von Mauret. Sitif. Da hier zahlreiche Inschriften des 4. Jahrhunderts gefunden sind, unter ihnen zwei datierte vom J. 345 und 352 [CIL VIII, 9793. 21 645], so ist vorconstantinisches Christentum wahrscheinlich; Mesnage S. 476).

Mauretania Tingitana liegt außerhalb des Gesichtskreises Cyprians; ja es ist für die ganze römische Zeit kein Bistum mit Sicherheit zu konstatieren; denn auch die Martyrien in Tingi (Tanger) beweisen ein solches nicht sicher (Acta Cassiani 298; Acta Marcelli 298); gewiß hat auch Origenes hom. in Ezech. 4 (s. o. S. 898) nur an Mauretania

1 Daß nur die erste Hälfte dieses Martyriums zuverlässig ist, die zweite, welche in Sizilien und Italien spielt, nicht, zeigt Monceaux in der Rev. Archéol. 4. Série, t. V Mai-Juni 1905 p. 335 ff.

Sitif. gedacht. S. Mesnage S. 507 ff. 513 f. — Die Canarischen Inseln erwähnt Arnobius (VI, 5), sagt aber nicht, daß dort Christen seien.

Sieht man von den Orten ab, die nicht einmal in bezug auf die Provinz zu identifizieren sind, sowie von den Orten, die wegen Homonymie oder sonst zweifelhaft sind, so verteilen sich die übrigen so, daß auf die Zeugitana und Numidien die meisten Bistümer fallen, auf Tripolitanien und Mauretanien nur wenige. Nimmt man die Karte zur Hand, so fällt, bei Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit und der mutmaßlichen Bevölkerungsdichtigkeit, die Gleichmäßigkeit der Verteilung des Christentums über die Provinzen (Mauretanien ausgenommen) auf[1]. Sie hat nur noch in gewissen Gebieten Kleinasiens eine Parallele und verbürgt an sich schon die umfangreiche Christianisierung des Landes vor Constantin — ausgreifend und doch nicht nachhaltig. So schnell das Christentum hier Wurzel geschlagen und sich verbreitet hat, so schnell ist es vom Islam weggewischt woden. Die eingeborene Berber-Bevölkerung ist entweder überhaupt nicht oder nur ganz oberflächlich christianisiert worden: das war verhängnisvoll, denn sie, von der Küste und den fruchtbaren Gefilden verdrängt, überdauerte alle politischen Katastrophen, die hier hereinbrachen. Die nächstfolgende Schicht, die punische, scheint größtenteils christianisiert worden zu sein; aber da das Punische niemals eine in einer Literatur sich darstellende Kirchensprache noch die Bibel erhalten hat und wohl auch langsam (nicht vollständig) vom lateinischen Element aufgesogen wurde, so war die Christianisierung nicht nachhaltig, bzw. nicht entscheidend. Die dritte Schicht, die griechisch-römische, ist wahrscheinlich allmählich ganz christlich geworden, aber sie war zu dünn, und nach dem Sturz der Vandalenherrschaft vermochte das dem Lande fremde byzantinische Regiment mit seinem Gegensatz zum Lateinischen die Auflösung der ganzen Oberschicht nur zu beschleunigen. Einzelne Gemeinden, teils griechisch, teils lateinisch sprechend, haben sich zwar bis tief ins Mittelalter hinein erhalten; aber sie waren ganz spärlich, und die viel weniger zahlreichen Juden sind hier zäher geblieben als die Christen.

Aber Afrika hat als Kirchenprovinz eine zeitlose Dauer in der Kirchengeschichte durch seine drei großen Söhne Tertullian, Cyprian und Augustin. Zwar nennt man nicht gerne den zweiten mit den anderen zusammen; denn er war nur ein ungemeines Talent priesterlicher Politik und seelenbeherrschender Ekklesiastik, aber seine Wirkungen sind doch auch außer-

1 Nur das beobachtet man noch, daß Carthago dieselbe Bedeutung, die es für die Romanisierung hatte, auch für die Christianisierung besaß. In der näheren und weiteren Umgebung der Hauptstadt sind die Gemeinden am zahlreichsten.

ordentlich gewesen und, auf diese gesehen, ist er Mitbegründer der abendländisch-katholischen Kirche. Die beiden anderen aber waren wahre Genies des Gefühls, des Gedankens und des Worts und dienten mit allem, was sie besaßen, dem Geiste, der sie ergriffen hatte. „Afrikanisches" ist bei Tertullian zu spüren, aber es tritt doch hinter seinem Eigenen sehr zurück. Dieser Mann wäre derselbe geworden, der er war, auch wenn er unter einem anderen Himmelsstrich geboren wäre. Bei Augustin aber fühlt man sich kaum jemals veranlaßt zu fragen, welchem Lande er angehörte. Ohne diese drei Männer wäre es nicht zum abendländischen Katholizismus und deshalb auch nicht zum Protestantismus gekommen. Es ist eine der paradoxesten Tatsachen der Geschichte, daß vom tunesischen Strande her das Christentum nach Paulus den stärksten Impuls zur Fortentwicklung erhalten hat.

19. Spanien[1].

„Schon die Republik hatte gleich von Anfang an die Eroberung der ganzen Halbinsel in das Auge gefaßt." „Wenn dem weltgeschichtlichen Werke der Kaiserzeit, der Romanisierung des Okzidents, von der Republik irgendwo vorgearbeitet war, so war dies in Spanien geschehen." „In keiner Provinz wurde in der Kaiserzeit die Romanisierung so energisch von oben herab gefördert wie in Spanien." „Als Augustus starb, überwog die römische Sprache und Sitte in Andalusien, Granada, Murcia, Valencia, Catalonien, Arragonien, und ein guter Teil davon kommt auf Rechnung nicht der Kolonisierung, sondern der Romanisierung." „Denkmäler mit einheimischer Schrift aus der Kaiserzeit sind in Spanien kaum nachzuweisen." „Eine gleich energische sakrale Romanisierung wie Spanien weist keine andere Provinz auf." „Was bei der lateinischen Schriftstellerei der Spanier geschichtlich besonders ins Gewicht fällt, ist das vollständige Anschmiegen dieser Provinzialen an die literarische Entwicklung des Mutterlandes; die gallischen Rhetoren, die großen afri-

1 S. Karte X. Kiepert, Karte XXVII. Leclercq, L'Espagne chrétienne, 1906, mit einer guten Karte. — Sichere christliche Inschriften aus vorconstantinischer Zeit sind bisher nicht gefunden worden (s. Hübners Inschriftenwerk). Braun, Die Prov.-Einteilung Spaniens in römischer Zeit, 1909. Die Dreiteilung Agrippas wurde im J. 27 v. Chr. eingerichtet, modifiziert in bezug auf die Grenzen von Augustus zwischen 7 und 2 v. Chr. Nachdem dann von Caracalla zuerst Asturia und Gallaecia zu einer selbständigen Provinz erhoben war, wurde der übrige Teil von Hispania citerior durch Diocletians Neuordnung in zwei Provinzen geteilt: Carthaginiensis und Tarraconensis, und außerdem wurde Mauretania Tingitana zur spanischen Diözese hinzugezogen. Zwischen 36⁹ und 400 wurden die Balearen eine besondere Provinz.

kanischen Kirchenschriftsteller sind auch als lateinische Schriftsteller einigermaßen Ausländer geblieben; die Seneca und Martialis würde an ihrem Wesen und Schreiben niemand als solche erkennen." „Tarraco wurde unter Augustus Sitz der Regierung." „Das Hauptquartier der spanischen Truppen ward zwischen der alten Metropole Asturiens Lancia und der neuen Asturica (Astorga) eingerichtet, in dem noch heute von ihm den Namen führenden Leon." „Obwohl sonst in den Provinzen des Senats kaiserliche Truppen nicht zu stehen pflegten, war ausnahmsweise Italica (bei Sevilla) mit einer Abteilung der Legion von Leon belegt." „Emerita (Merida) — eine von Augustus während seines Aufenthalts in Spanien begründete und zur Hauptstadt der Provinz Lusitanien gemachte Veteranenkolonie. In der Tarraconensis finden sich die Bürgerstädte überwiegend an der Küste; im Binnenland tritt nur hervor die Kolonie Cäsaraugusta (Saragossa)."

Zu diesen Sätzen aus Mommsens Röm. Gesch. (V S. 57 ff.) fügen sich die uns bekannten Daten der ältesten Kirchengeschichte Spaniens[1] in überraschender Weise. Diese Geschichte beginnt für uns — von der bezweifelten Reise des Paulus[2] abgesehen — erst mit den Angaben des Irenaeus[3] und Tertullian[4], daß es auch in Spanien christliche Gemeinden (ἐκκλησίαι) gäbe, sowie mit dem Brief, den Cyprian als Antwort auf spanische Schreiben dorthin gerichtet hat (ep. 67)[5]. Der Brief lehrt, daß christliche Gemeinden in Leon (Bischof Basilides), Astorga[6], Merida (Bischof Martialis) und Saragossa vorhanden waren (also ebendort,

---

1 Ein sehr fleißiges, aber unkritisches Werk ist das von Gams, Die Kirchengeschichte von Spanien. Bd. I u. II (1862. 1864). Gams ist indes doch nicht so kritiklos wie mancher seiner spanischen Vorgänger. Von den gefälschten christlichen Inschriften will auch er nichts wissen (I S. 387 ff.). Am frechsten gefälscht ist die Inschrift, die Baronius für echt gehalten hat: „Neroni, Claudio, Caesari. Aug. Pont. Max. ob. provinciam. latronibus. et. his. qui. novam. generi. humano. superstitionem. inculcabant. purgatam". Kaum minder dreiste Elaborate sind die Inschriften Diocletians in bezug auf die Christenverfolgung.

2 Man brauchte von Rom nach Tarraco auf dem Seewege nicht mehr wie 4 bis 8 Tage. Eine Reise dorthin war keine erhebliche Sache.

3 Iren. I, 10.

4 Tertull., Adv. Jud. 7: „Hispaniorum omnes termini". Beachtet man, daß Tertullian unmittelbar vorher sagt „Maurorum multi fines", so darf man wohl annehmen, daß er eine allgemeinere Verbreitung des Christentums in Spanien im Vergleich mit Mauretanien zum Ausdruck bringen wollte.

5 Der Brief kann nicht genauer datiert werden als z. Z. des römischen Bischofs Stephanus (also Sommer 254—257, s. meine Chronologie II S. 348).

6 Ob die Gemeinden in diesen beiden Städten zusammen nur einen Bischof hatten, ist eine viel verhandelte Frage.

wo wir die ältesten suchen würden), dazu noch an anderen Orten[1]; er lehrt ferner, daß die spanischen Gemeinden bereits zahlreicher waren, ihre Bischöfe eine einheitliche Synode bildeten und daß einige Bischöfe weltlicher gewesen sind als sonst irgendwo und sich die feste Grenze zwischen Christentum und römischem Kult zu verwischen drohte (s. c. 6)[2]; er lehrt endlich, daß die erste uns bekannte Appellation eines ausländischen Bischofs an den römischen hier erfolgt ist (s. c. 5). Man war eben in Spanien römisch[3]. Sichten wir ferner den Wust der spanischen

1 Der Brief spricht auch von anderen spanischen Bischöfen, nämlich solchen, die den Sabinus schriftlich empfohlen haben, und solchen, die mit Basilides und Martialis nach ihrer Wiedereinsetzung Kirchengemeinschaft hielten. Leider ist nicht gesagt, wo sie zu suchen sind.

2 „Quapropter cum, sicut scribitis, fratres dilectissimi, et ut Felix et Sabinus collegae nostri [spanische Bischöfe, die nach Carthago gekommen waren] adseverant utque alius Felix de Caesaraugusta fidei cultor ac defensor veritatis litteris suis significat, Basilides et Martialis [das sind die beklagten Bischöfe] nefando idololatriae libello contaminati sint, Basilides adhuc insuper praeter libelli maculam [decianische Verfolgung] cum infirmitate decumberet, in deum blasphemaverit et se blasphemasse confessus sit et episcopatum pro conscientiae suae vulnere sponte deponens ad agendam paenitentiam conversus sit deum deprecans et satis gratulans si sibi vel laico communicare contingeret, Martialis quoque praeter gentilium turpia et lutulenta convivia in collegio diu frequentata et filios in eodem collegio exterarum gentium more apud profana sepulcra depositos et alienigenis consepultos, actis etiam publice habitis apud procuratorem ducenarium obtemperasse se idololatriae et Christum negasse contestatus sit cumque alia multa sint et gravia delicta quibus Basilides et Martialis implicati tenentur etc.“ Bedenkt man, daß hier die spanische Kirche zum erstenmal deutlich für uns in die Erscheinung tritt, so muß man sagen, daß keine andere Provinzialkirche einen so schlimmen Eingang in die Geschichte genommen hat wie diese. Aber das mag Zufall sein.

3 Erst im Gegensatz zu dieser Appellation haben sich spanische Bischöfe an die afrikanische Synode gewandt. — Die spanische und die afrikanische Kirchengeschichte haben sonst übrigens nicht viel gemeinsam. Doch hat die donatistische Bewegung, die nicht einmal in Mauretania Tingitana sicher nachweisbar ist, die Straße von Gibraltar überschritten; denn es gibt eine Formula für die Rezeption von Donatisten in einem alten spanischen Rituel, s. den Liber ordinum (ed. Ferotin, 1904, Col. 104); auch haben sich Donatisten gegen Hosius, Bischof von Cordova, gerichtet (s. Augustin, c. Parmen. I, 4). Der Novatianismus ist ebenso in die spanische Kirche eingedrungen wie in die übrigen (s. die Schriften des ihn bekämpfenden Pacian von Barcelona, gegen Ende des 4. Jahrhunderts). Wie weit die Anfänge der eigentümlichen spanischen Häresie, des Priscillianismus (Priscillian † um 385), hinaufgehen, ist nicht sicher festzustellen. Die Häresie wurzelte, ihre literarischen Grundlagen anlangend, in den apokryphen Apostelgeschichten. Aber es ist sehr wohl möglich, daß diese erst durch Manichäer in Spanien verbreitet worden sind. Ausdrücklich wird ein gnostisch-synkretistischer Häretiker Marcus als Lehrer des Priscillian genannt.

Märtyrerlegenden, so können wir mit Sicherheit Tarragona (Bischof und Märtyrer Fructuosus, Diakonen Augurius und Eulogius, Zeit des Valerian), Merida (Eulalia), Cordova, Calahorra (Emeterius und Chelidonius, Martt. vor 303), Complutum, Saragossa (die 18 Märtyrer), Sagontia (Vincentius, auch für Valencia?), Astigi als Städte nennen, in denen es christliche Gemeinden gegeben hat, und auch für Barcelona und Gerunda [= Gerona] sind Martyrien und daher Gemeinden wahrscheinlich[1] (ob auch für Toledo?). In den meisten dieser Städte würden wir a priori solche vermuten[2].

Mit diesen wenigen Notizen (dazu die nicht eben aufklärende Angabe des Arnobius I, 16, in Spanien gäbe es „unzählige" Christen) wäre die spanische Kirchengeschichte in der Zeit vor Constantin für uns erschöpft — kein berühmter Bischof und schlechterdings kein christlicher Schriftsteller erscheint; irgendeine Selbständigkeit zeigt sich nirgends[3] —, hätte uns nicht ein gütiges Geschick die Akten einer spanischen vorconstantinischen Synode samt den Unterschriften aufbewahrt, der Synode von Elvira (Illiberis = Granada)[4].

Die Unterschriften — die Namen sind fast sämtlich griechisch-lateinisch und bieten nur geringes Interesse[5] — lehren, daß alle spanischen Provinzen (doch nicht Mauretania Tingitana, auch nicht die noch keine selbständige Provinz bildenden Balearen) auf der Synode vertreten waren.

Gallicia: Leon (Legio).

Tarracon.[6]: Saragossa[7] [s. auch die Synode von Arles] und

---

1 Die große Verfolgung dauerte in Spanien nur von 303—305. Spanien stand damals nach dem Zeugnis des Lactantius unter Maximianus (nicht unter Constantius Chlorus, wie andere Zeugnisse behaupten).

2 Es ist neben einigen Märtyrerakten vor allem Prudentius, *περὶ στεφάνων*, zu vergleichen. — Das Martyrium des Bischofs Fructuosus von Tarragona scheint mir zuverlässig.

3 Eine gewisse Selbständigkeit des spanischen Christentums zeigt sich erst am Ende des 4. Jahrh. neben Priscillian in Vigilantius.

4 S. Hefele, Konziliengesch. I² S. 148 ff. Routh, Reliq. SS. IV² p. 255 ff. Dale, The synod of Elvira, 1882. Duchesne, Le concile d'Elvire et les flamines chrétiens. 1886; Duchesne macht es wahrscheinlich, daß die Synode kurz vor dem Jahre 303 stattgefunden hat. Als anwesend sind 19 Bischöfe und 24 Presbyter (Vertreter ihrer Bischöfe?) aufgeführt.

5 Doch s. die Namen Sanagius und Evexes und den Märtyrer von Barcelona Cucubas (Cucumfas) und die Märtyrer Acisclus und Zoellus (Cordova). Bemerkenswert ist, daß sich noch kein christlicher Name findet, nicht einmal Petrus oder Paulus. Dasselbe gilt von den spanischen Märtyrern.

6 „Den Gemeindebestand der Tarraconensis kennen wir durch Plinius' genaue Angaben und durch die vortreffliche Erläuterung derselben durch Detlefsen

Fibularia, d. h. wahrscheinlich Calagurris Fibulariensis des Plinius am Fuß der Pyrenäen, nicht das bekanntere Calagurris [Calahorra] am Ebro (Tarragona und Barcelona fehlen; aber Tarragona war in Arles vertreten).

Lusitian.: Merida [s. auch die Synode von Arles], Ossonova, Evora [?; es kann auch Ebura in der Baetica oder Elbora = Talavera bei Toledo sein, aber beides ist unwahrscheinlicher].

Carthag.: Carthagena, Acci (Guadix), Castulo [Cazlona], Mentesa, Urci[1], Toledo, Lorca (Eliocroca), Basti [s. auch die Synode von Arles].

Baetica: Cordova[2], Hispalis (Sevilla), Tucci (Martos), Ipagrum (Epagro), Illiberis (Elvira, Granada), Malaga, Ursona (Orsuna; s. auch die Synode von Arles: „Cytherius diaconus de civitate Ursolentium"), Illiturgi, Carula, Astigi, Ategua (Ateva, Teba), Acinipo, Igabrum (Gabra, Cabra), Ulia, Gemella, Ossigi, Epora (Montoro), Ajune (Arjona), Solia, Laurum, Barbe[3].

(Philologus Bd. 32, 1873, S. 606 f.) genauer als den jeder anderen Reichsprovinz: sie zählte 293 selbständige Gemeinden, und zwar 25 Kolonien oder Munizipien römischen Bürgerrechts und 268 latinischen, von denen 124 als städtische Gemeinden (oppida) bezeichnet, die übrigen demnach damals Landgemeinden waren" (Mommsen im Hermes Bd. 39, 1904, S. 324 f.).

7 Prudentius (Peristeph. IV, 78) sagt von Saragossa: „Hic sacerdotum domus infulata Valeriorum". Waren die Bistümer in Spanien z. T. ebenso erblich wie in Armenien?

1 Statt „Urcitanus" ist auch „Corsicanus" überliefert; aber das ist nicht glaublich; denn Corsica hat nicht zu den spanischen Provinzen gehört, s. Gennadius, De vir. inl. 98: „Omnes Africae, Mauritaniae et Sardiniae atque Corsicae episcopi et confessores, qui in catholica permanserunt fide" (Zeit des Hunnerich). In den ersten drei Jahrhunderten werden keine Christen auf Corsica erwähnt, vgl. Lanzoni i. d. Rivista stor.-crit. delle scienze teologiche, 1910, 6. Heft, p. 446—453. Die Lokalheilige von Corsica ist Julia, s. Delehaye, Origines p. 356 f.

2 Bischofssitz des bekannten Hofbischofs (geb. ca. 256) und „Ministers der geistlichen Angelegenheiten" Constantins, Hosius. Er war der einzige spanische Bischof, der in Nicäa mitgetagt hat. Wie er in ein so nahes Verhältnis zum Kaiser (seit ca. 316) gekommen ist, ist unbekannt. Wenn Zosimus II, 29 auf Hosius zu beziehen ist (die heidnischen Priester erklären dem Constantin, daß seine Schandtaten keine Entsühnung zulassen, aber *Αἰγύπτιός τις ἐξ Ἰβηρίας εἰς τὴν Ῥώμην ἐλθὼν καὶ ταῖς εἰς τὰ βασίλεια γυναιξὶν συνήθης γενόμενος, ἐντυχὼν τῷ Κωνσταντίνῳ πάσης ἁμαρτάδος ἀναιρετικὴν εἶναι τὴν τῶν Χριστιανῶν διεβεβαιώσατο δόξαν*) — was freilich nichts weniger als sicher ist —, so ist Hosius ein geborener Ägypter gewesen. Das würde gut dazu stimmen, daß ihn Constantin nach Alexandrien zur Beilegung des arianischen Streits gesandt hat und in Nicäa präsidieren ließ. Allein die ältesten Quellen nennen Hosius einfach einen Spanier.

3 Es spricht einiges (namentlich die Vergleichung mit der Reihenfolge der spanischen Unterschriften in den Akten des Konzils von Arles) dafür, daß die spa-

Dazu kommen noch zwei Namen in der Liste, die in der Überlieferung verdorben oder nicht nachweisbar sind[1]. Daß das in der Baetica gehaltene Konzil zu fast zwei Dritteilen von Bischöfen (oder Klerikern) aus dieser Provinz besucht worden ist, ist nicht auffallend. Doch wird man anzunehmen haben, daß die Baetica auch die am stärksten von Christen bevölkerte Provinz gewesen ist. Immerhin geht aus der Teilnahme an dem Konzil hervor, daß das Christentum in allen Teilen des Landes um das J. 300 verbreitet gewesen, wie das bei einer so stark romanisierten Provinz nicht anders zu erwarten ist[2]. Waren zu Elvira 23 baetische Gemeinden und 14 andere vertreten, so setzt das immerhin einen beträchtlichen Bestand von Kirchen voraus[3].

---

nischen Bischöfe in Elvira in der Reihenfolge des Alters ihrer Bistümer gestimmt haben (s. Gams II S. 173 ff.; Dale S. 47 ff.). Demgemäß wäre Acci (Guadix) der älteste spanische Bischofssitz; es folgen Cordova, Sevilla, Tucci (Martos) usw. — Zu Arles unterschreibt ein Presbyter Sabinus „de civitate Baetica".

1 Segalvinia und Drona. — Die Unterschriften in den Mss. lauten Felix Episcopus Accitanus, Osius Cordubensis, Sabinus Hispalensis, Camerinus Tuccitanus, Sanagius Egabrensis, Secundinus Castulonensis [Catraleucensis], Pardus Mentesanus, Flavius Illiberitanus, Catonius Urcitanus [Corsicanus], Liberius Emeritanus, Valerius Caesaraugustanus, Decentius Legionensis, Melantius Toletanus, Januarius de Fibularia (Salaria), Vincentius Ossonobensis, Quintianus Elborensis, Successus de Eliocrota [Eliocroca], Eutychianus Bastitanus [Bassitanus], Patricius Malacitanus. Presbyter Restitutus de Epora, Natalis Ursona, Maurus Illiturgi, Lamponius Carula, Barbatus Astigi, Felicissimus (A)teva, Leo Acinipo, Liberatus Eliocrota [Eliocroca], Januarius Lauro, Januarius Barbe, Victorinus a Gabro, Titus ab Ajune, Eucharius a Municipio [wohl = Elvira selbst], Victor Ulia, Silvanus Segalvinia, Januarius Urci, Leo Gemella, Turinus Castulo, Luxurius Drona (Brana?), Emeritus Baria, Eumancius Solia, Eumencianus Ossigi, Evexes Carthago, Julianus Corduba. — Italica, die ganz nahe bei Sevilla (Hispalis) gelegene Geburtsstadt Trajans, fehlt wohl nur zufällig. Aus der Rev. d'hist. ecclés. T. VI, 1905, Nr. 3 S. 709 f. ersehe ich, daß die spanische Kommission der Monumente in Italica (M. M. F. López) einen christlichen Kirchhof des 2. Jahrhunderts aufgedeckt haben will (Excavaciones en Italica [Año 1903], Sevilla 1904).

2 In der Einleitung zur Passio der h. Leocadia (Toletum, temp. Dioclet.) heißt es, daß die christliche Lehre spät nach Spanien gekommen sei. Doch ist diese Einleitung der Passio des h. Saturnin von Toulouse nachgebildet; s. Gams I S. 337 f.

3 Nicht alle spanischen Gemeinden hatten Bischöfe; einige wurden sogar nur von einem Diakon regiert, s. den 77. Kanon von Elvira. Von den 37 Gemeinden, die zu Elvira repräsentiert waren, waren 19 durch Bischöfe (einige derselben hatten einen Presbyter mitgebracht) und 18 nur durch Presbyter vertreten. Diese 18 sind sämtlich aus der Baetica und dem östlich angrenzenden Gebiete, d. h. aus der Ferne sind zum Konzil nur Bischöfe gekommen. Wir können daher schlechterdings nicht entscheiden, wie stark das Christentum in die Tarraconensis und in Lusitanien eingedrungen war. Nur die Erwägung, daß die sehr detaillierten Kanones des Konzils

Wies uns die erste Urkunde, die wir für die spanische Kirche besitzen, auf eine bedenkliche Verweltlichung hin, so wird diese Tatsache durch die 81 Kanones der Synode voll bestätigt. Zugleich tritt in ihnen bereits der für die spanische Kirchengeschichte aller Zeiten charakteristische Kontrast zwischen grober Weltlichkeit und fanatischer Strenge frappierend hervor. Das trübe Bild, welches uns Sulpicius Severus von der spanischen Kirche seiner Zeit aufgerollt hat, wirft seinen Schatten voraus.

Die Weltlichkeit der spanischen Kirche und die Gefahr, mit dem heidnischen Sakralwesen zu kapitulieren, zeigt sich in der merkwürdigen Tatsache, daß Christen dort das Flaminat und andere (abgeblaßte) heidnische Priesterämter sowie das Duumvirat übernommen haben (can. 2—4. 55. 56), und in den Verbrechen, welche Christen begehen (christliche Herrinnen, die ihre Sklavinnen zu Tode prügeln, c. 5; christliche Mörder, qui maleficio interficiunt, c. 6; gröbste Unzuchtsünden, Ehebrüche und Lockerungen des ehelichen Bandes, c. 7—10. 30. 31. 47. 63. 64. 66—72; christliche Kuppler und Kupplerinnen, c. 12; hurerische geweihte Jungfrauen, c. 13; Eltern, die ihre Töchter an heidnische Priester verheiraten, c. 17; hurerische und ehebrecherische Bischöfe und Kleriker, c. 18; ehebrecherische Gattinnen von Klerikern, c. 65; handeltreibende und die Märkte beziehende Kleriker, c. 19[1]; wucherische Kleriker, c. 20 usw.). Die Verweltlichung zeigt sich weiter in dem Verbot, am Tage Kerzen in den Cömeterien anzuzünden, „damit die Geister der Heiligen nicht beunruhigt werden" (c. 34), und in dem andern, daß Weiber nicht im Cömeterium übernachten sollen, „eo quod saepe sub obtentu orationis latenter scelera committunt" (c. 35). Das Verbot (c. 36), daß keine Gemälde in den Kirchen gestattet sein sollen, läßt vielleicht auf prunkvolle Kirchen, jedenfalls auf heidnischen Unfug mit den Bildern schließen („ne quod colitur et adoratur in parietibus depingatur"; man erwartet: „ne quod in parietibus depingitur colatur et adoretur"). Pasquille werden bereits in den Kirchen angeheftet (c. 52). Auch die Bestimmung (c. 39): „Gentiles si in infirmitate desideraverint sibi manum imponi, si fuerit eorum

---

zwischen den einzelnen Provinzen keine Unterscheidungen machen, läßt auf eine gewisse Gleichartigkeit schließen. — Als ältestes spanisches Bistum gilt in der Legende Acci (vgl. dazu oben S. 923 not. 3).

1 Man muß übrigens aus diesem Kanon auf die Armut vieler spanischer Geistlicher (und Gemeinden) schließen: „Episcopi, presbyteres et diacones de locis suis negotiandi causa non discedant nec circumeuntes provincias quaestuosas nundinas sectentur; sane ad victum sibi conquirendum aut filium aut libertum aut mercenarium aut amicum aut quemlibet mittant, et si voluerint negotiari, intra provinciam negotientur".

ex aliqua parte honesta vita, placuit eis manum imponi et fieri christianos", setzt Verweltlichung voraus — das Christentum hat sich eingebürgert als viaticum mortis. Im 40. Kanon werden christliche Großgrundbesitzer vorausgesetzt, die es ihren Pächtern gestatten, den von ihnen für die Götter des Landbaus gemachten Aufwand bei der Pachtsumme in Abrechnung zu bringen, im 41. Kanon solche, die ihren Sklaven ihre Götzen lassen („si vim metuunt servorum, vel se ipsos puros conservent"), im 49. solche, die ihre Felder von Juden segnen lassen. Nachlässiger oder gänzlich unterlassener Kirchenbesuch (c. 21. 46); Catechumenen[1], die „per infinita tempora" niemals zur Kirche kommen (c. 45)[2]; Christen, „qui vestimenta sua ad ornandam saeculariter pompam dant" (c. 57); Christen, „qui ut gentiles ad idolum Capitolii causa sacrificandi ascendunt et vident" (c. 59); Gewohnheitsspieler (c. 79).

Diese Musterkarte mag genügen; sie zeigt, wie stark das Christentum in Spanien bereits vor Constantin in der Welt eingebürgert, also auch verbreitet war. In dieser Hinsicht ist noch ein Kanon besonders wertvoll. Er sagt, niemand solle als Märtyrer gelten, der Götzenbilder zertrümmert hat und selbst dabei getötet worden ist (c. 60). Es muß also hin und her in Spanien bereits vorgekommen sein, daß die Christen mit fanatischer Gewalt gegen den heidnischen Kultus vorgegangen sind. Das setzt eine starke Verbreitung voraus. Als ein Zeichen derselben möchte ich es auch ansehen, daß m. W. nur in Spanien auch Häretiker „fideles" genannt worden sind, und zwar von orthodoxen Christen (c. 51). Das Wort „fidelis" war also stark abgeblaßt. Die Häretiker müssen übrigens damals in Spanien schon sehr zahlreich und der Kirche gefährlich gewesen sein; das zeigt die Bestimmung, welche die Ehe mit ihnen härter beurteilt als mit den Heiden (c. 16)[3]. Auch die Juden waren den spanischen Christen gefährlich; mehrere Kanones lehren, daß eine gewisse Verjudung den Christen daselbst gedroht hat. Aber ob das vom Anfang her so gewesen ist, wissen wir nicht. — Was die Strenge der angedrohten Strafen be-

---

1 Der Kanon zeigt übrigens, daß über die Katechumenen keine Listen mehr geführt worden sind, so zahlreich waren sie und so locker war ihr Zusammenhang mit der Kirche; und doch galten sie bereits als „Christen" und hießen so (s. c. 39).

2 Sie drohten ein lebenslänglicher Stand in der Kirche Spaniens zu werden.

3 Im Kanon 15 heißt es: „Propter copiam puellarum gentilibus minime in matrimonium dandae sunt virgines Christianae, ne aetas in flore tumens in adulterium animae resolvatur", aber eine Strafe wird nicht angedroht wie in bezug auf Eheschließungen mit Häretikern und Juden. Bemerkenswert ist, daß auch in Spanien das weibliche Geschlecht stärker am Christentum beteiligt gewesen zu sein scheint als das männliche.

trifft, so genügt ein schneller Überblick und der Vergleich mit Bestimmungen anderer Provinzialkirchen.

Auch an der Synode zu Arles (314) waren spanische Kirchen beteiligt, aber doch nur sechs; s. Routh, Reliq. Sacr. IV² p. 313: „Liberius episcopus, Florentius diaconus, de civitate Emerita, provincia Hispania — Sabinus presbyter, de civitate Baetica. — Natalis presbyter, Cytherius diaconus, de civitate Ursolensium. — Probatius presbyter, Castorius diaconus, de civitate Tarraconae. — Clementius presbyter, Rufinus exorcista, de civitate Caesaraugusta. — Termatius [oder ähnlich] presbyter, Victor lector, de civitate Bastigensium".

Die spanische Kirchengeschichte, durch die Synodalkanones so charakteristisch beleuchtet, ist uns in ihren Anfängen ganz unbekannt. In jenen erscheint sie bereits als eine „alte" Kirche. In dem „römischen" Lande, in welches nach dem I. Clemensbrief und dem Muratorischen Fragment auch der Apostel Paulus gekommen ist, mag die Kirche nahezu so frühe entstanden sein wie in Rom selbst; aber sie hat lange Zeit hindurch nichts getan, um sich bemerklich zu machen, und, wie sie in das Licht der Geschichte tritt, zeigt es sich, daß Rühmliches nicht zu erzählen ist. Kein einziger Schriftsteller in vorconstantinischer Zeit, kein namhafter Bischof wird genannt! Wie anders präsentiert sich diese Kirche als die afrikanische! Der erste spanische christliche Schriftsteller ist der Dichter und Presbyter C. Vettius Aquilinus Juvencus um 330, der aus den Evangelien in sachlich treuer Nachbildung ein Epos — das erste christlich-lateinische Epos — geschaffen hat. Spanische Lokalfarbe und Eigentümlichkeiten der spanischen Kirche zeigt die Dichtung nicht: der Verfasser nennt Rom und Smyrna, Vergil und Constantin; aber von dem Heimatlande erfährt man nichts.

Die strenge Disziplin, welche die Synode von Elvira über die Gemeinden verhängt, mag manchem imponierend erscheinen, aber wir kennen ihre Erfolge nicht, oder vielmehr wir wissen, daß es am Ende des 4. Jahrhunderts sehr schlimm in der spanischen Kirche stand. Kein Land hat der mönchischen Askese — damals die Form ernsten Christentums — einen solchen Widerstand entgegengesetzt wie Spanien, und zwar die spanischen Bischöfe[1]!

* * *

1 Sulpicus Severus (Chron. II, 50) charakterisiert den spanischen Bischo Ithacius also: „certe Ithacium nihil pensi, nihil sancti habuisse definio: fuit enim audax, loquax, impudens, sumptuosus, ventri et gulae plurimum impertiens. hic stultitiae eo usque processerat, ut omnes etiam sanctos viros, quibus aut studium

Anhang I.

Die Verbreitung christlicher häretischer Gemeinschaften und schismatischer Kirchen.

Für die Geschichte der Ausbreitung des Christentums bietet die Verbreitung der häretischen Gemeinschaften und schismatischen Kirchen kaum ein selbständiges Interesse; denn erstlich folgen diese Gemeinschaften der Kirche überallhin und erscheinen in dem großen Strome eingebettet, zweitens wird von mehreren von ihnen, nämlich von den gnostischen und der Marcionitischen Kirche berichtet, daß sie es nicht sowohl auf Propaganda unter den Heiden als vielmehr unter den Christen abgesehen haben. „De verbi autem administratione" — sagt Tertullian de praescr. haer. 42 — „quid dicam, cum hoc sit negotium illis [i. e. haereticis] non ethnicos convertendi, sed nostros evertendi? hanc magis gloriam captant, si stantibus ruinam, non si iacentibus elevationem operentur .... ita fit, ut ruinas facilius operentur stantium aedificiorum quam exstructiones iacentium ruinarum[1]." Ebenso bemerkt er von den Valentinianern adv. Valent. 1: „Valentiniani, frequentissimum plane collegium inter haereticos, quia plurimum ex apostatis veritatis" (vgl. z. B. die Bekehrung des römischen Presbyters Florinus, des ehemaligen Freundes des Irenaeus). Tertullian übertreibt hier schwerlich; die Grundsätze und Lehren dieser Gemeinschaften waren so beschaffen, daß sie nicht leicht dort eine Anhängerschaft finden konnten, wo nicht schon eine gewisse Christlichkeit vorhanden war. Dasselbe gilt im 4. Jahr-

---

inerat lectionis aut propositum erat certare ieiuniis, tamquam Priscilliani socios aut discipulos in crimen arcesseret", und schließt seine Chronik (II, 51) mit folgenden, die Zustände der spanischen Kirchen brandmarkenden Worten: „Inter nostros perpetuum discordiarum bellum exarserat, quod iam per XV annos foedis dissensionibus agitatum nullo modo sopiri poterat. et nunc, cum maxime discordiis episcoporum omnia turbari ac misceri cernerentur cunctaque per eos odio aut gratia, metu, inconstantia, invidia, factione, libidine, avaritia, arrogantia, somno, desidia depravata, postremo plures adversum paucos bene consulentes insanis consiliis et pertinacibus studiis certabant: inter haec plebs dei et optimus unusquisque probro atque ludibrio habebatur".

1 Wo es eine „große Kirche" und neben ihr Sekten derselben Religion gibt, ist die Richtung auf die Bekehrung der Ungläubigen bei den Sekten stets schwach ausgebildet, weil sie viel zu sehr mit dem Kampfe gegen die „große Kirche" beschäftigt sind und weil sie in der Regel auf Subtilitäten in der Religion Wert legen, die einer Propaganda im größeren Stil hinderlich sind. Eine Ausnahme bilden die Sekten des Protestantismus; aber das beweist nur, daß die Unterscheidung von „Kirche" und „Sekten" auf den Protestantismus nur in beschränkter Weise zutrifft.

hundert von der manichäischen Bewegung: sie hat zwar eine sehr bedeutende Anhängerschaft gewonnen, aber im Reiche[1] die große Zahl ihrer Gläubigen nur unter solchen gefunden, die schon Christen oder christliche Katechumenen waren[2] (über die Werbekraft der gnostischen Ideen im Zusammenhang mit den christlichen s. Bd. 1, Buch I Kap. 3). Es ist daher nicht notwendig, hier auf die Verbreitung der Simonianer (s. o. S. 637 f.), Menandrianer (s. o. S. 638), Basilidianer, Valentinianer (s. noch Julian. imp., ep. 43 ed. Hertlein), Marcianer (sie kamen z. Z. des Irenaeus vom Osten bis ins Rhonetal), Carpocratianer, die ophitischen Sekten usw. einzugehen; denn es genügt, zu wissen, daß sie (namentlich die an 3., 4. und 7. Stelle genannten) seit dem letzten Drittel des 2. Jahrhunderts in den zahlreichen von Christen besetzten Provinzen (in bescheidener Anzahl) überall zu finden gewesen sind (also aus dem lebhaften Verkehr der Kirchen Nutzen zogen), daß sie sämtlich nach Rom strebten, und daß sie seit der Mitte des 3. Jahrhunderts im Abendlande allmählich ausstarben bzw. sich in der Kirche selbst versteckten oder in den Manichäismus, der sich bald auch im Abendland verbreitete, übergingen. So sagt Optatus von Mileve I, 9 (um 380): „Haereticorum per provincias Africanas non solum vitia sed etiam nomina videbantur ignota [zu Cyprians Zeit war es noch anders; aber eine bedeutende Rolle spielten sie schon damals in Afrika nicht mehr[3]] — Marcion, Praxeas, Sabellius, Valentinus et ceteri usque ad Cataphrygas.“ Dasselbe bezeugen Ambrosiaster und Augustinus. Philastrius von Brescia hält in seinem großen

1 Im Osten — namentlich im äußersten — ist es anders gewesen; aber hier blieb der Manichäismus seinem ursprünglichen Ansatz, eine neue große Religionsstiftung zu sein, treu; im Reiche transformierte er sich dagegen mehr und mehr zu einer christlich-gnostischen Sekte.

2 Dazu kommt im Manichäismus die für die Propaganda sehr wichtige Unterscheidung von „Electi“ und „Catechumeni“; die große Mehrzahl der Manichäer im Reiche waren Catechumenen. Die geringen Anforderungen, die an solche gestellt wurden, ermöglichte es ihnen, als ein geheimer Conventikel unter äußerer Zugehörigkeit zur Kirche zu leben.

3 Außer in Carthago haben die Gnostiker schwerlich anderswo in Afrika jemals eine große Bedeutung gehabt. Man darf sich durch Tertullians Polemik nicht täuschen lassen: er schreibt nicht nur für Afrika, sondern vor allem auch für Rom. Hier hatte jede innerchristliche Bewegung und Sekte fort und fort ihre Vertreter, und der Kampf des Plotin und Porphyrius gegen die Gnostiker in Rom zeigt ihre andauernde Bedeutung (s. Carl Schmidt, Plotins Stellung zum Gnostizismus und kirchlichen Christentum, i. d. Texten u. Unters. Bd. 20 H. 4). Andererseits bedarf es nur einer Vergleichung der Schrift Novatians de trinitate mit Tertullians Schrift de carne Christi, um zu erkennen, daß die gnostische Christologie in der Mitte des 3. Jahrhunderts auch in Rom kaum mehr eine Gefahr war.

Werk über mehr als 150 Häresien um das J. 390 in Wahrheit nichts anderes als eine triumphierende Totenschau: die alten Häresien sind fast sämtlich im Abendland bereits verschollen. Anders stand es im Morgenland, aber nicht in dem gesamten, sondern nur in den östlichen Teilen desselben. In den abgelegenen Teilen Kleinasiens und im Obermetropolitansprengel von Antiochia an den Grenzen des Reichs haben sich die alten häretischen Gemeinschaften länger erhalten und fortgepflanzt. Aus dem umfangreichen ketzerbestreitenden Werk des Epiphanius und aus den Werken, Briefen und Maßregeln des Chrysostomus, Nestorius und Theodoret gewinnt man ein sicheres Bild davon[1]. Einzelne dieser Gemeinschaften haben — wie uns Clemens Alexandrinus und Tertullian (Scorpiace) übereinstimmend berichten — von Anfang an Konflikte mit der Staatsgewalt vermieden und die Bekenntnispflicht der Christen nicht als Verpflichtung zum Martyrium verstanden (Valentinianer, Prodicianer s. Bd. I, Buch III Kap. 5); aber auch dadurch vermochten esoterische Kollegia, wie diese Gemeinschaften waren, ein größeres Wachstum und eine größere Bedeutung nicht zu erlangen. Es läßt sich endlich auf Grund einiger Zeugnisse (Abercius-Inschrift; Verehrer des θεὸς ὕψιστος; Verehrer des Juppiter Sabbazius; der Vater des Gregor von Nazianz u. a.) feststellen, daß es in Kleinasien (ob auch in anderen Provinzen?) zahlreiche und auch organisierte Bekenner halbchristlicher Gemeinschaften gegeben hat, die zugleich halbheidnisch waren; aber Näheres ist uns über solche volkstümlichen „Kirchen" und die Bedeutung, die sie hatten, nicht bekannt. Die Gesetze gegen die ketzerischen gottesdienstlichen Versammlungen beginnen mit der Verordnung Constantins (Vita III, 65). Ihre Kirchen sollen niedergerissen, auch Versammlungen in Privathäusern nicht geduldet werden.

Von der montanistischen Bewegung und ihrer universellen Verbreitung hier besonders zu sprechen, wäre lediglich irreführend; denn sie

---

1 In den großen Städten beginnt die Bewegung in der Regel (s. Alex., ep. ad Alex., Theodoret I, 3: Ἡ φίλαρχος τῶν μοχθηρῶν ἀνθρώπων καὶ φιλάργυρος πρόθεσις ταῖς δοκούσαις ἀεὶ μείζοσι παροικίαις πέφυκεν ἐπιβουλεύειν, διὰ ποικίλων προφάσεων τῶν τοιούτων ἐπιτιθεμένων τῇ ἐκκλησιαστικῇ εὐσεβείᾳ); in abgelegenen Landstrichen, klan- und familienartig zusammengeschlossen, endet sie. Hier ist typisch, was Augustin, De haer. 87, über die „Abelonii" berichtet hat, s. o. S. 894. Wenn noch heute im türkischen Reich jede Religion und Sekte sei es eine geschlossene ethnographische Größe, sei es einen begrenzten Dorf- und Familienverband bildet, hinter denen sich überlieferte Sprache, Eigenart und häufig auch Staatsfeindschaft verschanzt und die vom Staate in guten Zeiten als Halbsouveränitäten anerkannt, in bösen als auszurottende Gegner behandelt werden, so herrschte ebendieser Zustand bereits im oströmischen Reich.

ist durchaus als eine notwendige innerkirchliche Bewegung zu beurteilen, die jede Provinzialkirche irgendwie durchmachen mußte. Doch bleibt es auch für die Verbreitungsgeschichte denkwürdig, daß in ihr ein phrygischer Prophet nebst zwei Prophetinnen eine so ungeheure Bedeutung gewinnen konnte. Schon um das J. 200 sind die Namen der neuen Propheten bei den Christen in Syrien und Ägypten, in Rom, Nordafrika und Gallien ebenso bekannt gewesen wie in Phrygien selbst, und tausende Christen in Ost und West nahmen die Botschaft aus Tymion und Pepuza so gläubig auf, als stamme sie aus Nazareth und Jerusalem. Aber nur die Lebhaftigkeit des christlichen Verkehrs und das Zeitgemäße der phrygischen Prophetensprüche erscheint hier beleuchtet, nicht die Ausbreitung des Christentums.

Die Verbreitung zweier außerkirchlicher Bewegungen von besonderem Umfang und durchschlagender Kraft soll hier kurz geschildert werden, nämlich die der marcionitischen und der novatianischen Kirche. Den Marcion, der von Sinope (s. S. 756) und Rom um das J. 140 ausgegangen ist, hat schon Polycarp von Smyrna bekämpft. Justin sagt von ihm um das J. 150 (Apol. I, 26), daß die Bewegung überall im Reiche zu finden sei (*ὃς κατὰ πᾶν γένος ἀνθρώπων διὰ τῆς τῶν δαιμόνων συλλήψεως πολλοὺς πεποίηκε βλασφημίας λέγειν*). Konstatieren können wir sie gegen Ende des 2. Jahrhunderts in fast allen kirchlichen Provinzen; denn Philippus in Gortyna auf Creta, Dionysius in Corinth (Brief nach Nicomedien), Irenaeus in Lyon, Clemens in Alexandrien, Theophilus in Antiochien, Tertullian in Carthago, Hippolyt und Rhodon in Rom, Bardesanes in Edessa usw. haben gegen die Marcioniten geschrieben, und auch im Laufe des 3. Jahrhunderts werden sie noch von vielen Schriftstellern bekämpft oder erwähnt. Noch Epiphanius sagt (haer. 42, 1), diese Häresie werde gefunden *ἔτι καὶ νῦν ἔν τε Ῥώμῃ καὶ ἐν τῇ Ἰταλίᾳ, ἐν Αἰγύπτῳ τε καὶ ἐν Παλαιστίνῃ, ἐν Ἀραβίᾳ τε καὶ ἐν τῇ Συρίᾳ, ἐν Κύπρῳ τε καὶ Θηβαΐδι, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ Περσίδι* [dies wird durch die Polemik des Aphraates in der Mitte des 4. Jahrhunderts bestätigt] *καὶ ἐν ἄλλοις τόποις*. Theodoret erzählt (ep. 81), daß er acht Dörfer *καὶ τὰς πέριξ κειμένας* vom Marcionitismus bekehrt habe (man beachte, daß die Marcioniten aus den Städten sich nun auf das Land zurückgezogen und dort besondere Dörfer gebildet haben). Ep. 113 sagt derselbe Bischof, er habe mehr als 1000 Marcioniten bekehrt. Von Chrysostomus und Nestorius ist Ähnliches bekannt. Auch in Armenien gab es Marcioniten, ja sie waren der Kirche gefährlich, wie die Polemik Esniks im 5. Jahrhundert beweist; sie waren wohl aus dem östlichsten Syrien (Edessa) nach Armenien gekommen; dort hatte sie Ephraem Syrus im 4. Jahrhundert lebhaft bekämpft. Als eine respek-

table Kirche mit einer eigenen kultischen Schrift hat sie noch der arabische Schriftsteller (Fihrist) beschrieben. Die marcionitische Kirche ist unter den häretischen ältesten Kirchen auch die einzige, die uns eine mit dem Namen „Marcioniten" bezeichnete Inschrift (und zwar eines Kirchengebäudes südlich von Damascus) hinterlassen hat (s. o. S. 669), welche dem Anfang des 4. Jahrhunderts angehört, und Bischöfe und Märtyrer dieser Kirche sind von alten katholischen Schriftstellern genannt worden (s. die Acta Pionii 21: mit ihm wurde ein marcionitischer Presbyter Metrodorus hingerichtet, Euseb., h. e. IV, 15, 46; ferner Mart. Pal. p. 73 ed. Violet: der Bischof und Märtyrer der Marcioniten Asclepius; endlich eine Marcionitin Märtyrerin zu Cäsarea Pal., Euseb. VII, 12). Die marcionitische Kirche ist zu einem Teile in dem Manichäismus untergegangen; in Neu-Marcioniten und anderen häretischen Bewegungen hat sie sich fortgesetzt.

Die novatianische Kirche (mit einer ganz geordneten, der katholischen gleichartigen Hierarchie), die im J. 250 entstanden ist und sich allmählich mit den Resten der Montanisten, namentlich in Phrygien, verschmolzen hat, können wir nachweisen in Rom [„infelicissimi pauci" nennt sie Sixtus II., Ad Novat. 2, aber sie waren in Rom recht zahlreich; noch im Anfang des 5. Jahrhunderts hatten sie mehrere Kirchen und natürlich einen Bischof; wie bedeutend sie im 4. Jahrhundert waren, lehren zahlreiche Zeugnisse], Afrika [sogar in Mauretanien, s. Leo I., ep. 12, 6], Spanien [Pacian], Gallien [Marcian von Arles, Reticius von Autun, Brief des Innocentius I. nach Rouen, ep. 2, 11], Oberitalien [Ambrosius, De poenit.], Alexandrien [mehrere Kirchen; z. Z. des Bischofs Cyrill zahlreich], Syrien [Gegenschrift des Eusebius von Emesa], vor allem aber in ganz Kleinasien, besonders in Phrygien, wo sie in weiten Landstrichen fast die Herren waren [s. die Kirchengeschichte des Socrates und die katharischen Inschriften], und am Hellespont. Ihre Bischöfe waren z. T. bei Constantin und seinen Nachfolgern hoch angesehen, und für einige Gemeinden, so für Constantinopel, kann man novatianische Bischofslisten zusammenstellen. Selbst für Scythien wird von Socrates ein novatianischer Bischof erwähnt.

Die Ausbreitung des Manichäismus darzustellen, liegt außerhalb des Rahmens dieses Werks; denn sie hat erst gegen Ende des 3. Jahrhunderts begonnen, setzte aber alsdann kräftig ein (auch im Abendland)[1] und hat die Kirche des 4. und 5. Jahrhunderts in Atem gehalten[2].

* * *

1 Erlaß Diocletians gegen den Manichäismus vom J. 296 (doch wohl echt). Im Papstbuch werden die Manichäer zuerst unter Miltiades (311—14) erwähnt.

Anhang II.

Die Ausprägung provinzialkirchlicher Verschiedenheiten innerhalb der katholischen Kirche.

Einheit und Einheitlichkeit der gesamten Christenheit (*ἀδελφότης*, *κοινωνία*) ist eines der wirksamsten Ideale der leitenden Bischöfe und Theologen gewesen, und dieses Ideal ist seinem Kerne nach der christlichen Idee eines festen Bruderbundes selbst entnommen (s. Paulus, Johannes, Ignatius: *εἰρήνη καὶ ἕνωσις*, Cyprian: „dilectio et unitas"). Dem Marcionitismus, Gnostizismus und Montanismus gegenüber ist das Ideal auf die Lehre und Verfassung übertragen und auf diesen Gebieten wirklich uniform oder nahezu uniform durchgeführt worden. Die Folge war, daß die Kirche eine große sozial-politische und intellektuelle Macht wurde inmitten eines äußerlich und innerlich zerfallenden Reiches.

Aber an zwei Punkten ließ sich eine Einheitlichkeit nicht erzielen: in der Sprache und in den Gebräuchen (bzw. auch der Disziplin).

(1) Was zunächst die Sprache anlangt, so ist das Christentum fast bis zum Ende des 2. Jahrhunderts eine griechische Bewegung gewesen und hat auch in den folgenden, trotz allem Kampf gegen den Hellenismus, den griechischen Geist in vielen mehrsprachigen Gebieten des Orients verstärkt und das Werk Alexanders des Großen fortgesetzt. Daß es seit dem Ende des 2. Jahrhunderts auch dem lateinischen Raum lassen mußte[1], bedeutete zunächst und für lange Zeit noch keine Spaltung; denn der lateinische Geist war auf intellektuellem Gebiet überall vom griechischen abhängig und vermochte diesen nicht zu schädigen. Das eigentümliche regimentale und militärische Element aber, welches er einschloß[2], bedeutete in den ersten Jahrhunderten nur eine Verstär-

Alte Inschriften, in Salona entdeckt (s. o. S. 796): *Βάσσα παρθένος Λυδία Μανιχέα*. Die frappanten Entdeckungen der Neuzeit in bezug auf den Manichäismus und seine Schriften in Zentralasien gehören in eine spätere Periode.

2 De Stoop, Essai sur la diffusion du manichéisme dans l'empire Romain, Gent 1909.

1 S. u. a. Hahn, Rom und Romanismus im griechisch-römischen Osten, mit besonderer Berücksichtigung der Sprache, 1906.

2 Über das letztere vgl. meine Schrift: „Militia Christi", 1905 und o. S. 577 ff. Das militärische Element hat zur Unifizierung der Kultur im Weltreich m. E. nur einen bescheidenen Beitrag geliefert; aber für die Verbreitung der lateinischen Sprache fällt es stark ins Gewicht. Die merkwürdigste Tatsache hier ist die Entstehung und Verbreitung der rumänischen Sprache.

kung des noch ungetrennten griechisch-römischen Gemeingeistes. Christianisierung bedeutete — vom syrischen Gebiete abgesehen — Hellenisierung, im Westen Romanisierung mit einem hellenischen Beisatz! Die patriotischen Gegner der Kirche im Reich haben das selten bemerkt — der Kaiser Aurelian scheint eine Ausnahme zu bilden — und wohl auch nicht bemerken können!

Aber daß die christlichen Griechen es nicht vermochten, die Syrer, Kopten, Armenier, Goten und zahlreiche fremdsprachige Stämme in Kleinasien durchgreifend zu hellenisieren[1], indem sie sie christianisierten, daß sie es geschehen lassen mußten, daß die Mehrzahl dieser Völker sich Bibelübersetzungen und eine liturgische Sprache schufen[2] — das bedeutete eine dauernde Schwächung des Hellenismus und für die Zukunft die schwersten Verluste des Christentums. Gewonnen hat dabei niemand; denn jene Völker (von den Goten und Georgiern abgesehen) haben die vorübergehende Stärkung ihrer verkirchlichten Nationalität schließlich mit einer traurigen Verkümmerung bezahlen müssen, aus der sich nur die Armenier vielleicht noch emporzuringen vermögen. Dächten wir uns, jene Völker wären mit Hilfe der Kirche wirklich hellenisiert worden, so wäre der Gang der Weltgeschichte ein anderer geworden, und der Islam wäre wahrscheinlich auf Arabien beschränkt geblieben.

Ganz anders war die Entwicklung der Dinge im Westen. Das Lateinische ist hier für ein Jahrtausend und mehr die einzige Bibelsprache und die Sprache des Gottesdienstes geblieben. Wie ist das gekommen? Diese Frage hat Cumont aufgeworfen und schlagend beantwortet[3]: Im Abendland war das „Heidentum", welches die Kirche in den Provinzen (Gallien, Spanien, Afrika usw.) vorfand, selbst schon latinisiert[4] oder, wo es das nicht war, war es so roh, barbarisch und daher unbedeutend, daß es überhaupt keinen Faktor der Geschichte, der beachtet werden mußte, darstellte. „Au moment où l'idolâtrie disparut, je doute que sur

1 Vgl. die Abhandlung von Holl, Das Fortleben der Volkssprachen in Kleinasien (Hermes Bd. 43 S. 240 ff.), die o. S. 732 ff. benutzt worden ist.

2 Und zwar sofort, d. h. sobald das Christentum in sie eingedrungen war. Gar nicht selten hören wir von Bischöfen, die griechisch und syrisch oder griechisch und gotisch, koptisch usw. predigten. Socrates (h. e. V, 23) erzählt von einem Bischof, der gotisch und phrygisch predigte.

3 „Pourquoi le latin fut la seule langue liturgique de l'Occident?" (Extrait de Mélanges Paul Fredericq. Bruxelles, 1904).

4 Das gilt auch für Afrika: Saturn und Asclepius waren die neuen Namen für die alten Götter.

toute l'étendue des préfectures d'Italie ou des Gaules il subsista un temple où les cérémonies fussent célébrées par les prêtres dans un patois local. Le clergé catholique ne songea naturellement pas à user d'un autre idiome que celui était universellement employé, et ainsi s'établit peu à peu par la force de l'habitude et de la tradition le principe que la langue unique de l'Église romaine était le latin." Die abendländischen Polemiker gegen das Heidentum im 4., 5. und 6. Jahrhundert bestätigen diese Beobachtung. Mögen sie nun in Tours oder in Bracara oder wo immer schreiben, sie eifern gegen Jupiter, Juno, Venus usw., kurz gegen die lateinischen Götter! Der Teufel erscheint, wenn er in Gallien oder Germanien die Heiligen versucht, nicht als gallischer oder germanischer Gott, sondern als Jupiter, Merkur, Venus oder Minerva (s. Vita Martini 22; bis ins karolingische Zeitalter bemerkt man das). Bei der Christianisierung der späteren Völker (Franken, Angelsachsen, Ober- und Niederdeutschen) aber wandten die Päpste und Bischöfe lediglich das Prinzip an, welches schon längst feststand und daher selbstverständlich war. Nicht auf „Herrschsucht" und priesterlicher Despotie beruhte die rücksichtslose kirchliche Romanisierung, sondern auf einer viel elementareren Grundlage — auf der Geringwertigkeit aller Kulte des Westens und auf dem Siege, den bereits die römische Religion vor der Zeit der christlichen Mission über jene gewonnen hatte. Im Morgenland dagegen waren, als das Christentum auf den Plan trat, die einheimischen (z. T. hochstehenden und jedenfalls sehr eindrucksvollen) Kulte zum kleinsten Teil hellenisiert; ihre liturgische Sprache war die einheimische. In Lydien, in den Tempeln der Anahita sang der Priester *βάρβαρα καὶ οὐδαμῶς ξυνετὰ Ἕλλησιν*. Elagabal sprach syrisch, die armenischen Götter armenisch, und Mithras war *οὐδὲ ἑλληνίζων τῇ φωνῇ*. In Ägypten war es nicht anders: die Kopten, welche Christen wurden, sind größtenteils niemals vom hellenischen Geist berührt gewesen. Auch wenn die orientalischen Götter auswanderten in entfernte Provinzen, behielten sie häufig ihre Sprache bei und zwangen ihre Verehrer, die Sprache zu lernen oder sie als stumme Hörer zu verehren[1]. Die Kirche, als sie in Syrien und Phönizien, in Edessa und Armenien, in Ägypten und der Thebais ihre großen Eroberungen machte, trieb die Götzen aus und weihte ihre Heiligtümer um; aber den neuen Gläubigen, die ja zum Teil ihre alten Kulte unter neuen Etiketten beibehielten, die Sprache zu nehmen und ihnen

1 Cumont hat allerdings selbst in seinem Werk über Mithras gezeigt, daß das Griechische in der Regel die Sprache des Mithraskultes gewesen ist, aber ob auch im nichtgriechischen Sprachgebiet von Anfang an, ist zweifelhaft; s. Roese, Über Mithrasdienst (1905) S. 20.

dafür das Griechische zu geben, das vermochte sie nicht, obgleich sie es wohl überall und nicht ohne partielle Erfolge versucht hat, weil die Voraussetzungen dafür fehlten. „En fondant leurs églises à côté des temples des dieux barbares, ils conservèrent l'idiome dans lequel on y avait toujours prié. Ainsi la diversité des langues qui se maintint dans l'Église d'Orient, perpétue la variété de celles que les cultes païens employaient." [Cumont unterschätzt m. E. aber die Versuche zur Hellenisierung, die die Kirche gemacht hat]. Daß später noch die Lehrunterschiede zwischen der hellenisch-byzantinischen Kirche und den orientalischen hinzutraten, ist kein Zufall, sondern die folgerichtige Ausgestaltung der schon bestehenden Verschiedenheiten. Hatte man sich im Osten früher gegen den Hellenismus hinter den Lokalkulten verschanzt, so verschanzte man sich nun hinter der Bibel in der Landessprache, den besonderen dogmatischen Stichworten und den Liturgien. In der Tatsache, daß in vorconstantinischer Zeit die Bibel wohl ins Syrische und Koptische (nicht lange darnach auch ins Armenische und Georgische) übersetzt worden ist, dagegen nicht ins Punische oder Keltische oder Baskische usw., ist bereits die zukünftige Geschichte von Rom und Konstantinopel vorgebildet[1].

(2) Neben den sprachlichen Unterschieden wurde die Einheit der Kirche und damit auch ihre Kraft (was sich in der Propaganda fühlbar machen mußte) durch Unterschiede in den Gebräuchen in steigendem Maße bedroht. Diese Unterschiede bezogen sich auf die Festfeiern (Osterfest!), die Fasten, das liturgische Ritual, die Disziplin, die lokale und provinziale Verfassung der Kirchen, die religiösen Volksgebräuche samt der Heiligenverehrung, ja auch die wissenschaftlichen Schulen. In bezug auf die fünf ersten Gebiete haben sich die römischen Bischöfe die größte Mühe gegeben (so schon im 2. Jahrhundert Anicet und Victor), eine Ein-

1 Nur in einem großen Gebiet des Abendlandes ist die Romanisierung und daher auch die Christianisierung zerstört worden — in Afrika. Diese herrlichen Provinzen, welche im 3. und 4. Jahrhundert als ein absolut sicheres Gebiet der Römerherrschaft und der lateinischen Kirche erschienen, sind beiden durch den Islam im Lauf von 5—6 Jahrhunderten gänzlich verloren gegangen und haben sich nicht einmal als solche Kirchen, wie die koptische, abessynische und jacobitische erhalten können. Dem Christentum in Afrika ist wahrscheinlich die Byzantinerherrschaft (seit dem 6. Jahrhundert) noch verhängnisvoller geworden als die Vandalenherrschaft im 5. Jahrhundert; denn sie war eine Scheinherrschaft und bedeutete die Anarchie. Wäre das weströmische Reich in Italien bestehen geblieben, so wäre Afrika der christlichen Kultur nicht verloren gegangen. Der Verlust Afrikas ist die schwerste Folge des Unterganges von Westrom gewesen. Überall sonst blühte neues Leben aus den Ruinen; über Afrika breitete der Islam sein Leichentuch.

heitlichkeit (natürlich die römische Ordnung) durchzusetzen, und große Synoden in der Mitte des 3. Jahrhunderts und bald nach der diocletianischen Verfolgung haben nicht ohne Erfolg die Disziplin in den wichtigsten Fällen einheitlich zu gestalten gesucht. Aber die meisten Bischöfe waren in allen darüber hinausliegenden Fällen der Meinung des Irenaeus, daß, wenn nur die Lehre einheitlich sei und die Liebe regiere, die Verschiedenheit der Gebräuche irrelevant sei oder ertragen werden müsse. Cyprian hat diesen Grundsatz sogar so weit ausgedehnt, daß selbst die entgegengesetzten Ansichten über die Gültigkeit der Ketzertaufe geduldet werden müßten. Um das J. 256 schreibt Firmilian von Cäsarea (Cypr. ep. 75): „nec observari Romae omnia aequaliter quae Hierosolymis observantur, secundum quod in caeteris quoque provinciis multa pro locorum et hominum diversitate variantur". Er nimmt daran keinen Anstoß. Beiläufig hören wir (Sozom. V, 3), daß Gaza und seine Vor- und Hafenstadt Majuma einen verschiedenen Festkalender hatten, und aus Augustin ep. 36, 32 geht hervor, daß in Afrika in den Kirchen derselben „Region" Verschiedenheiten in bezug auf das Fasten bestanden haben (doch billigt er es nicht, daß man gegen die Autorität von Carthago in einer einzelnen Kirche der Provinz selbständig mit Neuordnungen vorgehe oder sich einer von der Hauptkirche vorgeschriebenen Ordnung nicht füge, ep. 22, 4). Die Folge war die, daß bereits im 4. Jahrhundert die liturgischen und anderen kirchlichen Gebräuche in den einzelnen Provinzen sehr verschieden waren; Socrates (V, 22) und Sozomenus (VII, 19) haben eine längst nicht vollständige Zusammenstellung gegeben. Speziell auch in der Liturgie des Hauptgottesdienstes waren schon seit dem 3. Jahrhundert nicht unbedeutende Unterschiede hervorgetreten, und die Festordnungen und -feiern samt den Fasten waren verschieden. Aber trennender noch mußten im Laufe der Zeit die religiösen Volksgebräuche werden, welche in den verschiedenen Gebieten aus den alten volkstümlichen Überlieferungen und heidnischen Kulten in das kirchlich-religiöse Leben aufgenommen und dort neu geheiligt waren. Zwar hat die griechische Kirche die Verehrung der lokalen Heiligen stets freigegeben, ja sie sich vielfach selbst einverleibt und ihr damit die Spitze abzubrechen versucht[1]; aber die Rezeption eines lokalen Heiligen (Märtyrers) in die großen griechischen Kirchenkalender bedeutete nicht viel mehr als die Rezeption eines neuen

1 Man vgl. hier besonders das Werk Delehayes über die Anfänge des Märtyrerkultus (1912), in Wahrheit eine kritisch-statistische Übersicht über den Zustand der Märtyrerverehrung am Ende des 6. Jahrhunderts und die Verbreitung des Kultus der einzelnen Märtyrer um diese Zeit in den verschiedenen Provinzen und Städten.

Namens. Die eigentümliche Festfeier mit ihren Besonderheiten und dem lokal-patriotischen Affekt, der an dem Heiligen in seiner Heimat hing, konnte man in der Regel nicht rezipieren. Diese Festfeiern zusammen mit der polytheistischen Devotion haben vor allem die Eigenart der nationalen und provinzialen Kirchen begründet, sind sogar in einzelnen Fällen die Unterlagen für die späteren Lehrunterschiede geworden[1], haben die Kirchen einander entfremdet und schließlich die Einheit der Kirche gespalten. Verstärkt wurde ihre zentrifugale Bedeutung aber noch durch die der wissenschaftlichen Schulen. Ein großer Teil der dogmengeschichtlichen Kämpfe ist auch durch die Verschiedenheit der nationalen Schulen bestimmt gewesen. Arius war Syrer und wirkte im Sinne der antiochenischen Schule in Alexandrien! Und ohne die Fortsetzung ebendieser Schule im äußersten Osten hätte sich die persische Kirche nicht halten können.

Anhang III.

Die Verbreitung und Stärke des Christentums und die Verbreitung und Stärke anderer Religionen im römischen Reiche, besonders des Mithrasdienstes.

Seit der ausgezeichneten Arbeit von Cumont, Les Mystères de Mithra (1900, nebst einer Karte der Verbreitung im römischen Reich)[2] kennen wir — in den Grundzügen, aber so vollständig wie möglich — die Geschichte und das Maß der Verbreitung des Mithrasdienstes. Eine Vergleichung mit der Verbreitung des Christentums ist lehrreich; denn (1) sind beide Religionen orientalisch, (2) haben sie ungefähr um dieselbe Zeit ihren Einzug in das römische Reich gehalten und laufen einander parallel[3], (3) haben sie sich beide zunächst in den unteren Klassen fort-

1 Das kann man besonders deutlich an der abessynischen Kirche studieren.

2 S. auch die deutsche Ausgabe von Gehrich (1903), Dieterich, Eine Mithrasliturgie (1903), Roese, Über Mithrasdienst (Stralsunder Programm 1905). Versuche, den Primat Petri mit Mithras in einen gewissen Zusammenhang zu setzen, bei Grill, Der Primat Petri, 1904. Vgl. die religionsgeschichtlichen Arbeiten Reitzensteins aus dem letzten Jahrzehnt.

3 Die älteste Weihe-Inschrift an Mithras stammt von einem Freigelassenen der Flavier (man erinnere sich des seltsamen Zusammentreffens, daß auch der älteste römische Schriftsteller, Clemens, wohl ein Freigelassener der Flavier war, man denke an den Konsul T. Flavius Clemens und die Domitilla und endlich an die Tatsache, daß sich unter der uralten Clemenskirche in Rom ein Mithraeum befindet) aus der Zeit um 80 n. Chr., als nach Cappadocien und dem Pontus (durch Vespasian) auch Commagene und Kleinarmenien dem Reiche einverleibt waren (s. Roese S. 27)

gepflanzt, und (4) haben sie einige wichtige Züge gemeinsam. Ein Blick auf die Cumontsche Karte aber zeigt sofort die stärkste Verschiedenheit der beiden Religionen, ja er zeigt bereits, warum der Mithrasdienst nicht siegen konnte und bei aller räumlichen Ausdehnung eine schwache Religion bleiben mußte: fast das ganze Gebiet des Hellenismus hat sich ihm verschlossen, also auch dieser selbst. Griechenland, Macedonien, Thracien, Bithynien, Asien, die mittleren kleinasiatischen Provinzen (anders Cappadocien), Syrien, Palästina, Ägypten (aber eine Ausnahme bildet die Weltstadt Alexandrien) haben den Mithraskult zu keiner Zeit gewollt. Das aber sind die Kulturländer κατ' ἐξοχήν. Verschlossen sie sich diesem Kulte und konnte er daher keinen oder nur einen späten Kontakt mit dem Hellenismus gewinnen[1], so war er dazu verurteilt, eine kulturlose Sekte zu bleiben, bzw. ein Konventikel. Ebendiese Gebiete aber haben das Christentum schnell und stark rezipiert, und dieses trat sofort in lebhafte Berührung mit dem Hellenismus, die bald zu einer Verschmelzung wurde. Legt man eine Karte der Verbreitung des Christentums und die der Verbreitung des Mithrasdienstes (für den Orient) nebeneinander — dort ist weiß, was hier schwarz ist und umgekehrt —, so erkennt der Historiker sofort, daß jenes leben und dieser sterben mußte. Einen Kampf zwischen Christus und Mithras hat es in den Ländern zwischen dem südlichen adriatischen Meer und dem Taurus, zwischen dem Pontus und den Katarakten des Nils überhaupt niemals gegeben. Man kannte hier, abgesehen von ein paar Küstenstädten, den Mithras überhaupt nicht.

Anders steht die Sache im Westen. Erst seit dem Ende des 1. Jahrhunderts erscheint Mithras dort, im 2. Jahrhundert ist die Verbreitung noch mäßig; seit der Regierung des Commodus steigt sie rapid und bemächtigt sich aller Provinzen. Auf das deutlichste aber erkennt man nach der Cumontschen Karte, daß die Soldaten die Kultträger bzw. die Missionare gewesen sind. In Dacien, Mösien, Noricum, Rätien und in Germanien — überall an den Grenzen dieser Gebiete, ferner auch in Britannien und dem militärischen Cappadocien — finden sich die Mithräen am häufigsten. Neben den Soldaten waren es die syrischen Kaufleute und vor allem die orientalischen Sklaven, wie die älteren Inschriften lehren, welche den Kult verbreitet haben. Eine solche Verbreitung will an sich wenig besagen, und in der Tat — bis gegen das J. 180 ist der Mithrasdienst zwar im Westen fast überall hingedrungen, aber eine Welt-

1 Als er ihn schließlich gewann, etwa in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts, und nun Mithras der Demiurg und der Logos usw. geworden, bez. in den allgemeinen Sonnenkult aufgegangen war, da war es zu spät.

religion von Bedeutung ist er nicht. Dies wird erst von dem Moment anders, in welchem man in Rom erkennt, daß der Kaiserkult und der Mithrasdienst geeignet sind, sich gegenseitig zu stützen. Cumont, der S. 13—32 seines Werks die Verbreitung des Kultus dargestellt hat, hat S. 33—41 unter dem Titel „Mithra et le pouvoir impérial" dies ins richtige Licht gestellt. Aus den Zelten der Soldaten und den Ansiedelungen der Veteranen steigt jetzt der Mithrasdienst, den Kaiserkultus neu belebend (den Kultus des Pius, Felix, Invictus, Aeternus, des Sonnenkönigs), hinauf zu den Offizieren und zu der ganzen Welt, die mit den höheren Offizieren und dem Kaiser in gesellschaftlicher Verbindung steht. Rom wurde im 3. Jahrhundert geradezu das Zentrum des Mithrasdienstes und feierte in und mit diesem Kult den Kaiser als „consubstantivum soli". Mit Rom nahmen auch Mittel- und Oberitalien in großem Umfange an dem Kulte teil.

War er hier im Westen ein wirklicher Rivale des Christentums? Ich möchte diese Frage trotz der rapiden und großen Ausdehnung des Kults nicht bejahen. Erstlich wissen wir nichts über die Anzahl der Mithrasverehrer an den einzelnen Orten — über die Stärke der christlichen Gemeinden sind wir doch besser unterrichtet —; zweitens, trotz seiner sinnvollen Mysterien und Ideen, die mit christlichen, oberflächlich betrachtet, manches Verwandte aufweisen[1], trotz seiner Elastizität und Assimilations-

1 Ernstlich besorgt scheinen mir die Kirchenväter nicht zu sein (gegen Roese S. 28), wohl erstaunt über manche Ähnlichkeiten, s. z. B. Tertull., De praescr. 40 („Tingit diabolus quosdam, utique credentes et fideles suos, expositionem delictorum de lavacro repromittit; et si adhuc memini, Mithra signat illic in frontibus milites suos; celebrat et panis oblationem et imaginem resurrectionis inducit et sub gladio redimit coronam. quid quod et summum pontificem in unius nuptiis statuit? habet et virgines, habet et continentes") und de corona 15, vorher aber schon Justin an mehreren Stellen, sowohl in der Apologie als im Dialog. — Was die „Verwandtschaft" des Christentums und der Mithrasreligion anlangt, so ist zu sagen: (1) Als Erlösungsreligion haben beide gewisse gemeinsame Hauptzüge, deren Ursprünge weit zurückliegen. [Einfluß des Persischen auf das Jüdische in bezug auf den Messianismus, aber wie stark und ob sicher?], (2) die spezifischen geschichtlichen Vorstellungsreihen des Christentums haben mit der Mithrasreligion nichts zu tun. (3) Die meisten kultischen Riten der Kirche zeigen keinen Einfluß seitens des Mithras; die Übereinstimmungen sind größtenteils entweder sozusagen natürlich [aus dem Wesen beider Religionen und aus der Zustimmung sowie dem allgemeinen religiösen Materiale fließende] oder nur scheinbare. (4) Sofern sich darüber hinaus Übereinstimmungen finden, ist es wahrscheinlicher, daß die Mithrasreligion bei der Kirche Anleihen gemacht hat, als umgekehrt. Das ist auch die Meinung Roeses. Er schreibt (S. 28 f.), nachdem er die Übereinstimmungen geschildert hat [Geheimnis eines göttlichen Opfertods, ewige Seligkeit durch den Kampf gegen die Lüste, Mithraskrypten, Priester, Gemeinde, Kerzen, Lampen, Katechumenen, Taufe, Verbrüderungsmahl mit Brot

kraft, ist er auch im Westen m. W. selten und verhältnismäßig spät — nun aber hatte die Kirche einen Rivalen überhaupt nicht mehr zu fürchten — in die höhere geistige Bildung übergegangen[1]. Der Kaiser und das Militär haben ihn gestützt und ihm dadurch auch Bedeutung für weitere Kreise verliehen. Aber eine Religon, die eigentlich nur in der Hauptstadt und sodann an der äußersten Peripherie des Reiches herrschte (einer Peripherie, von der große Teile bald definitiv an die Barbaren verloren gingen), eine solche Religion konnte unmöglich den definitiven Sieg erlangen. Galerius wollte ihn, geleitet von Mithraspriestern, erzwingen — — dieser Kult war das schützende Dach für viele absterbende Kulte geworden —, aber er vermochte es nicht, und Constantin machte den Hoffnungen jener Priester ein Ende. Julians philosophischer Heliosdienst

---

und Wein, Wochenzählung, Sonnentag, dies solis invicti = 25. Dezember, Geburt in der Höhle, Hirten, Apotheose usw.]: „Woher diese auffallenden Ähnlichkeiten? Die Grundidee von der Erlösung in beiden Religionen ist in ihrer Ähnlichkeit und ihrer Verschiedenheit so in der Entstehung und dem Sonderwesen der beiden begründet, daß eine Entlehnung ausgeschlossen scheint. Was aber die h. Tradition und die äußere Gottesverehrung im einzelnen anbelangt, so wird erst eine genauere Forschung Aufschluß darüber geben können, ob und inwieweit der Mithraskultus bei dem Christentum oder dieses bei jenem eine Anleihe gemacht hat. Daß trotz der Skepsis von Cumont und Dieterich in der Forschnug auf diesem neuen Gebiet der Wissenschaft die Wagschale zugunsten des Christentums sich senken wird, dafür sprechen m. E. zwei Gründe: erstens im allgemeinen die außerordentliche Anschmiegung des Mithraskultus an die Religionen der Länder, von Babylonien bis Italien, die er im Siegesfluge durcheilte; zweitens, was Einzelheiten angeht, der Umstand, daß z. B. die Darstellung von den Hirten bei der Geburt nur bei ganz vereinzelten großen Altarbildern des Mithrasdienstes und bei diesen nur wie verstohlen angebracht sich findet, während, wenn sie ein echter Bestandteil der Mithrassage wäre, sie in allen Krypten mehr oder weniger deutlich wiederkehren würde. Wenngleich ferner die Feier eines mythischen Mahles auch sonst im orientalischen Gottesdienste, so in dem des Jupiter Dolichenus, nachweisbar ist, so erscheint doch im Christentum die aus der Erinnerung an das Abendmahl des Herrn hervorgegangene religiöse Feier der Liebesmahle der Gläubigen unter sich sowohl der altiranischen als der chaldäischen Überlieferung nahezu fremd".

1 Wir müssen übrigens gestehen, daß wir vom Inhalte des Kultus noch immer wenig wissen; denn die literarische Überlieferung ist sehr schweigsam. Durch Dieterichs Entdeckung einer „Mithrasliturgie" (d. h. angeblich der „Liturgie" des Unsterblichkeitssakraments) wäre allerdings unsre Kenntnis überraschend und bedeutend gewachsen, wenn sich diese Entdeckung bewahrheitet hätte. Aber Cumont lehnte sie mit guten Gründen ab, und auch nach der erneuten Verteidigung durch Dieterich schrieb er mir (11. Febr. 1906): „Malgrè la protestation assez vive qu'il a insérée dans le dernier numéro de l'Archiv f. Religionswiss. p. 502, je persiste a croire que Dieterich s'est trompé et que la „Mithras-Liturgie" n'est pas une liturgie et n'est pas mithriaque".

(zuletzt hat auch der philosophische Hellenismus hier Fühlung gesucht) wäre vielleicht dem Mithraskult zugute gekommen, wenn er nicht selbst gescheitert wäre.

Ist die Mithrasreligion als solche weder als ein sehr gefährlicher noch als der Rivale der Kirche anzusehen, so ist das Suchen nach einem bestimmten heidnischen Kultus, der der christlichen Religion in ihrer Propaganda besonders gefährlich geworden wäre — mit Ausnahme des staatlichen Kaiserkultus[1] —, überhaupt aufzugeben. Die Kirchenväter müssen doch gewußt haben, ob ein bestimmter Kultus und welcher ihr Hauptgegner gewesen ist, aber sie schweigen; sie kämpfen gegen den Staatskultus, d. h. gegen den Staat und seine Idee von Religion. Alles übrige, in seiner Vereinzelung betrachtet, war mehr oder weniger eine quantité négligeable, über die man zürnen oder sich lustig machen konnte. Auch mit der so weit verbreiteten ägyptischen Religion steht es nicht anders[2], und m. E. irrt Domaszewski, wenn er in ihr seit Hadrian das einigende Band für den Osten sehen will (Mitteil. des röm. Instituts Bd. 17 S. 333 ff.)[3]. Man kann hier auch auf Celsus verweisen. Welch einen Kultus spielt er denn in seinem besorgten Ἀληθὴς Λόγος gegen das Christentum aus? Keinen und alle! Einfach den Kaiserkultus der Kirche entgegenzusetzen, dazu ist er philosophisch zu gebildet, und damit würde er den Christen gegenüber auch nicht weit gekommen sein. Einen einzelnen der alten Kulte auszuspielen, war aber nur noch den Küstern und Fanatikern möglich; diese Kulte lebten nur noch in Konventikeln und als Superstitionen, nachdem die Römer das Land und die Gottheit erobert hatten! Also blieb nichts übrig, als alle heidnischen Kulte, „die eben nur von Gnaden des Staats noch existierten", auf einmal anzupreisen — wählt euch, welche ihr wollt, exklusiv ist keiner! — oder vielmehr keinen zu empfehlen, sondern zu dem Patriotismus zu rufen,

---

1 Wie dieser zu fassen und zu schätzen ist, hat v. Wilamowitz-Moellendorff (Gesch. der griech. Religion, Sonderabdruck aus dem Jahrbuch des Fr. Deutschen Hochstifts, 1904, S. 23 ff.) in glänzender Weise gezeigt; s. auch Toutain, Les cultes païens dans l'empire Romain. Part. I: Les provinces Latines. Tom. I: Les cultes officiels; les cultes Romains et Gréco-Romains, Paris 1907.

2 Über sie, ihre Verbreitung in Europa, ihre Vereinfachung und Vergeistigung s. Erman, Die ägyptische Religion, 1905, S. 240 ff.

3 Daß man die Bedeutung dieser Religion bisher zu gering eingeschätzt hat, hat Reitzenstein, Poimandres (1904) gezeigt; aber ihr Einfluß auf das Christentum erster Ordnung ist m. E. nicht groß gewesen, und Reitzenstein hat die Bedeutung der ägyptischen Religion übertrieben. Jetzt übertreibt er m. E. die Bedeutung und die Einflüsse der persischen Religion.

der ἀθεότης nicht dulden kann, aber über den Kult der kaiserlichen Divi hinaus nichts vorschreibt.

In eine ganz vollständige Geschichte der Propaganda des Christentums würde die Verbreitungsgeschichte jedes einzelnen orientalischen Kults in der Kaiserzeit — des ägyptischen, der syrischen usw. — gehören[1], aber viel würde für die Kirchengeschichte nicht zu lernen sein, solange man sich auf den einzelnen Kult in seiner ursprünglichen Haltung beschränkt. Diese Kulte waren innerlich dem Tode nahe; die Art Religion, welche sie in ihrer klassischen Zeit zur Darstellung gebracht hatten, war dahin.

Anders steht die Sache, wenn man die verschiedenen orientalischen Religionen, die in das römische Reich eindrangen, in ihrer Totalität und in ihrer Fortbildung betrachtet. Ihre Entwicklung, in der sie sich selbst spiritualisiert, überhöht und transformiert haben, ist im 2. und 3. Jahrhundert durchweg eine konvergierende gewesen, und aus ihr entstand die große einheitliche privat- und sozial-religiöse, moralische, auf das Jenseits gerichtete, monotheistische Stimmung und neue Kultübung, in der die alten Kulte zwar noch nebeneinander erkennbar sind, aber sich nahezu miteinander identifiziert haben. Unter dem Zeichen des Sonnengottes, der aber selbst vielfach nur das Symbol für etwas noch Höheres, Rein-Geistiges, Letztes ist, ist das geschehen. Wir haben im ersten Bande von dieser großen und absorptiven religiösen Neubildung gehandelt. Neben dem Kaiserkultus ist sie in ihrer Totalität der Gegner des Christentums gewesen — der Gegner, aber doch zugleich der Schrittmacher der christlichen Religion, ja ihre große Vortruppe; denn nicht die christliche Religion hat die alten griechisch-römischen Kulte überwunden, sondern das verdankt man der konzentrierten einheitlichen Vorarbeit des „Orientalismus“[2]. Das Ergebnis seiner fortschreitenden, auflösenden und bauenden Arbeit fand das Christentum, Generation für Generation, schon vor. Es konnte sich dieses Ergebnis, da es selber mit ihm von den Wurzeln her und infolge seiner Entwicklung verwandt war, in großem Umfange aneignen und — kehrte dann seine Waffen gegen seine Schrittmacher, die bereits halb spirituellen und halb moralischen, aber immer noch mit polytheistischen und rückständigen Elementen stark belasteten Kulte des neuen Sol invictus. Sobald es sich aber um eine Kombination von Religion nnd Konfession, von Monotheismus, Herzens-

1 Vgl. das ausgezeichnete Werk Cumonts, Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum (deutsch von Gehrich, 1910).

2 Es ist ein besonderes Verdienst Cumonts, dies überzeugend nachgewiesen zu haben.

religion, religiöser Philosophie und öffentlichem Kultus handelte — und darum handelte es sich überall im 3. Jahrhundert —, war das Christentum, das auf den Schultern des hellenistischen Judentums stand, zwei unvergleichliche Bibeln besaß und den nicht nur erträumten „Herrn und Heiland Christus" predigte, dem gleichartigen Gegner weit überlegen. Es hatte sich ja längst der Waffen dieses Gegners bemächtigt und gehörte daher in gewisser Weise selbst zu seiner Schar, aber durch das, was es hinzubrachte, brachte es ihn zum Absterben. In diesem Prozesse war es von höchster Wichtigkeit, daß die neue höhere Samtreligion des Heidentums des 3. Jahrhunderts zwar vieles transformiert, moralisiert und spiritualisiert, aber vor dem Opfer Halt gemacht hat, während sich doch das äußerliche, und namentlich das blutige, Opferwesen vor dem neugewonnenen moralisch-religiösen Bewußtsein nur noch durch Sophismen zu halten vermochte. Warum das „höhere" Heidentum des 3. Jahrhunderts einmütig die Opfer beibehalten hat — den Juden hat ein günstiges Geschick durch die Zerstörung des Tempels den Opferdienst entzogen —, ist eine Frage, auf die ich keine ganz befriedigende Antwort weiß, so oft ich sie auch überlegt habe[1]. Aber nicht zweifelhaft ist, daß die Position, welche das Christentum hier einnahm, nämlich alle äußerlichen und blutigen Opfer radikal zu verwerfen, aber dem geistigen Opferbegriff und dem verschämt noch fortdauernden Triebe nach äußerlichen Opfern durch das amphibolisch-symbolisch-realistische Abendmahlsopfer entgegenzukommen, eine unvergleichlich günstige war.

Aber der Neuplatonismus? Was fehlte ihm? War er nicht Monotheismus, Sonnenkult, Philosophie und Herzensglaube in Einem? Hatte er nicht Fühlung mit allen früheren Religionen, und verfügte er nicht über das Erbe der gesamten Kultur? Gewiß, daß alles besaß er, und da er sich vieler und bedeutender Kulte bemächtigt, den Helios in allen geschaut und unter seinem Namen auch den deus philosophorum erkannt hatte, war er wirklich um das J. 300 der bedeutendste Gegner der Kirche. Bestand seine Hauptschwäche darin, daß er zu spät kam, weil die Kirche schon die idealistische Philosophie mit Beschlag belegt und in ihr Bett geleitet, ihre mächtige Organisation bereits ausgebildet hatte und tief in die Massen eingedrungen war[2]? Oder bestand sie darin, daß ihm die

1 Gewiß denkt man zunächst daran, daß im „Heidentum" Religion und Kultopfer einfach identisch sind; aber warum ist es durchweg unmöglich gewesen, in diese Identität einen Keil zu treiben und die Mythologie des Kultopfers religionsphilosophisch so auszubilden, daß dieses selbst allmählich verschwand?

2 Über das Verhältnis der christlichen Theologie zur idealistischen Philosophie hat sich Origenes (Hom. XIV, 3 in Genes. t. 8 p. 255) sehr charakteristisch

Kraft der Exklusive fehlte? Das Christentum allein zu exkludieren, genügte doch wohl nicht; die Verschwommenheit blieb unheilbar. Oder lag seine Schwäche in seinem Esoterismus, den abzustreifen er sich vergeblich bemühte, in der Unfähigkeit, wirklich zum Volke hinunterzusteigen? War er doch mehr Philosophie als Religion — eine „Professorendoktrin", wie sie Batiffol genannt hat[1]? Oder, endlich, fehlte ihm ein praesens numen, der filius dei factus filius hominis? Augustin meint das letztere, aber alles, was vorher genannt worden ist, wird mitgewirkt haben[2]. Die Sache ist vielleicht jedoch noch einfacher; vielleicht hat auch hier letztlich nicht die Religion entschieden, sondern lediglich der Staat. Er zog seinen Staatskultus zurück, und alle bisher geschützten Religionen samt der zugehörigen Philosophie stürzten zusammen. Übrig blieb nur die Religion, die bisher weder Staatsreligion gewesen war, noch den Schutz des Staates genossen hatte. Die Oppositionspartei wird Regierungspartei. Doch warum gab der Staat seinen Staatskultus auf? — und ganz so glatt und einfach hat sich der große Umschwung nicht vollzogen. Also hat man doch Grund, den Inhalt und Wert der Rivalen zu bestimmen. Aber auch dann bleibt es dabei: die Kirche hat in den anderen Religionen wohl Gegner besessen, aber keine einzige war ihr als einzelne besonders gefährlich. Ihre stärksten Gegner waren einerseits der Kaiserkultus, andererseits die verbündete und zum Sonnen-Monotheismus transformierte Macht der orientalischen Religionen. Aber jener vermochte sich am Schluß des 3. Jahrhunderts vor dem höheren religiösen Bewußtsein nicht mehr zu halten und brach auch äußerlich

---

ausgesprochen: „Philosophia neque in omnibus legi dei contraria est neque in omnibus consona. multi enim philosophorum unum esse deum, qui cuncta creaverit, scribunt. in hoc consentiunt legi dei. aliquanti etiam hoc addiderunt, quod deus cuncta per verbum suum et fecerit et regat, et verbum dei sit, quo cuncta moderentur. in hoc non solum legi, sed etiam evangeliis consona scribunt. moralis vero et physica quae dicitur philosophia pene omnia, quae nostra sunt, sentiunt. dissident vero a nobis, cum deo dicunt esse materiam coaeternam. dissident, cum negant deum curare mortalia, sed providentiam eius supra lunaris globi spatia cohiberi. dissident a nobis, cum vitas nascentium ex stellarum cursibus pendunt. dissident, cum sempiternum dicunt hunc mundum et nullo fine claudendum. sed et alia plurima sunt, in quibus nobiscum vel dissident vel concordant". Menschwerdung und Auferstehung des Fleisches hat Origenes in dieser Darlegung von weltgeschichtlicher Bedeutung gar nicht erwähnt.

1 Batiffol, La paix Constantinienne p. 195.

2 Den besten Eindruck von dem Verhältnis des Neuplatonismus zum Christentum gewinnt man aus dem Werk des Porphyrius gegen die Christen (s. meine Ausgabe der Fragmente, 1916) und indirekt auch aus seinem Brief an seine Gattin Marcella.

mit dem Untergang des vordiocletianischen Staates zusammen; die Macht der „neuen" Religion aber hatte das Christentum in sich selbst aufgenommen und schlug sie dann mit den eigenen Waffen und mit ihrem besseren Rüstzeug nieder. Übrig blieben zuletzt — die Bauern, einige Staatsmänner und die unbelehrbaren Professoren der Philosophie.

Viertes Kapitel.

Ergebnisse[1].

Läßt das gewonnene Material Schlüsse in bezug auf die Statistik der Christenheit zu? Läßt sich, wenn auch nur annähernd, eine Vorstellung gewinnen, wie zahlreich die Christen waren, als Constantin den ungeheuren Schritt wagte, die Religion der Kirche anzuerkennen und die Kirche zu privilegieren[2]?

Absolute Zahlen, das ist gewiß, können wir nicht angeben. Sind doch die Vermutungen in bezug auf die Bevölkerungsziffer der einzelnen römischen Provinzen und des Reichs im ganzen um den Anfang des 4. Jahrhunderts sehr unsicher. Wie sollte es da möglich sein, auch nur annähernd die Zahl der Christen zu berechnen?

Aber wenn wir auch absolute Zahlen nicht zu geben vermögen, so ist damit doch nicht jeder Versuch einer statistischen Berechnung hoffnungslos. Die relative Schätzung verspricht erhebliche Resultate[3]; nur darf man sie nicht in Bausch und Bogen machen, sondern muß die einzelnen Gebiete scharf unterscheiden. Die Schätzungen in Bausch und Bogen sind wertlos. Da meinte Gibbon, die Zahl der Christen zur Zeit des Decius etwa auf ein Zwanzigstel der Bevölkerung veranschlagen zu dürfen; Friedländer will diese Zahl auch für die Zeit Constan-

1 S. die Karte II.

2 Anerkennung war in diesem Falle Privilegierung, wie auch heute noch volle Anerkennung der katholischen Kirche mit Privilegierung gleichbedeutend ist; denn indem man sie mit allen ihren Ansprüchen anerkennt, räumt man ihr eben damit den Prinzipat ein.

3 Leider versagen, wie bereits angedeutet, die Inschriften für unsere Zwecke fast ganz. Bis zum Anfang des 3. Jahrhunderts scheint ihre Zahl, von Rom abgesehen, überhaupt gering zu sein. Von da an mag sie bedeutend sein (ziemlich sicher ist das für Kleinasien), aber wir vermögen die des 3. Jahrhunderts von denen des 4. Jahrhunderts selten zu unterscheiden, da sie fast alle nicht datiert sind und da die inneren Kriterien, die man für die römischen, kleinasiatischen und nordafrikanischen Inschriften aufgestellt hat, positiv nicht ebenso sicher sind wie negativ.

tins nur wenig erhöhen; La Bastie und Burckhardt nahmen für die Zeit Constantins etwa ein Zwölftel an; Chastel meinte für den Osten etwa ein Zehntel, für den Westen ein Fünfzehntel, im Durchschnitt also auch ein Zwölftel, ansetzen zu sollen; Matter dachte an ein Fünftel, Stäudlin gar an die Hälfte[1].

Was den letzteren Ansatz betrifft, so ist er positiv zu widerlegen. Daß die Zahl der Christen — und zwar auch im Orient — unter der Hälfte zurückgeblieben ist, ist sicher. „Pars paene mundi iam maior", sagt Lucian am Anfang des 4. Jahrhunderts, d. h. selbst ein Christ aus Antiochien, der auch ein Stück Kleinasiens, des christlichen Landes, überschaute, dachte nicht daran, die Behauptung aufzustellen, daß die Christen bereits die Hälfte der Bevölkerung bilden.

Andrerseits ist in einigen Provinzen das Christentum am Anfang des 4. Jahrhunderts wahrscheinlich bis an die Hälfte der Bevölkerung herangekommen; in einigen kleineren Städten aber waren die Christen schon in der Majorität, ja in der großen Majorität. Weiter, der zu Übertreibungen nicht eben geneigte Eusebius nennt die Christen „das menschenreichste Volk" (h. e. I, 4, 2, s. o. S. 540). Er hatte also den Eindruck, daß es kein so zahlreiches Volk gäbe wie sie. Daß sie zahlreicher als die Juden seien, hat bereits bald nach der Mitte des 2. Jahrhunderts ein römischer Schriftsteller behauptet (s. o. S. 531). Damals wird diese Aussage wohl nur in bezug auf Rom und Italien gegolten haben; 150 Jahre später galt sie sicher für das ganze Reich[2]. Die erste Million muß also längst überschritten gewesen sein. Der freilich immer übertreibende Tertullian sagt (Apol. 37), daß die Christen einer Provinz zahlreicher seien als das ganze römische Heer.

---

1 Richter, Das weströmische Reich (1865) S. 79, nimmt für die 120 Provinzen des ganzen Reichs um das Ende der Regierung Constantins etwa 1800 Bistümer an. Diese Zahl ist für die Zeit um das J. 312 vielleicht etwas zu reduzieren (für das Abendland), aber sie ist sonst schwerlich zu hoch gegriffen. Ich rechne (doch kommt man auch hier über Mutmaßungen nicht hinaus) um das J. 312 etwa 900 Bistümer für das Morgenland und 8—900 Bistümer für das Abendland. An der Synode zu Rimini (359) nahmen mehr als 400 abendländische Bischöfe teil (Sulp. Sev., Chron. II, 41). Betrug die Zahl der „civitates" im Reiche zwischen 5 und 6 Tausend, so würden die 17—1800 Bistümer etwa ein Drittel darstellen.

2 Demnach ist es möglich, die äußersten Grenzen anzugeben, innerhalb deren die Zahl der Christen zu suchen ist. Sie muß zwischen 3—4 Millionen — geringer wird die Zahl der Juden auch am Anfang des 4. Jahrhunderts nicht zu veranschlagen sein (s. o. Bd. I Kap. 1) — und bedeutend unterhalb der halben Bevölkerungsziffer des römischen Reichs liegen. Diese Grenze nach oben gilt für den Orient. Für den Okzident ist, das wird sich zeigen, die obere Grenze stark herabzusetzen.

Wichtig ist es, davon Notiz zu nehmen, daß noch z. Z. des Philippus Arabs Origenes, der vielgereiste, die Zahl der Christen im ganzen sehr gering findet (c. Cels. VIII, 69) im Verhältnis zu der der Gesamtbevölkerung (s. o. S. 537). Das ist das Urteil eines besonnenen Mannes, welches durch den Befund bei Cyprian unterstützt wird, und es richtet alle die übertreibenden Exklamationen, die wir aus älterer Zeit (z. B. von Tertullian) hören und die recht häufig die äußere, räumliche Verbreitung so verkündigen, als involviere sie auch eine entsprechende prozentuale. Für die Zeit um das J. 245 wäre es also unverständig, die Frage nach dem Prozentsatz überhaupt aufzuwerfen[1]. Aber das Nicänum ist 70—80 Jahre später abgehalten worden. Erst in diesen 70—80 Jahren (bzw. in den 50—60 bis zur diocletianischen Verfolgung) hat sich die Kirche mächtig ausgebreitet. An ihrem Schlusse war die Christenheit jedenfalls nicht mehr gering, sondern war auch durch ihre Anzahl ein bedeutender Faktor im Reiche.

Wie stark wir diesen Faktor zu veranschlagen haben, wollen wir durch eine kurze Überschau über die Provinzen zu ermitteln versuchen. Dabei haben wir uns zu erinnern, daß numerische Stärke und Einfluß nicht überall zusammenzufallen brauchen: eine kleinere Zahl kann sehr einflußreich sein, wenn sie in den führenden Ständen ihre Stärke hat, und eine große Zahl kann wenig bedeuten, wenn sie in den untersten Schichten oder hauptsächlich auf dem Lande sich findet. Das Christentum war Städtereligion: je größer die Stadt, desto stärker — wahrscheinlich auch relativ — die Zahl der Christen. Das war ein außerordentlicher Vorteil. Daneben aber war es in einer großen Anzahl von Provinzen bereits tief in das Land eingedrungen: wir wissen das bestimmt in bezug auf die Mehrzahl der kleinasiatischen Provinzen, ferner in bezug auf Armenien, Syrien und Ägypten, auf Teile von Palästina und auch auf Nordafrika (hier Landstädtchen). Wo wir intimere provinzialkirchengeschichtliche Quellen besitzen, da stoßen wir auf eine Reihe obskurer kleiner Orte mit christlicher Bevölkerung, bzw. auf Dörfer, die in ihrer Mitte Christen zählen oder ganz christlich sind. Man vergleiche

1 Cyprian unterstützt das Urteil des Origenes insofern, als man aus seinen Briefen mit Recht schließen kann, daß die Gemeinde in Carthago, da sie noch zu übersehen war, nicht mehrere Zehntausende gezählt haben kann. Mit Weibern und Kindern mag sie 10—15 000 Seelen stark gewesen sein. Hiernach kann man sich ein ungefähres Bild machen von der Stärke des Christentums in der Proconsularis und in Numidien z. Z. Cyprians. Es mag vielleicht 3—5% der Bevölkerung in den Städten damals betragen haben. Die Exklamationen Tertullians legen freilich einen viel höheren Prozentsatz nahe.

die Geschichte des Montanismus in Phrygien, die Sententiae LXXXVII episcoporum in den Werken Cyprians, die Schrift Eusebs über die palästinensischen Märtyrer, das Testament der 40 Märtyrer für Armenien, das meletianische Aktenstück für Ägypten. Diese Beobachtung lehrt, daß das Christentum im Laufe des 3. Jahrhunderts tief in eine Anzahl der Provinzen eingedrungen ist, und daß wir daher die Zahl der zufällig bekannten Plätze mehrfach multiplizieren müssen, um ein Bild von der Stärke der örtlichen Verbreitung zu gewinnen.

Wirkliche Prozentzahlen anzugeben, werden wir nicht versuchen; wir wollen vielmehr so verfahren, daß wir vier Kategorien bilden: (1) Provinzen (Gebiete), in denen das Christentum am Anfang des 4. Jahrhunderts nahezu die Hälfte der Bevölkerung als seine Bekenner zählte und bereits die verbreitetste oder doch die maßgebende Religion war, (2) Provinzen, in denen das Christentum einen sehr erheblichen Bruchteil der Bevölkerung gebildet hat, Einfluß auch in leitenden Kreisen und im Kulturleben der Gesamtheit besaß und mit den anderen Religionen sehr wohl zu rivalisieren vermochte, (3) Provinzen, in denen das Christentum wenig verbreitet war, (4) Provinzen und Gebiete endlich, in denen es ganz spärlich oder kaum zu finden war.

In die erste Kategorie gehört (1) das ganze Gebiet des heutigen Kleinasiens mit Ausnahme der dünner bevölkerten und abgelegenen Gebiete in der Mitte und im Süden, die kulturell stets von geringer Bedeutung waren. Die starke Christianisierung ist im Westen, Nordwesten und in gewissen Teilen des Innern früher erfolgt, als im Osten, Nordosten und Süden, und sie stand hier und dort unter anderen Bedingungen; aber am Anfang des 4. Jahrhunderts scheinen diese Teile jenen in der fast völligen Christianisierung gleichgekommen zu sein. Wir haben die Beweise oben S. 732 ff. zusammengestellt. Es gab bereits in Phrygien, Pisidien, Bithynien und im Pontus Striche, die so gut wie ganz christlich waren, und Städte und Dörfer, welche nur noch spärliche Heiden oder gar keine mehr zählten. Auch das platte Land ist bereits sehr stark christianisiert gewesen, wie die zahlreichen Chorepiskopen beweisen. Das Netzwerk der bischöflichen Organisation aller kleinasiatischen Provinzen war höchstwahrscheinlich um 300 fast schon vollendet. Die Reaktion Julians hat keinen Boden in diesen Provinzen mehr zu gewinnen vermocht. Ausgenommen bleiben namentlich Isaurien, aber auch andere Gebiete. (2) Der Strich Thraciens, der Bithynien gegenüber lag, das sog. Europa. (3) Armenien; wie stark das Christentum tatsächlich verbreitet war, entzieht sich der Beurteilung; aber die christliche Religion

war bereits die offizielle; das Königshaus war christlich, und Eusebius betrachtet das Land als ein christliches, den Krieg des Maximinus Daza mit den Armeniern als einen Religionskrieg. (4) wahrscheinlich Cypern. (5) Edessa; die Stadt war nach Eusebius ganz christlich. Andere Gebiete wage ich nicht in diese Gruppe einzustellen; doch mögen einzelne Teile von Afrika Zingitana und Numidia hierher zu ziehen sein.

In die zweite Kategorie gehört (1) Antiochia und Cölesyrien, und zwar nicht nur die Küstenstädte Syriens und die Griechenstädte; denn das Christentum muß auch bereits tief in die syrische Bevölkerung eingedrungen gewesen sein. (2) Alexandria nebst Ägypten und der Thebais. Die bischöfliche Organisation des gesamten Landes, erst am Ende des 2. Jahrhunderts begonnen, war am Anfang des 4. wesentlich vollendet; die neue Religion war auch schon tief in die unteren, nicht-griechischen Schichten eingedrungen, wie die Entstehung und außerordentliche Verbreitung des Mönchtums seit dem Ende des 3. Jahrhunderts in diesen Kreisen und die Schöpfung der koptischen Bibel und Kirchensprache beweist. Dem Eusebius erschien Ägypten als das christliche Land *κατ' ἐξοχήν* (s. o. S. 706: *πάντων ἀνθρώπων μᾶλλον παρ' Αἰγυπτίοις ἴσχυσεν ὁ τῆς εὐαγγελικῆς τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας λόγος*). (3) Rom, kleine Teile von Unteritalien und Teile von Mittelitalien (nämlich die Küsten). In Rom hielt sich der größere Teil der vornehmen Klassen noch zurück, und daß man die Christianisierung der Stadt am Anfang des 4. Jahrhunderts nicht überschätzen darf, zeigen die Vorkommnisse der nächsten 70 Jahre. Allein andererseits steht fest, daß das Christentum auch in den höheren und höchsten Ständen vertreten war. Eusebius konnte berichten, Maxentius habe zuerst die Maske der Christenfreundlichkeit aufgesetzt, „um dem römischen Volke zu schmeicheln" (er änderte freilich bald seine Politik), und die Erhebung des Kreuzes in der Stadt Rom durch Constantin hat keinen Widerstand gefunden. Ferner beweist die große Anzahl der Kirchen in Rom und die kirchliche Einteilung der gesamten Stadt, daß sie von Christen ganz durchsetzt war. Bereits im J. 250 kann die Anzahl der Christen in Rom nicht wohl unter 30 000 betragen haben (s. o. S. 806); seitdem hat sie sich bis zum Anfang des 4. Jahrhunderts mutmaßlich mindestens verdoppelt, vielleicht vervielfältigt. Was aber Unteritalien und die Rom näher gelegenen Teile Mittelitaliens betrifft, so läßt die Tatsache, daß bereits im J. 251 60 italienische Bischöfe zusammengekommen sind und daß solche auch in ganz abgelegenen Teilen des Landes residierten, auf eine erhebliche christliche Bevölkerung um das J. 300 schließen. Sie wird überall dort, wo Griechen einen großen Bestandteil

bildeten, also in den Küstenstädten Unteritaliens und Siziliens, stärker gewesen sein, während die lateinisch sprechende Bevölkerung noch größtenteils heidnisch war. Die Tatsache, daß die Christengemeinde Roms bis kurz vor der Mitte des 3. Jahrhunderts eine vorherrschend griechische war, bürgt dafür, daß bis zu diesem Zeitpunkt die Christianisierung der lateinischen Bevölkerung Mittel- und Unteritaliens noch in den Anfängen gestanden haben muß — daher darf man auch für Rom die Zahl der Christen bis gegen die Zeit des Bischofs Fabian nicht überschätzen —; aber zwischen den Jahren 250 und 320 hat sie sicherlich sehr starke Fortschritte gemacht. (4) Afrika proconsularis und Numidien; zuversichtlich dürfen wir diese Provinzen hierher stellen, wie schon die Tatsachen beweisen, daß um den Anfang des 4. Jahrhunderts die meisten Städte daselbst Christengemeinden besaßen, und daß der donatistische Kampf das ganze Land gespalten hat. Man könnte sogar daran denken, die Provinzen der ersten Kategorie zuzuweisen (s. o.), lehrten nicht die Inschriften, daß wir die Stärke des christlichen Elements im 3. Jahrhundert in den einzelnen Städten doch nicht überschätzen dürfen. Freilich sind die Inschriften auch in dieser Hinsicht ein unsicherer Führer. Wieviel Christliches — auch Altchristliches — mag in ihnen versteckt sein, was nur wir nicht mehr zu konstatieren vermögen! (5) Südspanien; die Kanones der Synode von Elvira samt den Subskriptionen geben uns ein Recht, auch die südspanischen Provinzen und etwa die Westküste und den südlichen Teil der Ostküste hierher zu rechnen; denn diese Kanones zeigen uns, wie verflochten das spanische Christentum bereits um das J. 300 mit dem Kulturleben daselbst gewesen und wie tief es in alle Verhältnisse eingedrungen ist. (6) Überwiegend wahrscheinlich — nach den Zuständen, die wir im 4. Jahrhundert hier finden — ist es, daß gewisse Teile (d. h. die Küsten) von Achaja, Thessalien, Macedonien und die Inseln ebenfalls hierher zu ziehen sind, sowie die Südküste von Gallien nebst dem Rhonetal.

In die dritte Kategorie wird zu rechnen sein (1) Palästina, wo einige Griechenstädte wie Cäsarea eine große Anzahl von Christen besessen haben, auch einige ganz christliche Ortschaften sich befanden, aber das Land als Ganzes dem Christentum noch um das J. 300 einen starken Widerstand entgegensetzte[1]. (2) Phönizien; hier haben

1 Die christliche Gemeinde der Mutterstadt des Christentums, Aelia (übrigens als Stadt recht unbedeutend), bildete bis zu den Tagen Constantins eine Insel in einem heidnischen und jüdischen Meer und hatte im alten Judäa nur ein paar Bistümer neben sich. Das constantinische christliche Jerusalem war zunächst eine künstliche Schöpfung und christliche Fremdenstadt.

die griechischen Küstenstädte christliche Gemeinden besessen; aber das Innere, von einer mächtigen feindlichen Religion beherrscht, war vom Christentum noch wenig berührt. (3) Arabien; hier hat sich in den griechisch-lateinischen Städten mit ihrer eigentümlichen Kultur ein gewisses christliches Leben entfaltet. (4) einige Striche in Mesopotamien. (5)—(12) die inneren Teile von Achaja, Macedonien, Thessalien, sowie Epirus, Dardanien, Dalmatien, Mösien und Pannonien. Die letzten beiden großen Provinzen haben das Christentum verhältnismäßig spät erhalten (s. o. S. 793 f.); es muß in ihnen aber dann rasch emporgeblüht sein. (13) die nördlichen und inneren Teile von Mittelitalien und das östliche Oberitalien. (14) das südliche Frankreich und die Gebiete unmittelbar an den großen Römerstraßen bzw. in den großen Römerstädten bis hinauf in die Belgica, Germania und Raetia. (15) und (16) Mauretanien und Tripolitanien. (17) gewisse Teile von Spanien, soweit sie nicht in die zweite und vierte (die mittlere Westküste und ein Teil des Innern) Kategorie gehören.

In die vierte Kategorie endlich gehören, abgesehen von den außerrömischen Gebieten (Persien, Indien, Scythien — doch kann das westliche Persien am Anfang des 4. Jahrhunderts vielleicht richtiger zur dritten Kategorie gerechnet werden) (1) die Städte der alten Philistäa, (2) die nördlichen und nordwestlichen Küsten des Schwarzen Meers, (3) das westliche Oberitalien — Piemont hatte sogar am Anfang des 4. Jahrhunderts noch keine kirchliche Organisation —, (4) das mittlere und nördliche Gallien, (5) Belgica, (6) Germania und (7) Raetia (mit Ausnahme der bei 3 genannten Striche)[1]. Um sich eine Vorstellung von der Spärlichkeit der Christen in der Belgica und damit auch im mittleren und nördlichen Gallien sowie in Germanien und Rätien zu machen, erinnere man sich des über die Kirche von Trier oben S. 879 Gesagten und vergleiche auch das über die Kirche von Köln Bemerkte. Ein kleines Rechenexempel sei hier gestattet. Trier war die wichtigste Stadt in jenen Gebieten. Die einzige kleine Kirche daselbst läßt aber gewiß nicht auf mehr als 500 bis 1000 Christen schließen, wahrscheinlich ist eine noch

1 Über Britannia, Norcium, sowie über die Cyrenaica samt Creta wage ich überhaupt kein Urteil abzugeben. Wie ich sie versuchsweise beurteile, ersieht man auf der Karte.

geringere Zahl anzusetzen. Nehmen wir nun auch an — was das äußerste ist —, daß sich im mittleren und nördlichen Gallien, in Germanien, in der Belgica und Rätien zusammen 12 Bistümer befunden haben mögen, multiplizieren wir diese Zahl mit 5—700 und rechnen noch Soldaten und einige Eingeborene hinzu, so kommen wir nicht höher als auf die Zahl von 10 000 Christen für alle diese Provinzen. Daraus ergibt sich, daß in einer kirchlichen Statistik betreffend den Anfang des 4. Jahrhunderts — wenn es nur auf Zahlen ankommt, aber sie entscheiden nicht allein — diese Gebiete sowie die anderen in der 4. Kategorie angeführten ohne wesentlichen Verlust einfach wegfallen könnten.

Der große Unterschied der Ost- und der Westhälfte des Reichs springt vor allem in die Augen. Trennt man aber gar nach Griechisch und Lateinisch, so steigt jener Prozentsatz noch höher. Die Erklärung ist einfach genug; eine griechische Christenheit hat es seit dem apostolischen Zeitalter gegeben, eine nennenswerte lateinische wahrscheinlich erst kurz vor den Zeiten Marc Aurels. Das Christentum, seitdem seine Anhänger in Antiochien den Namen Christen empfangen hatten, war nicht mehr eine jüdische Größe — streng genommen war es das niemals; denn es wurzelte in dem Gegensatz zur Judenkirche —, sondern eine hellenistische. Diesen Hellenismus hat es nie ganz abgestreift, weder auf dem lateinischen Boden noch auf dem syrischen. Mindestens bis zum Ausgang des 2. Jahrhunderts hat es hellenisieren helfen, wohin es kam, und auch später noch hat es ein starkes hellenisches Element unverlierbar und fortzeugungskräftig in sich behalten. Die Verlegung der Residenz in den östlichen Reichsteil hat den hellenischen Charakter der Kirche auch in ihrer Bedeutung für die Westhälfte konserviert und verstärkt — in einer Zeit, in der sonst schon Orient und Okzident auseinanderklafften und sich demgemäß schon ein eigenartiges lateinisches Christentum kräftig zu bilden begann[1]. Es ist aber nicht der ägyptische,

1 Man vergleiche die bedeutungsvollen Sätze, mit denen Mommsen seinen Aufsatz über „Die Heimat des Gregorianus" (Ztschr. der Savigny-Stiftung, Röm. Abt. Bd. 22, 1901 S. 139 ff.) beginnt: „Seitdem Rom aufgehört hatte, nicht die Hauptstadt des Reiches, aber die Residenz seiner Herrscher zu sein, das heißt seit Diocletian, übernimmt der östliche Reichsteil, die partes Orientes, auf allen Gebieten die Führung. Dieser späte Sieg des Hellenismus über die Lateiner ist vielleicht nirgends auffälliger als auf dem Gebiet der juristischen Schriftstellerei". Wir können ohne weiteres hinzufügen „und auf dem Gebiet der theologischen Schriftstellerei". Durch den Hellenismus des Hilarius, Ambrosius, Rufin, Hieronymus, Victorin und Augustin hat die theologische Literatur im Westen ein ganz neues Gepräge erhalten, nnd der Orient hat dem Okzident seine Probleme im 4. Jahrhundert einfach aufge-

sondern der kleinasiatische Hellenismus mit seinen bis auf die persische Kultur zurückreichenden Elementen und Erinnerungen, der nun die Führung im Reiche übernahm. Dort aber war auch ein Hauptquartier der christlichen Kirche am Anfang des 4. Jahrhunderts. — Daß die Kirche in derselben Weise, wie sie im Osten eine hellenisierende Macht gewesen ist, im Westen eine romanisierende war, ergibt sich aus vielen Beobachtungen (Inschriften, Namensverzeichnisse, Zusammenhang der meisten abendländischen Provinzialkirchen mit Rom). Von hier aus gesehen, wüteten der Staat und die griechisch-römische Gesellschaft wider sich selber, wenn sie die Kirche bekämpften, die doch den Gräzisierungs- und Romanisierungsprozeß der Provinzialen nicht aufhielt, sondern vielmehr verstärkte und beschleunigte[1].

Summarische Durchschnittsziffern für den Prozentsatz der Christen in bezug auf die Ost- und Westhälfte des Reichs sind nicht zu erlangen; aber selbst, wenn man sie erhalten könnte, wären sie wertlos; denn die einzelnen Provinzen bzw. die provinzialen Gruppen zeigen ein zu verschiedenes Bild. Die von uns gegebenen Nachweise sind wichtiger; sie lehren, daß Kleinasien das christlichste Land gewesen ist (nebst Armenien und Edessa), ja in mehreren Provinzen so gut wie christianisiert war, und daß in zweiter Linie ihm Cölesyrien mit Antiochien, Ägypten

---

zwungen, aber auch seine reichen Gaben ihm gebracht. Noch am Ende des 4. Jahrhunderts haben sich die Lateiner in der Kirche — Rom und seinen Bischof natürlich ausgenommen — in vieler Hinsicht den Griechen gegenüber nur als Beisassen empfunden. Rufin schreibt die letzten Bücher seiner Kirchengeschichte, als sei eigentlich nur die griechische Kirchengeschichte von Wert und das übrige eine quantité négligeable. Augustin tut manche Äußerungen, als sei die lateinische abendländische Kirche nur die unselbständige Tochter der morgenländisch-griechischen.

1 Nach Beendigung der Lektüre dieses Buchs in der ersten Auflage — Kapitel für Kapitel hatte er es gelesen und mir brieflich und mündlich Bemerkungen gemacht — sagte mir Mommsen (am 27. Oktober 1902), das Werk enthalte doch auch eine große Anklage gegen das Christentum, erst habe es das Reich zerstört und dann in und mit dem Reich auch die Nationalität; in diesem Sinn sei namentlich auch „das dritte Geschlecht" aufzufassen; alle durch den Staat und die Nationalität gesetzten Grenzen seien niedergeworfen, nur noch Religionsgrenzen sollen gelten; eine Theokratie wurde aufgerichtet, oder vielmehr — so schloß er — schon in jener Periode ist „das Zentrum" gegründet worden. Gewiß ist das richtig — die Kirche barg ein staatsfeindliches Element in sich, das die hochkirchlichen nie verleugnet und das die staatsfreundlichen Christen in den folgenden Jahrhunderten mit der Aufbietung eines gewaltigen Scharfsinns zu beseitigen versucht haben. Aber ebenso gewiß ist, daß die Kirche den großen Hellenisierungs- und Romanisierungsprozeß fortgesetzt hat, und daß der Staat ohne sie unfähig gewesen wäre, ihn im 4. Jahrhundert fortzuführen. Für seine Schwäche aber im 3. Jahrhundert ist die Kirche nur zum kleinsten Teil, wenn überhaupt, verantwortlich.

mit Alexandrien, Rom mit Unteritalien, die Proconsularis mit Numidien, endlich der südgallische Küstenstrich (vielleicht auch Südspanien) in bezug auf die Stärke des christlichen Elements nahe kommen. Dem Kenner der Geschichte sagt das Bild, das sich hier ergibt, genug. War das Christentum in diesen maßgebenden Gebieten nicht nur vorhanden, sondern zahlreich vorhanden und eine Macht (daß es das war, haben wir gesehen), war es speziell in Kleinasien schon die führende Macht, war es endlich bereits stark in das Heer eingedrungen (auch dies ist gezeigt worden), so ist es ziemlich gleichgültig, wie es in den anderen Provinzen aussah, und wie stark das christliche Element dort gewesen ist. Es kommt dazu, daß die Kirche international und deshalb auch in spärlich christianisierten Provinzen als starke Macht gleichsam latent war. Hinter der kleinsten detachierten Gemeinde stand die Gesamtkirche, und das war kein Gedankengebilde, sondern eine höchst reale Größe.

Constantin hat mehrere Jahre, vor seiner weltgeschichtlichen „Flucht" nach Gallien, am Hofe Diocletians im bithynischen Nicomedien zugebracht. Er war im heutigen Sinn kein Jüngling mehr (so bezeichnet ihn Eusebius), als er dort lebte und beobachtete — in der Stadt und der Provinz, in der ihm überall die Kirche mit ihrem Episkopat und ihrer Macht über die Gemüter entgegentrat. Seine kleinasiatischen Eindrücke haben ihn nach Gallien begleitet und sich in politische Erwägungen, die zu dem entscheidenden Entschlusse führten, umgesetzt[1]. Sein größter Gegner, Maximinus Daza, der Augustus des Ostens, war unbelehrbar, aber eben deshalb für Constantin der beste Lehrmeister: wie man es nicht mehr machen könne und daher nicht machen dürfe, hatte er ihm mit Frakturbuchstaben vorgeschrieben.

Es ist müßig, zu fragen, ob die Kirche auch ohne Constantin den

1 Ein römisches Heer, römische Legionen im alten Sinn des Worts gab es schon lange nicht mehr, wie uns Delbrück in seiner Kriegsgeschichte belehrt hat. Worauf sollte sich nun ein Herrscher stützen, der nicht nur von heute auf morgen regieren, und der sich nicht mit einer Provinz begnügen wollte? Auch Constantin besaß nur Regimenter ohne Traditionen. Die Kirche aber und der Episkopat, sie waren fest und stark; sie besaßen Tradition, Autorität und ein gehorsames Volk. Allerdings es gab noch eine Stadt, in der als große Erinnerung ein Rest von Kraft des alten Staats und der alten Götter lebte — das war Rom. Mit dieser Macht konnte sich aber Constantin zunächst nicht verbinden; denn er wollte Rom erobern. Sie zu überwinden durfte er nur hoffen, wenn er ihr eine erhabenere Macht entgegensetzte. Diese erhabenere Macht hatte in Rom zahlreiche Anhänger. Als Constantin vor der Schlacht an der Milvischen Brücke die Kreuze an die Feldzeichen heften ließ, erklärte er den christlichen Priestern, daß er fortab mit ihnen regieren werde, und erklärte den Christen in der Stadt Rom, daß er als ihr Retter komme, und daß Christus über den Jupiter vom Kapitol triumphieren solle.

Sieg erstritten hätte. Irgendein Constantin hätte doch kommen müssen, nur wäre es von Jahrzehnt zu Jahrzehnt leichter geworden, jener Constantin zu sein. Jedenfalls war der Sieg des Christentums in Kleinasien bereits vor seiner Zeit entschieden, in den an zweiter Stelle genannten Ländern aber sicher vorbereitet. Dies in bezug auf die Ausbreitung zu wissen, genügt. Es bedurfte keiner besonderen Erleuchtung und keines himmlischen Feldpredigers — Lactantius erzählt von ihm —, um das in die Erscheinung treten und wirken zu lassen, was schon vorhanden war. Es bedurfte nur eines scharfblickenden und tatkräftigen Politikers, der zugleich innerlich Anteil an den religiösen Zuständen nahm. Ein solcher Mann war Constantin. Daß er, was kommen mußte, klar erkannte und sicher ergriff, das war seine Genialität, die mit seiner Religiosität verbunden war. Nicht mit künstlichen oder mit Gewaltmitteln hat er die Grundlagen der Reichs- und Staatskirche geschaffen, sondern er hat den führenden Provinzen die Religion gegeben, die sie wollten[1], und die anderen mußten folgen.

Ist die Ausbreitung der christlichen Religion überraschend schnell erfolgt? Obgleich wir in bezug auf andere Religionen im römischen Reiche nur wenig paralleles Material zur Vergleichung besitzen, möchte ich die Frage doch bejahen. Der Eindruck, den die Kirchenväter im 4. Jahrhundert gehabt haben, ein Arnobius, Eusebius und Augustin, daß sich ihr Glaube Generation für Generation mit unbegreiflicher Schnelligkeit verbreitet hat, besteht zu Recht[2]. Siebzig Jahre nach der Gründung der ersten heidenchristlichen Gemeinde in dem syrischen Antiochien schreibt Plinius über die Verbreitung des Christentums in dem weit entfernten Pontus in den stärksten Ausdrücken und sieht den Bestand der übrigen Kulte in jener Provinz bereits bedroht. Siebzig Jahre später zeigt uns der Osterstreit eine christlich-kirchliche Konföderation, die von

---

1 Auch die Intoleranz wollten sie; denn sie ist von der Exklusivität der katholischen Religion unzertrennlich. Aber auch der Kaiser wollte sie; denn so wurde er, der Herr über die Leiber, auch der Herr über die Seelen. Die katholische Kirche mit allen ihren Ansprüchen anerkennen, heißt, wie schon bemerkt, sie privilegieren. Constantin hat ihr sofort seinen Arm zur Unterdrückung jeglicher „Häresie" geliehen; s. das Gesetz vom 1. September 326 (Theodos. Codex XVI, 5, 1): „Privilegia, quae contemplatione religionis indulta sunt, catholicae tantum legis observatoribus prodesse oportet. haereticos autem (atque schismaticos?) non solum ab his privilegiis alienos esse volumus, sed etiam diversis muneribus constringi et subici".

2 Augustin meint in seiner rhetorischen Weise, die christliche Religion müsse sich durch Wunder fortgepflanzt haben; denn eine so außerordentliche Verbreitung ohne Wunder wäre das größte Wunder. Vgl. dazu o. S. 542 (die Stelle aus der Theophanie Eusebs V, 49).

Lyon bis Edessa reicht und in Rom ihren Mittelpunkt hat. Wieder siebzig Jahre später erklärt der Kaiser Decius, er wolle in Rom lieber einen Gegenkaiser ertragen als einen christlichen Bischof, und nun dauert es kaum noch siebzig Jahre, da wird das Kreuz an die römischen Feldzeichen geheftet.

Die Gründe für diese erstaunliche Verbreitung haben wir zu entziffern versucht; sie liegen in dem Kern der neuen Religion (dem lebendigen Monotheismus und dem doppelten Evangelium[1] einerseits, in ihrer Vielseitigkeit und wunderbaren Anpassungsfähigkeit andererseits, mit welcher sie auf den orientalischen Synkretismus einging und sich aus ihm erbaute[2]. Wer sagt, daß Christus gesiegt hat, indem sie siegte, der hat recht, und wer da behauptet, daß sie lediglich die Form geliefert hat für den Triumph des synkretistischen Monotheismus, der hat auch recht. Welches Maß den einzelnen Hauptmomenten als Kräften und Motiven zukommt — wieviel dem geistigen Monotheismus gebührt, wieviel der Verkündigung von Jesus Christus, wieviel dem erregten und befriedigten Erlösungsbewußtsein und der Unsterblichkeitshoffnung, der strengen Moral, der Liebestätigkeit und Hilfleistung, der sozialen Disziplin und der kirchlichen Organisation, der synkretistischen Anlage und Ausgestaltung, endlich der im 3. Jahrhundert ausgebildeten Fähigkeit, jeden reizvollen Aberglauben noch zu übertrumpfen — das entzieht sich unserer Feststellung. Diese Religion verkündigte den lebendigen Gott, zu dem der Mensch geschaffen ist, und griff in die Tiefe des Gewissens; sie brachte das Leben und die Erkenntnis, das Eine und das Viele, das Unbekannte und das Bekannte. Sie verband sich mit dem orientalischen Synkretismus und

1 Es kommt das Evangelium vom Reiche und von der strengsten Moral hier ebenso in Betracht wie das Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus.

2 Ich erinnere mich, irgendwo bei einem neueren Schriftsteller gelesen zu haben, man kenne die Gründe nicht, welche die Griechen veranlaßt haben, Christen zu werden. Das ist in gewissem Sinne richtig, aber man darf hinzufügen, daß man sie niemals kennen lernen wird, weil es solche als besondere nicht gegeben hat. Denn die Voraussetzung der Rezeption des Christentums durch die Griechen (in weltgeschichtlichem Umfange) war die allmähliche Transformation des Christentums in seiner ganzen Breite und Tiefe ins Hellenistische und demgemäß die Beschlagnahme des Hellenistischen durch die Kirche und in der Kirche. Die Griechen, welche seit der Mitte des 3. Jahrhunderts zum Christentum übertraten, traten zu der Religion über, die sich in steigendem Maße als das einzige lebendige und adäquate Organon der Kulturstufe darstellte, die sich in der vermengten griechisch-orientalisch-lateinischen Welt entwickelt hatte. Die Griechen aber, die bei den väterlichen Religionen ausharrten oder anderen zufielen, mußten diese künstlich umdeuten und emporschrauben, um sie überhaupt noch sehen lassen zu können.

der neuen Religiosität des Kaiserreichs und verstand es, sich zugleich aus ihnen zu erbauen und sie zu bekämpfen. Sie verband sich mit der griechischen Philosophie und verstand es, sie zugleich zu kritisieren und zu erfüllen. Sie vermochte es — freilich in einer Zeit des Niedergangs — sich an die Spitze der intellektuellen Bewegung zu stellen und sich den Platonismus zu unterwerfen. Sie war aus dem Geist geboren, aber bald lernte sie es, das Irdische zu weihen. Den Einfachen war sie einfach und den Sublimen sublim. Sie war Weltreligion in dem doppelten Sinne, daß sie das darbot, was allen notwendig war, aber auch das brachte, was ein jeder besonders begehrte. Sie wurde Kirche, Weltkirche, und nahm damit alle Machtmittel in Beschlag, die es neben dem Schwerte gibt. Sie blieb exklusiv und zog doch alles Fremde an sich, wenn es irgendeinen Wert besaß. In diesem Zeichen hat sie gesiegt; denn auf alles Menschliche, das ewige und das vergängliche, hat sie ihr Kreuz gesetzt und es damit unter das Jenseits gebeugt.

Wie aber hat sie tatsächlich den Gang der irdischen Dinge beeinflußt? Welcher Anteil an den langsamen Umwälzungen in bezug auf Klassen und Stände, Arbeit und Arbeiter, Organisationen und soziale Gruppierungen kommt ihr zu[1]? Eine Antwort auf diese Frage für die vorconstantinische Zeit zu geben, ist unmöglich. Bis zum Ende des 2. Jahrhunderts war die Kirche numerisch zu wenig zahlreich, um einen nennenswerten Einfluß auf den großen Gang der Dinge auszuüben, und im 3. Jahrhundert nahm die Aufgabe der Anpassung an die Welt ihre ganze Kraft in Anspruch. Erst nachdem sie die Scheidewand zum Teil niedergerissen hatte, die sie von ihrem Ursprung her von der „Welt" trennte, konnte sie ein Faktor in der großen Kulturbewegung werden. Das ganze vorconstantinische Zeitalter ist deshalb die embryonale Epoche der Kirche. Erst durch Constantin ist sie zur Welt geboren. Nun ist sie als Weltfaktor da; nun hat sie das Wort und die Kraft. Sie nimmt jenes und braucht diese, indem sie eine bisher unerhörte geistliche Despotie und das Mönchtum zugleich proklamiert. Unter diesen Fahnen, aber auch unter der Kreuzesfahne, führt sie die Völker in das Mittelalter hinüber.

---

1 Wie man die sublime Frage der Einwirkung religiöser und sittlicher Bewußtseins-Inhalte auf materielle Verhältnisse in ihrer Tiefe und Breite aufzufassen hat, dafür hat Max Weber in seinen Abhandlungen über „die protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus" (Archiv f. Sozialwiss. u. Sozialpolitik Bd. 20 H. 1, Bd. 21 H. 1. 1904. 1905) ein glänzendes Muster vorgestellt.

I.

Geographisches Register.

Abbir [celense, majus, minus, Germaniciana] 905. 906.
Abessinien 9. 109. 479. 537. 543. 553. 703. 729.
Abia 739.
Abila 633. 661.
Abiocatense oppidum 914.
Abiod 913.
Abitinae 612. 905. 906. 915.
Abrettene 784. 885.
Abthugni 914.
Abunoteichus-Jonopolis 754.
Acbia-Aggya 905. 906.
Acci 923. 924.
Acco = Ptolemais.
Achaja 81. 206. 471 f. 530. 539. 553; 555. 621. 786 f.
Acinipo 923. 924.
Acmonia 772.
Adana 731. 732.
Ad aquas Caesaris 913.
Adiabene 5. 60. 679. 683. 686 ff.
Ad Medera = Ammedera 906.
Adraa 635. 636.
Ad Regias 916. 917.
Adriani 764.
Adrianopel = Hadrianopel (791). 792.
Adrumet = Hadrumet.
Aecae = Troja Apul. 813.
Aegae 731. 732.
Aegea 731.
Aegina 621. 786.
Aegypten 6. 9. 11. 12. 20. 32. 70. 80. 370. 483 f. 535 f. 539. 542. 543. 584. 620. 628 f. 634. 644. 665. 705 ff. 931. 935. 939. 948. 950. 954.
Aelana = Aila 650.
Aelia 485. 555. 618. 632 f. 638 f. 646. 664. 951.
Aemilia 869.
Aenon 650.
Aethiopien = Abessinien.
Aezani 771.
Afas Luperci 909.
Afrika 8. 83. 542. 543. 616. 629. 810. 887 ff. 932. 934.
Agbia = Aggya 905. 906.
Agen 879.
Agense oppidum 906.
Aguntum 795. 884.
Ahwaz am Karun 695 f.
Ai-Kuruk 739.
Aila 641. 650. 654.
Aïn Furnu 908.
Aïn Garb 914.
Aïn Guigba 907.
Aïn Kebira 916.
Ajune 923. 924.
Aizani 773.
Alalis 657.
Alanen 762.
Alassus 657.
Alba 869.
Albano 807. 812.
Albans St. 886.
Alcheis [?] 671.
Alemannen 539. 883.
Aleppo = Beröa Syr. 674.
Alexander-Insel 714.
Alexandria Commodiana Togata 888.
— parva 730. 731.
Alexandrien 6. 9. 11. 16. 25. 59. 102. 108. 196. 243. 380. 485. 542. 551. 556. 565 f. 583. 618. 621. 624 ff. 636 f. 644.

647. 655. 670. 688. 708. 721. 849. 888. 931 f. 938. 950. 955.
Alphocranon 721.
Altava 916.
Altyn-Tash 739.
Amasceunites 778.
Amasia 485. 740. 755. 768.
Amastris 219. 470 f. 485. 627. 754.
Amathe 670.
Ambiensis 916.
Amblada 773. 775.
Amida (= Diarbekir) 691.
Amiens 876. 879.
Amisa 818.
Amisus 623. 737. 756.
Amiternum 812.
Ammedera 905. 906. 915.
Ammoniake 713.
Amorium 771. 772.
Amphipolis 791.
Anab 651.
Anacipolis 720.
Anäa 784.
Anazarbus 651. 731.
Anbar 686.
Anchialus 627. 791.
Ancona 815.
Ancyra 148. 466. 485. 627. 731. 738 767 f.
Ancyra ferrea 784.
Andalusien 919.
Andrapolis 698.
Anea = Anim 641. 650. 651.
Angers 877.
ʾĀnīn 641.
Antäopolis 722.
Antaradus 657.
Anthedon 633. 645.
Anthemusias 670.
Antinou 712. 715. 719. 722. 727.
Antiochia Car. 784 f.
— Pis. 593. 623. 732. 768. 772. 774.
— Syr. 6. 7. 17. 25. 57 ff. 69. 81 ff. 98. 100. 103. 205. 212 f. 216. 347. 349. 380. 475. 479. 485. 542. 553. 556. 575. 598. 618. 621. 622. 626. 629. 655. 660 ff. 673. 676. 687 f. 730. 768. 931. 950. 954.
Antiochia = Gadara, Gerasa, Ptolemais 650.
— Mygdonia = Nisibis.
Antipatris 633.
Antipyrgus 722.
Anti-Schapor = Beth Lapat 695.
Antium 812.
Apamea Bithyn. 763.
— Phryg. 627. 738. 741. 771. 773.
— Pisid. 776.
— Syr. 70. 662. 670 ff. 768.
— Mesop. 673.
Aphaca 659.
Aphriditopolis 705.
Aphrodisias 784.
Aphroditon 723.
Apias 714.
Apollonia 625. 633.
— Bithyn. 764.
Apollonias Car. 784.
Apollonopolis inf. 723.
Appia 771.
Aprima = Apamea 763.
Aprocavictus 673.
Apt 877.
Aptungi = Abthugni 914.
Apulien 8. 813 f.
Aquae Tibilitanae 914.
Aquila 815.
Aquileja 8. 795. 818. 870. 872. 884.
Aquitanien 539. 877.
Arabien 6. 72. 208. 539. 546. 553. 563. 620. 623. 635. 665. 699 ff. 952.
Arabissus 750.
Aradus (= Constantina) 6. 657.
Arbal 917.
Arbela 485. 657. 683. 690.
Arbocadama 673.
Arcadien 790.
Ardabau 627. 738. 771.
Ardaschir = Hormizd-Ardaschir.
Ardaschirkhurra 697.
Arelate s. Arles.
Areopolis 702.
Arethusa 670. 673. 674.
Argus 787.
Aricia 812.
Ariel-Rabba = Areopolis 702.

Arimathia 648.
Ariminum 816.
Arjona 923.
Arles 463 f. 628. 875 f. 881. 886.
Armenien 480. 542 f. 620. 665. 732. 747 ff. 931. 934. 948. 954.
Arnem 635.
Arpiensium civitas 814.
Arragonien 919.
Arsinoë 709. 719. 720. 722.
Arycanda 776.
Arzon 687.
Arzanene 689.
Arzuges 901.
Ascalon 633. 641. 649. 653.
Aschschora 651.
Aschtischat 751. 753. 760.
Ascoli Pic. 815.
Asien 7. 52. 81 f. 85 ff. 98. 108. 109. 211. 218. 533. 539 ff. 542. 549. 554 f. 620 f. 665. 732 ff. 780. 939.
'Asker = Sichar 641. 651.
Aspendus 777.
Assisi 815.
Assur 625.
Assuras 905. 906. 908.
Assyrien 535.
Astaroth 635 f.
Astigi 922. 923. 924.
Asturia 919 f.
Asturica (Astorga) 920.
Ategua (Ateva) 923. 924.
Athen 81. 101. 103 f. 119. 216. 240. 455. 380. 533. 560. 593. 621. 627. 708. 787 f.
Athribis, Atripe (Gau und Stadt) 714 f. 718. 721.
Atina 816.
Attalia 777.
Attica 787.
Attil 641.
Augsburg 883.
Augustada 773.
Augustamnica 705.
Augustodunum = Autun.
Augustoeuphratesia 620.
Aulona 652.
Auranitis 655.
Aurelianopolis 784.
Aurelium Antonianum munic. 908.
Aureus Mons 812.
Ausafa 905. 906.
Ausvaga = Auzvaga 906.
Autumni = Aptungi 914.
Autun 224. 481. 875 ff. 932.
Auxerre 876. 877.
Auzia 8. 903.
Avellino 815.
Aviocalla 914.
Axiupolis 793.
Axumitisches Reich 634. 698.
Azotus 622. 633. 641. 649.

Babylon in Ägypten 626. 722.
Babylonien 5. 7. 9. 695.
Baccano 815.
Bactrien 695. 697.
Badis (Badias) 913.
Baetica 923. 927.
Baetoanaea 641.
Baga = Vaga 913.
Bagai = Bagaja 905. 906.
Baganaea = Batanaea 651.
Bagis 784.
Bagravan in Bagrevand 753. 760.
Bahra-Inseln 697.
Bajae 815.
Baischan = Scythopolis 648.
Bakatha = Bakathus 701. 702.
Balanäa = Batanäa 651.
Balaneae 673.
Balearen 919.
Balkanhalbinsel 629.
Bamacorra 906.
Bambyce 670. 673.
Banea = Batanäa 651.
Bara 673.
Barata 485. 773. 778. 779.
Barbe 923. 924.
Barce 722.
Barcelona 921. 922. 923.
Bardacome = Barda-Etta 773.
Baria 924.
Baris 773. 776.
Basanitis 634. 635. 636.
Basel 876.

Basra 690. 698.
Basti (Bassi, Bastigi) 923 f. 927.
Batana 683.
Batanäa 634. 636. 641. 655.
— bei Cäsarea Pal. 641. 651.
Bath 887.
Bathylion = Bethelia 643.
Bazaar 731.
Beauvais 877.
Beja = Vaga 913.
Belgien 872 ff. 877. 952.
Beneventum 813.
— Afr. 913. 914.
Berber 889. 892. 895. 918.
Bereitan 702.
Berenice 716. 722.
Beritana 702.
Bergamo 871.
Beröa Mac. 621. 624. 787.
— Syr. 81. 97. 101. 634. 636. 670. 674.
Berothai 702.
Bertinoro (Brictinorium) 816.
Berytus 657. 658. 677. 764. 885.
Bêsân = Scythopolis 648.
Besançon 876. 879.
Besanduke 649.
Bêt-râs = Capitolias 650.
Bethabara 650.
Beth-ʿAlam 652.
Bethanien 650.
Beth-Dailomaje 687. 690. 697.
Bethel 650.
Bethelia (Bathylion) 643.
Beth Hazzaje 687. 690.
Beth Katraje 687. 690. 691. 697.
Beth Lapath 687. 690. 695.
Bethlehem 641. 650. 818.
Beth-Nikator 687. 690.
Beth Meskene 687. 690.
Bethsaida (Julias) 633.
Bethsan = Scythopolis 648.
Bethsura 650.
Beth-Zabhdai 685. 687 f.
Bettona 815.
Bibae 911.
Bih-Schapor 697.
Biltha 906.
Bin-Bir-Kilisse 778.
Birtha in Edessa 680. 885.
— am Euphrat 680.
Bisica Lucana 907.
Bithynien 81. 85. 88. 109. 545. 560. 623. 626. 665. 693. 732. 762 ff. 885. 939. 949.
Bizya = Wiza 791.
Blaundus s. Standus.
Bobba s. Obba.
Bol 916.
Bologna = Bononia 8. 871. 872.
Bolsena 815.
Bomotheus 723.
Bononia = Widdin 794.
Bordeaux 25. 877.
Borion 9. 716.
Boryssus 745.
Bosporus 7. 472. 479. 797.
Bostra 380. 485. 636. 649. 699 f. 702 f.
Bourges 877.
Boz-Dagh 770.
Bracara 935.
Brachmanae 581.
Brana 924.
Brescia 8. 871.
Bretagne 628.
Brictinorium 816.
Brindisi 813.
Britannien 488. 534 f. 537. 542. 883. 884 ff. 939. 952.
Brittium (Bruttium) 813. 885.
Brivas 879.
Bruzus 772. 773.
Bubastus 721.
Bucolia 723. 727.
Budja 908.
Bulla (Bullama), maj. et min. 905. 906.
Buruc (Burug) 907.
Buschir 697.
Busiris 721.
Buslacenae 907.
Buththrotum 792.
Butis = Pella 633.
Buzurg-Schapor 695.
Byblus 658.
Byzacena 889 ff. 902.
Byzanz 627. 791.

Cabra 923.
Cadix 25.
Caerleon 886.
Caesaraugusta 920. 924. 927.
Caesarea Bithyn. 764.
— Capp. 380. 475. 485. 584. 600. 604, 626. 692. 743 f. 751. 768.
— Mauret. 915.
— Pal. 8. 57. 145. 193. 380. 485. 553. 554. 557. 621. 622. 633. 639. 640. 641. 644. 647. 649. 651. 664. 744. 747. 783. 900. 932. 937. 951.
— Philippi (Paneas) 633.
Caesareensis 889.
Caesariana 714.
Caghardsch 762.
Cagliari 814 f.
Calabrien 8. 472. 798. 813.
Calagurris = Fibularia 923.
Calahorra 722. 923.
Calama 901. 914.
Calamus 797.
Calytis 776.
Camalodunum 886.
Cambrai 876.
Camerino 815.
Campanien 810 f. 816. 896.
Campsas 763.
Camulia 743.
Cana (Canna) 773.
Canarische Inseln 918.
Canytis = Calytis 776.
Capernaum 642. 692.
Capitolias 633. 640. 650.
Cappadozien 6. 85. 109. 208. 475. 525. 601. 620. 623. 665. 743 ff. 895. 938.
Capraria 815.
Capsa 905. 907.
Capsus Juliani 907.
Capua 813.
Caput tauri 812.
Carchar = Kaschkar 687. 690.
Carien 6. 620. 732 ff. 780.
Carina 782.
Carnuntum 794.
Carpi 905. 907.
Carrhae (Haran) 682. 683.
Cartennae 916.
Carthagena 923.
— spanische Provinz 919 f. 923.
Carthago 8. 196. 201. 211. 216. 235. 475. 505. 534. 548. 603. 614. 628. 747. 787. 793. 853. 888. 891. 897 ff. 902. 905. 913. 916. 918. 924. 931. 937.
Carula 923. 924.
Carystus 787.
Casae Nigrae 915.
Castabala 731. 732.
Castra Galbae 907.
Castra Tingitii 916. 917.
Castulo 923. 924.
Catacecaumene (Laodicea Pisid.) 774.
Catalonien 919.
Catania 814 f.
Caunia 785.
Cazlona 923.
Ceccano 816.
Cedias 905. 907.
Ceima 756.
Celaenae (Apamea Pisid.) 776.
Celten 547.
Cenchreä 591. 621. 624. 790.
Centumcellae 812. 814.
Centuriones 914.
Cephalitana possessio 904.
Cephallene 628. 768.
Ceramon Agora (Acmonia) 772.
Cesena 812.
Cessaria (Caesariana) 714.
Cetis 746.
Chabolo 649.
Chabrai 648.
Chaduthi 748.
Chalcedon 764.
Chalcis 670. 787. 792.
Chaldäer 535. 543.
Chalep = Beröa 670.
Challu 907.
Châlons 876. 878.
Chalybon = Beröa 670.
Charisphone 748.
Chartres 878.
Chenebri 722.
Chenoboscium 718.
Cherchel 915.
Cheretapa 772.

Cherson 797.
Chius 734. 786.
Choba 636. 659.
Chorabe 634. 636.
Chulabbi 907.
Chuzistan 696.
Cibalae 794.
Cibaliana 907. 912.
Cibyra 784.
Cigaba = Tigava 916.
Cilicien 7. 52. 59 f. 542. 553. 621. 623. 626. 662. 665. 730 ff.
Cillani = Cillium? 907.
Cillium 902. 907.
Cina 769.
Cirta 8. 628. 836. 899. 905. 907.
Cius 764.
Civita vecchia 814.
Clardschedi 762.
Claudiopolis 777. 778. 779.
Cleopatris 720.
Clermont 875. 878. 879.
Clusium 816.
Clysma 723.
Cnidus 6.
Cnossus 471. 627. 785.
Coelesyrien 634. 660 ff. 950. 954.
Cöln 8. 876. 881. 952.
Colluthium 716.
Colonia Capp. 743.
— Caesarea = Antiochia 774.
— Lindiensium 886.
Colophon 783.
Colossae 592. 621. 623. 735. 770.
Coma 722.
Comana Capp. 743.
— Pont. 755.
Come Arabon 714.
Commagene 670. 683. 732. 938.
Como 871.
Complutum 922.
Constantia = Majuma 649.
— = Salamis Cypr. 676.
— al. 657.
Constantina = Aradus 657.
Constantinopel 688. 888. 936.
Coptus 720.
Coracesion 779.
Corcyra 786.
Cordova 792. 921. 922. 923 f.
Corinth 69. 79. 81 ff. 101. 103. 206. 208. 380. 475. 485. 553. 554. 560. 590. 594. 597. 624. 787 ff. 931.
Coroia 783.
Coronia 727.
Coropassus 774.
Coropissus 777. 778.
Corsica 923. 924.
Corua 773.
Cos 6. 135. 719. 786.
Cotiäum 771.
Creta 471. 621. 624. 627. 785 ff. 952.
Ctesiphon 685. 687 f. 691.
Cuicul 905. 908. 914.
Cululi 907.
Cumae 815. 816.
Cumane 627. 738. 771.
Curubis 908. 911.
Cusae = Cos 719.
Cybaena 763.
Cybistra 743. 774.
Cycicus 485. 784.
Cynopolis (Cynos) 720. 721.
Cypern 6. 9. 57 ff. 553. 560. 676 ff. 728. 950.
Cyrenaica 9. s. Cyrene.
Cyrene 6. 553. 627. 628. 705 ff. 727 f. 952.
Cyrrhus (Cyrus) 445. 670. 673. 675.

Dacer 534. 537. 786. 939.
Dalmatien 86. 554. 624. 625. 793 ff. 957.
Damaskus 9. 61. 553. 622. 633. 636. 655. 657. 658. 660. 670. 686. 699.
Damus el Karita 902.
Dantu 718.
Dara 691.
Darabgird 697.
Dardanien 786 ff. 952.
Darial 762.
Darnis (Dardanis) 724.
Daroma 655. 657.
Dascylium (= Ilium?) 784.
Debeltum 627. 790.
Decapolis 633. 634. 635. 650.

Deir Ali 658.
Delos 6.
Der'at 636.
Derbe 553. 623. 627. 735. 773. 774.
Diana (Veteranorum) 908. 911.
Diarbekir = Amida 689. (753).
Dicella 723.
Didensis 908.
Die = Dea (Gallien) 798. 874. 877.
Digne 878.
Diocaesarea Capp. = Nazianz 743.
— Isaur. (Cheretapa?) 772.
— Pal. (Sepphoris) 633. 642. 643. 645.
Diodoris 690.
Dionysiana 906.
Dionysias 702.
Dioscome 772.
Diosphacus 723.
Diospolis Ägypt. 718. 720.
— Pal. (Lydda) 633. 641. 642. 644. 698.
Diospontus 732. 747 ff. 755 f.
Dirschaba 718.
Dium 633.
Djebeliana 907.
Djebel-Khaui 890. 907.
Djerid 907.
Docimium 767.
Doliche 673.
Dora 633.
Dorla (Isaura nova) 779.
Dorostorum 793.
Doryläum 771.
Drepanum 763.
Drizipara (Drusipara) 792.
Drona 924.
Dschurên 636.
Dugga (Tucca) 905. 912. 915.
Dumanli 627. 738. 771.

Eauze 877.
Ebba (Obba) 905. 910.
Ebura 923.
Eclanum 815.
Edessa 109. 130. 380. 485. 488. 555. 613. 615. 626. 663. 670 ff. 678 ff. 689. 692. 751. 931. 935. 950. 957.
— Maced. 788.
Edrisi 907.
Egabra 924.
Egdaumava (Ecdaumaua) 769. 773.
Eitha 634.
Elatäa 787.
Elath (Aila) 650.
Elbora 923. 924.
Elephantine 6. 9. 729.
Eleutheropolis 618. 633. 641. 644. 646. 648. 649. 650. 651. 652. 655. 681.
El Hatba 915.
Eliocroca 923. 924.
El-Kentour 914.
Ellez 913.
Elvira (Illiberis, Granada) 8. 193. 558. 608. 922. 951.
Embrun 878.
Emerita (Merida) 920. 924.
Emesa 472. 556. 657. 658. 660. 673. 674.
Emmaus (Nicopolis) 380. 633. 641. 644. 648. 654.
England s. Britannien 481 ff. 488.
Epagro 923.
Eparchien, die drei 774.
Ephesus 81 ff. 89. 101. 109 f. 158. 212. 380. 448. 475. 485. 554. 591. 594. 598. 612. 621. 623. 734 f. 780. 801.
Epibata 792.
Epidaurus 133. 135.
Epiphania Cil. 731. 768.
— Syr. 670. 673.
Epirus 539. 787 f. 952.
Epora 923. 924.
Erment (Ermont, Hermethes) 720.
Esbon (Esbus, Hesbon) 633. 702.
Esneh 717.
es-Suweda 649.
Etrurien 809. 816.
Etschmiadzin 753.
Euböa 787. 792.
Eucarpia 771.
Euchaita 755.
Eumenea 627. 738. 740 f. 771.
Euphrat 657.
Euphratsfurt (Stadt) 691.
Euphrat-Tigrisland 32.
„Europa" 542. 620. 786.
Europos 670.
Evora 923.

Fabriteria 816.
Faenza 813.
Fajjum 714.
Fano 816.
Farkin 753.
Ferentino 816.
Fermo 816.
Fibularia 924.
Firuzabad 697.
Flavia (Joppe) 648.
— (Sichem) 648.
— Aeduorum (Autun) 877.
Flavias 731.
Florenz 812.
Foligno 816.
Forli 816.
Forlimpopoli 816.
Forum Claudii 813.
Fruschca Gora 796.
Fundi 818.
Fundus Ver 915.
Furni 899. 905. 908. 914.
Fussala 894.

Gaba 633.
Gabalus (Gavalus, Gavala) 879.
Gabbala 673.
Gabes 907.
Gabra 923. 924.
Gabula 673.
Gadamaua (Gdmaua) 769. 774.
Gadara 633. 641. 650. 660.
Gadiaufala (Gazaufala) 905. 908.
Gaëta 814.
Gafsa 907.
Gagae 776.
Galaaditis 834.
Galatien 85 f. 109. 206. 475. 539. 620. 621. 623. 732. 764 f. 768 ff.
Galiläa 49 ff. 64. 106. 630. 633.
Gallicien 919 f. 922.
Gallien 8. 24. 83. 214. 480. 488. 534. 539. 542. 554. 555. 624 f. 628. 810. 872 ff. 887. 896. 931 f. 934. 951. 955.
Ganada 680.
Gangra 485. 754.
Garbe 914.
Garyatis 723.
Gaz-Joura 748.
Gaza (Gasa?) 618. 622. 633. 641. 643 ff. 649. 658. 937.
Gazaufala 905. 908.
Gdmaua (Gadamaua) (769). 774.
Gedjek 739.
Gelduba 882.
Gelen 695.
Gemella 923. 924.
Gemellae (verschiedene) 905. 908.
Genezareth, See 652.
Genua 8. 869.
Georgien s. Iberien.
Gerasa 633. 648. 655. 660. 702.
Gergesa 650.
Germanicia 673. 750.
Germaniciana 905. 909.
Germanien 8. 534. 537. 547. 628. 872 ff. 935. 952.
Gerunda (Gerona) 922.
Gethsemane 646.
Getuler 534 f. 539.
Geureme 743.
Ghorib 909.
Ghuwîn esch-scharkije 651.
Gibar = Girba 909.
Gindaron 673.
Girba (Girha) 905. 909.
Girgenti 815.
Γίσχαλα πόλις 64.
Gitta 648.
Giufi 911.
Gor 697. 909.
Goroatis 723.
Gortyna 6, 219. 485. 627. 785. 931.
Gotien 472. 479. 543. 797 f. 934.
Goza 472.
Grahovopolje 716.
Granada 919. 922. 923.
Grenoble 878.
Griechenland 535. 939.
Grimenotyrae 771.
Großgriechenland 628.
Grusinien s. Iberien.
Guadix 923.
Gubaliana 907.
Gundêschabur 695. 696.

Gurgaita 909.
Gustra (= Ostra) 691.

Hadrianopolis 775.
— Europ. (Adrianopel) 791.
Hadrumetum 8. 628. 892. 903. 905.
Halicarnaß 6.
Hamat 670.
Hamaxobier (Scythen) 531.
Haran (Carrhä) 682.
Harba Q'dam 673.
Harbath Gelal 687. 690.
Harira 697.
Hatra (Atra) 691.
Hauran 641. 649. 700.
Hebron 650. 651.
Helenopolis (Drepanum) 763.
Heliopolis Ägypt. 721.
— Phön. 658. 660.
Hellas 533. 537. 542.
Hellenion-Quartier 714.
Hellespont 620. 780. 932.
Hemesa 670.
Henaitha 686. 687. 690.
Henschir Djenen 912.
— el-Askêr 911.
— el Khima 914.
— es-Suâr 914.
— Harat 911.
Hephästia auf Lemnos 786.
Heraclea 485. 791.
Heracleopolis 718. 720. 722.
Heraclites-Quartier 714.
Herbath-Gelae 688.
Herda 685.
Hermethes (Hermonthis, Erment, Ermont) 720.
Hermupolis magna und parva 715. 719. 721.
— im Fajjum 715.
Hesbon (Esbon) 633. 702.
Hierapolis Phryg. 88. 554. 600. 623. 627. 691. 735. 769. 791.
— Syr. 670. 673.
Hierocaesarea 784.
Hieropolis As. 738. 741. 770. 773.
— al. (Castabala) 731.
— al. = Sevilia (Coropissus) 777.
Hippo 8. 905. 909.
Hippus 633. 652.
Hispalis 923. 924.
Homeriten (Sabäer) 703.
Hormizd-Ardaschir 687. 691. 695 f.
Horrea Caelia 905. 909.
Hr Goubeul 907.
Hulvan 687. 690.
Humanades (Humanada) 773. 778.
Hybla major 816.
Hyde 773.
Hydrax 728.
Hypäpa 784.
Hypselis 723 f.
Hyrcanien 543.
Hyrgalischer Distrikt 772.

Jabne (Jabneel) = Jamnia 633. 641. 642. 649.
Jasae 794.
Jattir 641. 651.
Iberien (Georgien, Grusinien) 547. 665. 761. 934.
Ibora 748.
Ibthân 641.
Iconium 485. 553. 557. 598. 623. 735. 764. 767. 773.
Idumäa 652.
Jericho 633. 641. 649.
Jerusalem 6. 17. 20. 49 ff. 52. 55. 57 ff. 60. 65. 68. 74. 79. 81. 83. 85. 87. 94. 98 ff. 105. 107 f. 206 f. 240. 475. 530. 541. 545. 552. 555. 618. 621. 622. 630. 638. 641. 646. 660. 731. 891. 951.
Jether, Jethira = Jattir 651.
Igabrum 923.
Ilistra 773. 778.
Ilium (verschiedene) 784.
Illiberis 922. 923. 924.
Illiturgi 923. 924.
Illyrien 79 f. 83. 109. 530. 554. 624. 887.
Inchilla 907.
Indien 32. 108. 109 f. 537. 539. 542. 543. 556. 634. 678 ff. 698.
Ingeline 690.
Inseln, griechische 785 f.
Interamna 816.
Jonien 7.

Jonopolis 754.
Joppe 593. 622. 633. 641. 648.
Ipagrum 923.
Irenopolis (Neronias) 731. 732.
Irland 887.
Isaura (Isauropolis) 773. 779.
Isaurien 676. 732. 776 f.
Isbunda (Esbon) 633. 702.
Isola di S. Antioco 816.
Istakhr 697.
Ister 538.
Italica bei Sevilla 920. 924.
Italien 8. 24. 542. 887. 897. 947.
Ituräa 636.
Judäa 50 ff. 64. 536. 553. 621. 622.
Julias = Bethsaida 633.
— = Livias 633.
Juliopolis 768. 769.
Juvavum 795.

Kâbul 649.
Kâbun 636. 659.
Kafr ra'i 648.
Kainopolis = Adrianopel 792.
Kâkab 635.
Kanata 633.
Kanatha (= Kanawat) 633.
Kapharbaricha 651.
Kapparetäa 648.
Karaiatha = Kariathaim = Kerioth, Kurejat 701.
Kardaba (Ardabau) 627. 738. 771.
Kariathaim 701.
Karjet dschit 648.
Karistiran 792.
Karkha dh Beth Selokh = Kerkuk 690.
Karnaim 634.
— Astaroth 634. 636.
Kaschkar = Carchar 687. 690.
Katar 697.
Kaukasus 604.
Kazerun 697.
Kenchreä 471.
Kephar Seckanja 642.
Kephro 715.
Kerioth = Kariathaim 701.
Kerkuk 687 f. 690.
Kessaria 914.
Kharaba 636.
Khirbet Bethân 641.
Kibotos 738.
Kisch 697.
Kition 677.
Kleinasien 732 ff. 932. 934.
Kochaba (Kokaba) 633—636. 700.
Koja Kalessi 777.
Kôkab 636.
— el Hawâ 635. 636.
Kopten 725 ff. 934.
Kurejat = Kariathaim 701.
Kurd Keui 739.
Kuyudjak 739.
Kysis 717.

Lacedämon 219. 627. 787. 790.
Lacene 907.
Ladenburg 882.
Lalla Marnia 917.
Lamasba 905. 907. 909.
Lambese 583. 628. 892. 895. 903. 905.
Lampe 772.
Lampsacus 784.
Lancia 920.
Langres 876. 878.
Laodicea Phryg. 148. 485. 566. 621. 623. 734. 735. 768. 769. 773.
— Pisid. 774.
— Syr. bei Emesa 673.
— Syr. am Meere 664. 670. 673.
Laranda 627. 773. 777.
Lares 905. 909.
Larissa Syr. 670. 673.
— Thess. 627. 790.
Laschom 691.
Lasen 761.
Latium 810.
Latopolis 717. 723.
Lauriacum = Lorsch 795.
Laurum 923. 924.
Laus Pompeja 869.
Lebaba 658.
Lebadia 782.
Ledrä (Ledri) 677.
Ledscha 636.
Le Gévaudan 879.
Legion = Leon.

Legionum urbs (Caerleon) 886.
Legisvolumni 913. 915.
Lemnus 786.
Leon 892. 920. 922. 924.
Leontium 816.
Leontopolis 721.
— = Isaura paläa s. Isaura.
Lepodunum 882.
Leptis (Lepcis, Lectis) magna (major) 904. 905. 909.
— minor 909.
Lesbus 786.
Letopolis 720.
Leucontheon 677.
Libanon-Dörfer 673.
Libyen 479. 535. 542. 620. 705 ff.
Ligurien 869 f.
Lilybäum 815 f. 816.
Lim[e]nae 773. 775.
Limoges 875. 878.
Lincoln (Lindiensium Colonia) 886.
Liniata 914.
Livias 633.
Lodi 869.
London 886.
Lorca 923.
Lorsch 795.
Lucania 813—816.
Lucca 816.
Lud = Lydda 642.
Lugdunensis 877. 883.
Luna 819.
Lunda 772.
Luperciana 909.
Lusitanien 629. 920.
Lycaonien 553. 732. 764 ff. 773 ff.
Lycien 6. 620. 732. 776 f.
Lycopolis 719. 720. 722.
Lydda 618. 622. 633. 641 f. 644. 648.
Lydien 7. 620. 732 ff. 780. 935.
Lyon 8. 232. 463. 556. 628. 770. 784. 873. 874 ff. 882. 931. 959.
Lyrbe 777.
Lystra 553. 623. 627. 735. 764. 773. 774.

Mabug (Hierapolis Syr.) 670. 673.
Macedonien 81 f. 206. 474. 530. 539. 553. 621. 786 f. 939. 951. 952.
Macedonopolis 683.
Macellum 745.
Macomades 905. 909.
Mactaris 905. 909. 914.
Madaba 701.
Madaura 628. 891. 902.
Madili s. Midili.
Maghajil 773.
Magnesia 212. 624. 735. 780.
Magydus 635. 777.
Mailand 8. 869. 870. 872.
Mainz 876. 881. 883.
Maipherkat 692.
Majuma 643. 649. 650. 937.
Maiyafarikin 753.
Makrobier 538.
Malaga 923. 924.
Malta 815. 816.
Malus 769.
— al. = Melus.
Mamiconier 760.
Mamre 643.
Manganäa = Batanäa 651.
Manomozza bei Priolo 814.
Mantinium 755.
Marasch (Germanicia) 673.
Marazanä 905. 910.
Marcelliana 910.
Marcianopolis 793.
Mareotischer Gau 708. 716. 723. 849.
Margaritatum 673.
Markomannen 533.
Marmarica 723 f.
Mar Mattai 691.
Marokko 889 f.
Marseille 872. 876. 877. 878.
Martos 923.
Martyropolis 753.
Mascula 905. 910.
Masil 718.
Maskena dhe-Kurdu 697.
Massageten 762.
Massilia 628.
Mauretanien 7. 505. 533 ff. 539. 741. 885. 887 ff. 920. 932. 952.
Maximianupolis Äg. (Tentyra) 720.
Maximianopolis Pal. 641. 649.
— Pamph. 777.

Maxula (Prates u. civitas) 916.
Mbarek 906.
Mcidfa 902.
Medeli = Midili 905.
Mediccera 914.
Medicones 769.
Medien 5. 539. 695.
Megalopolis 787.
Megara 787. 814.
Melitene 583. 585. 626. 674. 742 f. 747. 750.
Melus (Malus) 786.
Membressa 905. 910.
Memphis 721.
Menas Stadt 717.
Mende 877.
Mentesa 923. 924.
Mercurialis pagus veteranorum Medelitanorum 910.
Merdja 913.
Merida 920. 922. 923.
Meroë 729.
Merus 771.
Mesene 690.
Mesopotamien 5. 7. 626. 665. 678 ff. 689 f. 952.
Messina 815 f.
— Pelop. 787.
Metelis 721.
Metropolis Isaur. 778.
— Pisid. 775.
Metz 876. 878.
Midili (Midila) 905. 910. 915.
Milet 625. 783. 784.
Milev 905. 907. 910.
Misenum 216.
Misgirpa (Miscirpa, Migiripa, Migirpa) 910.
Misthia 773.
Mitylene 734. 786.
Mlili (Gemellae) 908.
Moabitis 635. 636.
Modica 814.
Mösien 786 f. 793 f. 939. 952.
Moiris-Quartier 714.
Montoro 923.
Mopsvestia 731.
Mosul 690.
Motella 772.
Moxiane 772.
Msaadine 908.
Mtzkhetha 762.
Muguas 910.
Municipium = Elvira? 924.
Murcia 919.
Mursa 794.
Mut 778.
Muzula (Muzuca) 910.
Mygdonia = Nisibis.
Myndus 6.
Myrrha Lyc. 627. 776.
Myrina 786.
Myrsine 723.
Mysien 81 f. 732 ff. 780. 885.

Nabata 729.
Nabatitis, Nabatea 635. 636.
Naissus 793.
Nantes 878.
Narbonensis 467. 872. 876. 883.
Narbonne 875. 876.
Narni 816.
Naro 8.
Naucratis 712.
Naupactus 787.
Nazareth 47. 633. 635. 642. 646.
Nazianz 743.
Neapel 628. 811.
Neapolis Pisid. 773. 775.
— Tripol. 904. 910.
— Zeugit. 905. 910.
— = Sichem 622. 633. 641. 648.
Necropolis 701.
Negrine, Oase 915.
Nehardea 5. 679.
Neocäsarea Pont. 614. 757. 760.
— Syr. 480. 485. 673. 731.
Nepi 816.
Neronias 731. 732. 768.
— = Paneas = Caesarea Philippi.
Nicäa 620. 763.
Nicatoropolis 690.
Niciopolis 720.
Nicomedien 219. 380. 485. 549. 551. 566. 627. 671. 738 f. 762 ff. 768. 931. 955.

Nicopolis Arm. 747.
— Epir. 624. 791. 818.
— Pal. = Emmaus 633. 641. 648. 654.
Nilinsel 727.
Nilus (Nilopolis) 715. 720. 723.
Nîmes 779. 875.
Ninive 685 f.
Nisibis 5. 48b. 679. 689. 752 f.
Nitrische Wüste 718.
Nizza 877.
Nocera 816.
Nola 816.
Nomaden 893. 703.
Nordafrika 437. 488. 505. 540. 620.
Nordgalatien 627.
Noricum 793 f. 883. 939. 952.
Nova (drei verschiedene Orte) 905. 910.
Novaricia 914.
Novempopulana 883.
Noviodunum 793.
Noyon 878.
Nubien 729.
Numerus Syrorum 916. 917.
Numidien 208. 475. 505. 539. 629. 887 ff.
Nysa (Scythopolis) 648.

Oase, kleine und große 717.
— Negrim 915.
Obba 905. 910.
Oberitalien 868 ff. 885.
Occident, Gesamtgebiet 933 ff.
Ocean, Völker an ihm und jenseits 536 f. 540 f. 703. 884 f.
Octava 910.
Octavum Byzac. 910.
Öa 8. 904. 905. 910.
Olba = Orba 746.
Olympus 776.
— Berg in Bithynien 764.
Oppidum novum 916.
Opus 787.
Oranges 877.
Orba (Olba, Urba, Urbanopolis) 746.
Orient, Diözese, Gesamtgebiet 665 f.
Oriolo 813.
Orium 784.
Orleans 876. 878.
Orleansville 915. 917.
Orontes 673.
Orsuna (Ursona, Ossuna) 923.
Orthosia 656.
Osimo 812.
Osroene 678 ff. 689.
Ossigi 923. 924.
Ossonova 923. 924.
Ossuna (Orsuna) = Ursona.
Ostia 562. 807. 812.
Ostra (Gustra) 691.
Ostracine 717.
Otrus 627. 738. 770. 773.
Oxyrynchus 716 f. 720.

Padua 871.
Pagä (Gagä) 776.
Paläbisca 728.
Palästina 10. 15. 19 ff. 41. 43. 46. 68. 69. 104. 207. 551. 620. 622. 630 ff. 939. 948. 951.
Palermo 816.
Palmyra 657. 660. 699.
Paltus 656.
Pamphylien 6. 620. 635. 676. 732. 776 f.
Pandataria (? Pontia) 625.
Panderma 1000.
Paneas (Caesarea Philippi) 145 f. 633. 635. 636. 657. 660.
Panemon Teichos 778.
Panephysis 721.
Pannonien 472. 786 f. 793 f. 952.
Panopolis 722.
Panormus 815.
Paphlagonien 732. 747 ff. 754.
Paphos 623. 676. 677.
Pappa 773. 776.
Paralus 721. 723.
Parätonium 723.
Parembole 721.
Parethia? 783.
Paris 481. 875. 876.
Parium 627. 738. 780. 783.
Parnassus 743.
Parthien 6. 108. 110. 533. 539 f. 542. 678 ff. 694 ff.
Pasmasus (Pasa, Paspasa = Villa Pompali) 746.
Passala = Possala.

Patara 485. 776. 777.
Patmus 786.
Patras 787.
Pavia 869.
Pazus 772.
Pbow 718.
Pele 792.
Pella 622. 631. 633—635. 670. 700.
Peloponnes 6. 787.
Pelusium 721. 722.
Pentapolis 479. 620. 700 ff.
Pepuza 627. 738. 741. 766. 770. 931.
Peräa 634. 635.
Perath-Maischan 687. 690.
Perdicia 777.
Perga 485.
Pergamum 6. 135. 214. 621. 624. 634 f. 780 f.
Perge 623. 735. 768. 777.
Perinthus 791.
Persa = Perra 683.
Persepolis 697.
Persien 32. 479. 539. 542. 543. 665. 678 ff. 694 ff.
Perta 773.
Perugia 816.
Pesaro 816.
Pessinus 769.
Petra 651. 702.
Pettau 794.
Phacusa 721.
Phaeno, Phenân 641. 651. 652.
Pharbätischer Gau 714 f. 721.
Phargamun (Pharmagun) 747.
Phasaëlis 6. 633.
Phasco 723.
Philadelphia Arab. 633. 701. 702.
— As. 69. 213. 228. 621. 624. 734 f. 780. 784.
— Dorf im Fajjum 714.
Philä 727. 729.
Philagris 714.
Philippi 81. 101. 213. 592. 593. 598. 624. 787.
Philippopolis 699.
Philistäa 952.
Philomelium 214. 303. 627. 738. 775. 781.
Phönizien 57. 553. 622. 655 ff. 935. 951.
Phrebonitischer (Pharbätischer) Gau 708.
Phrygien 7. 81 f. 86. 539. 549. 566. 620. 628. 732. 764 ff. 769 ff. 931. 932. 949.
Phthenegys 721 f.
Phydela 748 f.
Piacenza 871.
Picenum 812.
Piemont 869.
Pieria 670. 672.
Pinara 776.
Pisa 813.
Pisidien 7. 12. 553. 566. 620. 764 f. 773 ff. 949.
Pispir 722.
Pistoja 812.
Pityus 761.
Platää 787.
Pocofelta 913. 915.
Poetovio (Pettau) 794.
Polychalandus 785.
Pompali Villa (Pasmasus) 746.
Pompeja (Alba) 869).
Pompeji 8.
Pompejopolis 485. 731.
— Pont. 754.
Pontia (Pandataria) 625.
Pontus 85. 88. 109. 219. 466. 471. 475. 542. 545. 623. 627. 644. 665. 742. 754 ff. 938. 939. 949.
Pontus Polemoniacus 620. 732. 747 ff. 757 f.
Porphyritis 717.
Porta Portuensis 6. 837.
Porthmus 787.
Portus 807. 812.
Possala 773.
Potenza 813. 816.
Präneste 813.
Priene 733.
Proconsularis 7.
Proseilemmene 770.
Prosopitischer Gau 714 f. 728.
Prusa (Prusias) 764.
— al. 764.
Prymnessus 772.
Psoi 720.
Ptolemais Cyren. 722.

Ptolemais Phön. 622. 633. 649. 656. 657.
— Theb. 712. 716. 720. 722.
Punier 889. 893. 918.
Puteoli 8. 569. 624. 811. 816.
Pydna 792.

Quintianum (Quintiana) 812.
Quoturnicensis 911.

Rabba (Areopolis) 702.
Rahta 686.
Rätien 883. 939. 952.
Raphana (Raphaneä) 633. 673.
Raphia 633. 640.
Raschakr 696.
Ras Tayonas (Borion) 716.
Rastoces (Róstoces) 715.
Ratiaria 794.
Ravenactium-Trastevere 818. 826.
Ravenna 8. 870. 872.
Regensburg 884.
Reims 481. 876. 877.
Renault 916.
Resaina 691.
Ressonin 688. 691.
Rew-Ardaschir 696.
Rhinocorura 723.
Rhodope 794.
Rhodus 6. 485. 785 f.
Rhossus 665. 672. 674. 730.
Rimini 812. 886.
Rom 6. 9. 10 ff. 16. 25. 50. 69. 79. 81 ff. 89. 95 f. 97. 99 f. 101 f. 107 ff. 133 f. 155. 159. 202. 212. 379. 380. 479. 539. 541 f. 546. 554. 560. 594. 601. 616. 621. 624. 626. 634. 661. 688. 781. 798ff. 816. 853. 870. 888. 896. 927. 931. 936. 938. 947. 950. 954. 955. 957.
Romagna 868 f.
Rostoces (Rastoces) 715.
Rotaria 915.
Rouen 876. 877.
Rucuma 911.
Rusicade 905. 907. 911.
Rusucurru 916.

Sabäer 701. 703.
Sabaria 794.
Sabiona (Seben) 884.
Sabrata 905. 911.
Sabulon 641. 649.
Sadagolthina 743.
Sad-Schapor 695.
Sagalassus 773.
Sagontia 922.
Saintes 879.
Sais (Saïtischer Gau) 714 f. 723.
Salah el Balthi 906.
Salamis Cypr. 485. 676. 677.
Salarama 773.
Salaria 924.
Salerno 816.
Salona 795.
Salviae 796.
Salzburg 795.
Samarien 50 f. 57. 546. 553. 621. 622. 633. 637. 638. 641. 647.
Same 628. 768.
Samnium 810.
Samos 6.
Samosata 670. 673.
Sampsame (Amisus?) 6.
Sanaus 771.
San Callisto 148.
Sansorum 763.
Saragossa 920. 922.
Sardes 24. 485. 624. 735. 780. 784.
Sardica 620. 793. 870.
Sardinien 10 f. 557. 573. 797. 809. 814. 817.
Sargai (Sargeketma) 680.
Sarin 748.
Sarmaten 534. 537.
Saron 622. 641. 648.
Satafi 914. 916.
Satala 749.
Saulieu 879.
Savatra 773 f.
Scarbantia 794.
Scarphia 787.
Scetische Wüste 718.
Schapor 695.
Scharkard = Schargerd 687 f. 690.
Schedia 722.
Schenesit 718.
Schiggar 687. 690.

Schilo 650.
Schiraz 697.
Schwarzes Meer 797 ff.
Scili (Scilium) 556. 628. 891. 892. 902.
Scupi 792.
Scythen (Hamaxobier) 531.
Scythien 108. 248. 485. 534. 537. 539 f. 542. 543. 546. 797. 932.
Scythopolis 633. 641. 644. 648. 649. 654.
Sebaste Arm. 585. 747. 749. 751.
— Phryg. 741. 772.
— Pont. (Sebastopol) 749. 756.
— Taur. (Sebastopol) 749. 798.
— = Samarien 633. 641.
Sebennytus 721.
Sedelocus 879.
Segalvinia 924.
Segermes 905. 911.
Segni (? Sinna) 812.
Sekontaruru 716.
Seleucia Isaur. 626. 746. 773. 778. 779.
— Pamphyl. 777.
— Pisid. (Sidera) 775.
— Syr. (Pieria) 670. 672. 673.
— -Ctesiphon 687 f. (passim).
— = Gadara, auch = Abila.
— bei Samosata 673.
Seleucier 661.
Seleucis 670.
Selo 650.
Selymbria (Epibata) 792.
Senlis 878.
Sens 876. 878.
Sepphoris 633. 653.
Serer 539.
Serpul 690.
Sethroitis 722.
Sethron = Heracleopolis parva 722.
Setif 914.
Sevilia (Coropissus, Hieropolis) 777.
Sevilla 923. 924.
Sibentus 797.
Siblianoi 772.
Sicca (Veneria) 905. 911.
Sichar 641. 651.
Sichem 622. 633. 641. 648.
Sicilibba 905. 911.
Sicilien 8. 797. 809. 814.
Sicyon 6.
Sidamaria 773.
Side 6. 777.
Sidon 148. 380. 622. 633. 656 f.
Sidyma 776.
Siena 812.
Sigus 911.
Silandus = Standus 784.
Sillègue 914.
Simittu 8.
Sinethandus 773.
Singidunum 793.
Sinna 812.
Sinope 627. 728. 756.
Sipontum 816.
Sirmium 794. 870.
Siscia 794.
Sitifensis 889.
Sitifis 8. 894. 898. 903. 916.
Smyrna 7. 69. 212 ff. 303. 475. 595. 621. 624. 626. 734 f. 780. 784. 927.
Soada 702.
Sodom 702.
Soghaule (Capp.) 743.
Soissons 876. 878.
Solium 923. 924.
Sophene 689.
Sozusa 717.
Spania (= Spalia) 743.
Spanien 8. 83. 379. 475. 488. 534. 539. 542. 554. 624. 625. 628. 629. 810. 887. 891. 896. 919 ff. 832. 934. 952.
Sparta 6.
Spasinu Charax 690.
Speyer 876.
Spoleto 816.
Standus 784.
Stathma 723.
Stectorium 772.
Stobi 791.
Straßburg 876. 881.
Stratonsturm 647. 649.
Subbula 911.
Suburbikarische Regionen (Kirchen) 799.
Südarabien 634. 698. 729.
Süditalien siehe Italien.
Suerek 773.
Sufes 901. 905. 911.

Sufetula 905. 911.
Sulci 816.
Sullectum 917.
Susa = Hadrumet 688.
Susiana 694 ff.
Sutri 816.
Sutunurum (Sutunurca) 911.
Syarba 777.
Syedra 778.
Syene 717. 723.
Synnada 627. 767 f. 771. 773.
— (Sinada) al. 771.
Syracus 628. 813 f.
Syrien 5. 6. 7. 11. 12. 59 f. 70. 208. 539. 542. 549. 551. 553. 585. 621. 623. 626. 628. 639. 660. 885. 931. 932. 934. 939. 948.
Syrten, die 896.

Tabarca = Thabraca 912.
Tabennisi 718.
Talavera 923.
Talbonda 778.
Tambaiä = Thambeä 912.
Tamiata 705.
Tanagra 787.
Tanger = Tingi 917.
Tanis 721.
Taormina 815.
Taposiris 723.
Tarasa, Tarsa, Tacsa 312.
Taron 751. 753.
Tarraco (Tarragona) 920. 923 f. 927.
Tarraconensis 919 f. 922 f.
Tarsus 64. 485. 553. 623. 664. 730 f. 768.
Tauche = Arsinoë = Teuchira 723.
Taurische Halbinsel 797.
Tauriscus 939.
Tavium 769.
Teano 816.
Teba (Teva) 923. 924.
Tebessa 912.
Tegäa 787.
Tell Astara 636.
— el-Asch'ari 636.
— Nejaha 687.
— Schehe 680.
Tenedus 786.
Tentyra 720.
Termessus 777.
Terni 816.
Terracina 813.
Teuchira = Arsinoë.
Teurnia 795.
Teus 782.
Thabatha 649.
Thabraca 905. 912.
Thagaste 917.
Thagura 917.
Thambeae 912.
Thamogade (Thamugadi) 899. 905. 912.
Tharasa 912.
Thasualthe 912.
Theadelphia 714.
Thebais 620. 703 ff. 715. 935. 950.
Theben = Diospolis magna 723.
— in Griechenland 472. 787. 791.
Thelea 657.
Thelepte 905. 907. 912.
Themisonium 772.
Themistus Quartier 714.
Thenae 899. 905. 912.
Theoxenis 714.
Thera 785.
Therasia 785.
Thespiae 787.
Thessalien 472. 786 f. 951. 952.
Thessalonich 81. 86. 101. 485. 593. 624. 786 f. 788. 870.
Theveste 905. 912.
Thibaris 905. 912.
Thibilis 915.
Thibiuca 917.
Thimida Regia 905. 912.
Thinisa 905. 912.
Thizica 917.
Thmuis 715. 721 f.
Thracien 620. 786 ff. 939. 949.
Thubunae 905. 912.
Thuburbo 904. 905. 913.
Thucca = Tucca 905.
Thuccabor 905. 913.
Thunisa = Thinisa 912.
Thyatira 594. 624. 734 f. 740. 767. 780 f.
Thysdrus 628. 892. 903.
Tiberias 148. 633. 650. 653.

Tiberiopolis 772.
Tibur 807. 812. 837.
Tiburnia 795.
Tifech 903.
Tigalae (Tigava) 916.
Tigisi 915.
Tigranocerta 753.
Tigris 626.
Timgad = Thamogade 912.
Tigzirt 916.
Tina 912.
Tingi 917.
Tingitana siehe Mauretania.
Tingitii Castra 916 f.
Tipasa 8. 903.
Tobna 912.
Todi 816.
Töplitz = Jasae 794.
Toledo 922. 923. 924.
Tolesani clerici 883.
Tomi 793. 797.
Tongern 876. 882.
Toul 878.
Toulouse 874. 875. 877. 924.
Tours 875. 878. 935.
Trachonitis 655.
Trajanopolis 741. 771. 772. 792.
Tralles 212. 624. 735. 780.
Trani 816.
Trapezunt 761.
Trastevere Ravenactium 818. 826. 837.
Tres Tabernae 812.
Tricca 135. 792.
Trier 875. 876. 877. 879. 882. 952.
Trimithus 677.
Tripolis As. 784. 794.
— Phön. 621. 643. 657. 658.
Tripolitanien 9. 887. 890. 952.
Troas 213. 595. 612. 624. 735. 780. (787).
Trogilia (Trogyllium) 625.
Troja Apul. 813.
Trokmer 770.
Troyes 876. 878.
Tucca (verschiedene) 905. 912. 915.
Tucci 923. 924.
Tumandos 778.
Tunis 911.
Turkhal 748.
Turris Proconsularis 916.
Tuscien 811. 818.
Tyana 743.
Tymanda 778.
Tymion 627. 738. 766. 771. 931.
Tyrus 380. 485. 617. 622. 656 f. 664.

Uarba 777.
Ucres 913. 915.
Üsküb (= Scupi) 792.
Ulia 923. 924.
Ululi 913.
Umanada 778.
Unterägypten 637.
Urba (Urbanopolis) = Orba 746.
Urci 923. 924.
Urhâi = Edessa 678.
Ursinum 813.
Ursona (Ursola) 923. 924. 927.
Urusi 907.
Usada = Vasada.
Usdum 702.
Uthina 628. 892. 903. 905. 913.
Utica 8. 903. 905. 913. 917.
Uturnucensis 911.
Uzalis (Uzala) 917.
Uzappa 906.

Vadis = Badis 913.
Vaga 905. 913.
Vaison 877.
Valarschapat 753.
Valencia 919. 922.
Valentia (Gallien) 798.
Vallis 915.
Vasada 773. 776. 778.
Vaspurakan 747.
Venafrum 816.
Venetiae 869.
Vénikeui 1000.
Venosa 8. 816.
Vercelli 869.
Verdun 876. 878.
Verona 871.
Verulam 886.
Verum (Ver) 913. 915.
Vicenza 871.
Victoriana 913.

Vicus Augusti 913.
— Caesaris 913.
Vienne 463 f. 628. 784. 873. 876.
Vindena 816.
Virunum 795.
Visontio 882.
Viviers 878.
Vodena = Edessa Maced. 788.
Vol = Bol 916.
Volturno 816.
Volubilis 8.

Widdin = Bononia 794.
Wiza 791.
Worms 876.

Ximara = Zimara.
Xois 723.

York 886.
Yuks-les-Bains 913.

Zabdiene = Beth-Zabhdai 689. 693.
Zabulon = Sabulon 649.
Zama (Regia) 899. 905. 913.
— minor 913.
Zanaatha = Zadagatta, Zadocatha 702.
Zeita 641.
Zekha-Ischo 686.
Zela 748. 755. 768.
Zemme 739.
Zeugitana 889.
Zeugma 673.
Zigga (Ziqua) 916.
Zimara 748.
Zira 686.
Zoara 651. 652. 702.
Zuitina 917.
Zupara 792.

II.

Sachregister.

Abecedarische, punische Lieder 893.
Abelonier 894.
Abendmahl 118. 121. 124. 137. 247 ff. 253. 329. 404. 944.
— Sendung der Eucharistie an andere Gemeinden 382.
— Wasser statt Wein 901.
Abercius 380 und sonst.
Aberglauben: sein Eindringen in die Kirche 328. 331.
Abfall von Christen 77.
Abgar 78. 109. 118. 130. 488. 550. 679.
Abrahams Same: Selbstbezeichnung der Christen 413.
„Abstieg" der Seele 35.
Addai 679. 680. 684. 689.
Adel, römischer 804.
Ägypter-Evangelium 707.
Ägyptische Religion 154.
Ärzte, christliche 568; Bischöfe als Ärzte 139. 142 f. 147 f.
Ästhetik des Häßlichen in der Kirche 143.
— die neue 238.
Afrikanische Kirche 108.
— — ihre Sprache, militärisches und juristisches Element 894.
Agapen 181.
Agathonice 408.
Agrippa, König 95.
Akoluthen 808. 834. 861. 865.
Alchemisten 255.
Alcibiades von Apamea 70.
Alexander 371.
— Phrygier 214.
— der Schmied 86.
Alexandriner 243.
Alexandrinische Kirche 143.
Allegorische Schriftauslegung 73. 121. 269. 273 f. 295. 297.
Almosen (Verbindung mit dem Kultus) 178.
Altar 613.
„Altar Gottes" (die Witwen) 185.
Altes Testament 261. 267. 277.
— — Auswendiglernen bei den Juden 16.
— — als Autorität für Beweise 396.
— — Brücke zum Christentum 291. 293.
— — Buch der Christen 289 ff.
— — Buch der Propaganda 16. 290. 294. 295.
— — teilweise durch das N. T. aufgehoben 297.
— — Editionen 386.
— — geht die Juden nichts mehr an 73. 76. 115 f. 123. 291.
Ambrosius 323.
Amelius 388.
Ammia, Prophetin 600.
Amulette 328, s. Reliquien.
Anatolius 564.
Andreas, Apostel 88. 108. 110.
Angstausbrüche, deren Besänftigung 222.
Anklagen, private, im Kriminalprozeß 503.
— den Christen verboten 583.
„Antiochener" 664.
Antiochenische Gemeinde 212.
— Synode v. J. 324 [?]; Bischofsliste 620.
Antiochien, Ausgangspunkt der Heidenmission 59.
Antisemitismus (Antijudaismus) 16. 72. 74.

Antonius 325. 722. 725.
Apelles 256. 601.
Aphraates 691.
Apokalyptik, jüdische 112 f. 125. 272 f. 287.
Apokryphen 298.
Apollo, Missionar 85. 102.
Apollonius, Märtyrer 301.
Apologeten, christliche 227. 229. 231. 305. 373 f. 387. 396. 418. 502 f. 515. 562. 599.
— ihre Kampfmethoden 302 f.
— ihre Polemik gegen Dämonen und Unsittlichkeit 301.
Apologetik, christl. = Philosophie 376.
— heidnische 34.
— jüdische 16. 20.
Apologien 386. 555.
Apostel 49 ff. 68 f. 102 f. 241. 545. 553; im N. T. 332 ff. 529—552 (Weltmissionare nach der Legende).
— = die Vervielfältigung Christi 78. 333.
— haben präexistiert 361.
— sind die Seele Jesu 361.
— werden verehrt 309.
— werden fast nie „die Lehrer" genannt 410.
— die Zwölf als Autorität 336.
— falsche 335. 338.
— Grundsätze für 429.
— jüdische 7. 20. 340. 342.
— = Name für wandernde Missionare 360.
— Propheten, Lehrer als Trias 340.
— ihre Reihenfolge 349.
— ihre Quellen 355.
— durch den Geist begründet 357.
— = Provinzbischöfe 462.
Apostelamt: Mißbrauch 362.
Apostelbegriff 338 ff.
Apostelgeschichte 47. 51. 54 ff. 89—107. 554.
— ihr Stil 103 f.
— apokryphe 108 f. 309. 329. 395. 487. 598. 698. 921.
Apostelkirche 618.
Apostelkonzil 68. 105. 553.
Apostelschüler 226.
Apostelsynode 662.
Apostelverehrung 309.
Apostolat: fortgesetzt durch d. Episkopat, 354 ff.
— jüdisches 342 f.
— Urstock 337.
— Zusammenhang zwischen jüd. und christl. 343.
Apostoliker (Apotaktiker) 767.
Apostolische Konstitutionen 472.
— Väter 91. 138.
Aquila 380.
Aramäertum 679.
Aramäische Sprache 653 f.
Arbeit, ihr sittlicher Wert 180.
— im alten Christentum, Arbeitsnachweis und Recht auf Arbeit, Arbeitsunfähige 186 ff. 197 ff.
Arbeitspflicht 197 ff. 203.
Arianischer Streit 395. 603. 664. 887. 923.
Aristides, Rhetor 74. 517.
Aristion, Herrnjünger 88.
Arkandisziplin 249 f.
Arm und reich 126.
„Arme" als Name der Christen 412.
Armengut = Kirchengut 183. 187.
Armenmatrikel 187.
Armenpflege 148. 186 ff.
Arnobius 221. 438. 567.
Arzt, Jesus als Arzt, das Evangelium als Medizin 129 ff. 137.
Arztberuf 535. 568.
Asclepiades 216.
Asclepius und -kultus 133 ff. 145 f. 148.
Asiatische und ägyptische Religionen, ihr Eindringen ins Reich 26.
Askese und Asketen 36. 119. 123 ff. 137. 175. 197. 225. 230. 234 f. 236 f. 326. 395. 675. 692. 820.
Asketinnen 597.
Astrologie 3. 33. 153. 137. 254 f. 315. 329.
Atheismus 29. 281 ff. 432. 502. 515.
Athen, Rede des Paulus dort 391 f.
Athenagoras 438.
Attalus aus Pergamum 214. 361.
Auferstehung des Fleisches 119 ff. 124. 523.

Auferstehung Jesu 48. 116. 124.
„Aufstieg" der Seele (nach dem „Abstieg") 35. 252. 256.
Augustin 194. 290. 323. 409. 918.
Augustus 275 ff.
Aurelian 558.
Auserwähltes Volk, Selbstbezeichnung der Christen 413 f.
Aussendung der Zwölf: Glaubensfaktum 360.
Ausweisung der Juden aus Rom 8.
Autorität der Bischöfe und der Kirche 242 f.

Bänkelsänger, christliche 224.
Bann 404.
„Barbarische" Philosophie = christliche Lehre 271.
Bardesanes 395. 555. 681. 691.
Barjesus, Prophet 344.
Barmherzigkeit 172.
Barnabas 58 f. 75 f. 84 f. 98. 102. 109. 156. 205. 337. 544. 553. 676. 709.
Barnabasbrief 59. 74 f. 227. 244. 707.
Barnabaskult 677.
Bartholomäus 109.
Βασιλεύς 274.
Basilides 394. 708.
Basilidianer 929.
Basilika 616.
Beamte? Christen als — 317 f. 322. 577.
— des Staates in den Christengemeinden 559.
Bedingungen für die Ausbreitung, äußere 23 ff.; innere 28 ff.
Begräbnisse, christliche 177. 190 ff.
Beinamen 439.
Bekehrungen 395 f.
Bekenntnis 322. 403.
— Scheu vor offenem 507. 757.
Bekenntnispflicht 303 ff. 507.
Bergwerke, Christen in ihnen und Pflege derselben 177. 189 f. 207 f.
Berufsleben der Christen 314 ff. 323.
Beschneidung 15. 68. 73. 75. 98.
Beschneidungsverbot 13.
Besessenheit 151 ff. 155. 161.
Besitzlosigkeit 365.
Beteuerungen, für Chr. verbotene 319.
Bethaus s. Kirchengebäude 616 f.
Bettel 198.
Bevölkerung des römischen Reiches und der größeren Städte 11 ff.
Bevölkerungsmischung 25.
Bibel s. A T. und N. T.
— als Autorität 241.
— = Ersatz für alle Bücher 315 f.
— Fabelbuch 388.
— Fälschung des Textes 291.
— Quelle für laxe Lehren 323.
— stilistisch für gebildete Hellenisten ungenießbar 388.
— die ägyptische 725 f. 95.
— arabische 699.
— armenische 762.
— georgische 762.
— gothische 797.
— keine keltische 880.
— keine punische 893. 918.
— lateinische 662. 800. 894.
— marcionitische 800.
— syrische 679. 681 f.
Bibelkenntnis s. Privatlektüre.
Bibelverbot 510.
Bibliotheken, christliche 384. 639. 640. 646.
Bilder in den Kirchen 925.
Bildung s. Wissenschaft.
Biographien, christliche 405.
Bischöfe 87. 108. 205. 242 f. 347. 356. 369. 450. 459. 485. 513. 615.
— zugleich Armenpfleger 183 f. 186; ihre Pflicht der Gastfreundschaft 201.
— als Ärzte 139. 142 f. 147 f.
— judenchristliche 631.
— Kartell der 456.
— Ordination 479.
— Sukzession 327.
Bischöfliche Gemeinden 457.
Bischof = Hoher Priester der Kirche 357.
— der römische u. seine Stellung 456.
— *τῶν ἐθνῶν* 701; *τῶν παροιμβολῶν* 703.
Bischofsamt Fortsetzung des Apostolats 354 ff.
Bischofswahl 496.
„Bistümer" 109. 618.

Bistümer in Asien 533.
— Gründung vor und nach Constantin 459 ff.
— ihre Zahl 483.
Blandina, Sklavin und Märtyrerin 193.
Briefe, katholische 353.
— und Briefliteratur 379 f. 382 ff.
Bruderbund, die Christen 204. 418.
Brüder: Selbstbezeichnung der Christen 173 f. 416 f. 436.
Brüderlichkeit 171 f. 204.
Buch, Religion des Buchs 289 ff.
Bücher Jeû 237.
Bücherverbot 315 f. 510.
Bürgerrecht, katholisches 487.
Burrhus, Diakon 213.
Buße und Bußsakrament 137. 139 ff. 234 f. 366. 402. 855.
Bußerziehung 402. 557.
Bußgesetzgebung, gegen christl. Herren 193.
Bußverfahren, prozessual 404. 496. 584.

Cäcilius, Heide 204.
Cäsariani s. Kaiserhof.
Callist 573 u. oft.
Cappadocische Theologen 525.
Caracalla 437. 574. 679.
Carpocrates 160.
Carpocratianer 175. 601. 929.
Carpus, Akten des 439.
Carthaginiensische Gemeinde 208. 211. 215.
Celsus 132. 139. 241 ff. 321. 330. 518 f. 555. 578. 582. 713 und sonst.
„Chaldäer" 253. 535. 543.
Charismen 225.
Chiliasmus 121. vgl. Eschatologie.
Chlorus, Constantius 577. 879.
Chorepiskopat 657. 673. 731. 808. 949. Kampf dagegen 477 f.
Chrestus 424 ff.
Chrisma 250.
Christen, Beurteilung seitens der Heiden 281 ff. 389.
— am Hofe und im Staate 550. 573. 574.
— ihr Kommunismus 436.
— Namen 413 ff. 423 f. 661. 739 (vorconstantinische Inschriften); Rufnamen 436 ff.
Christen, Taschenspieler oder Zauberer 169. 516.
— Umnennungen 437.
— das auserwählte Volk 73 f.
— das neue Volk 75 f. 259. 281 f.
— zahlreicher als die Juden 531.
Christentum, Botschaft von der Unsterblichkeit 137.
— geringer Erfolg auf jüdischem und semitischem Boden 71 f.
— Gesamtcharakter 3.
— und Griechentum 72. 933 ff.
— bei den Heiden 534.
— Lehre der reinen Vernunft 225.
— Mysterienreligion 409.
— religio illicita, 500.
— Religion der Heilung 136 f.
— die vollkommene Religion 1.
— Religion des Weltstaates 1.
— eine neue Schöpfung 67.
— Vorsehungsglaube 519.
— weltgeschichtliche Bedeutung 1.
Christenverfolgungen = Propagandamittel 507; s. Verfolgungen.
Christian Science 105 (im Altertum) 150.
Christianisierung = Hellenisierung und Romanisierung 934 ff.
„Christianos ad leonem" 516.
Christliche Religion, Religion des Geistes und der Kraft 220 ff.
— — völlige Loslösung vom Judentum 77.
— — ihr Missionstrieb und -erfolg 14.
— — Universalität 3.
Christologie 115 ff. 219. 240. 664.
Christus; angeblich Lehrer widernatürlicher Laster 516.
— Magier 516.
— Selbstmörder und Zauberer 77.
— Urteil des Porphyrius über ihn 571.
— s. a. Jesus Christus.
Christuskultus 106. 117.
Christustypus, „catixtinischer" 145 f.
Christusvisionen 152.
Chronographie, Anfänge zu einer christlich-universalgeschichtlichen 270.

Cicero von den Antichristen verdächtigt, seine Lektüre verboten! 510.
Claudius 553.
Clemens Alexandrinus 293. 305. 313. 322. 325. 556. 710.
— von Rom 216 und sonst.
II. Clemensbrief 803.
Cömeterien 190. 808. 814. 858.
Collegia tenuiorum 191.
Commodus 578. 804.
Complexio oppositorum 111. 230. 234. 243 f. 247 und sonst.
Consilia evang. 116.
Constantin 243. 246. 312. 511 ff. 558. 581.
Constantius Chlorus 577. 879.
Copria, Schimpfname der Christen 389. 433.
Corinthische Gemeinde 216 f.
Cosmas 134.
Crescens 86.
Cultores dei (verbi) 423.
Cyprian 196. 208 ff. 215. 220. 221. 323. 454. 483. 564. 896. 918.

Dämonen 130. 132.; bei den Heiden 151 ff. 220 f. 245. 252. 255.
— Kampf der Christen gegen sie, Dämonische 151 ff.
Dämonenbeschwörung 156 ff.; in Jesu Namen 159.
Dämonenglaube 153 ff.
Däumeln in der hl. Schrift 328.
Damian 134.
Daza 558. 580. 652. 656. 659. 738. 750.
Decius, decianische Verfolgung 548. 557[1]. 576. 715. 757. 806. 814. 862. 896. 920.
Dekalog 292 f.
Dekomposition und Demokratisierung im römischen Reich 26.
Demetrius 371.
Demiurg (Schöpfergott) 255.
Diadoche der Propheten 345.
Diakonen 148 f. 180 f. 186 f. 190. 201. 347. 450. 459. 480. 485. 711. 832 ff. 834. 849. 861. 924 (Diakonen regieren Kirchen); u. ö.
— römische 807. 866.
Diakonissen 149. 186. 597. 600; s. auch Frauen.
Diaspora, ihre Erstlinge und Zehnten 342.
— jüdische 5 ff., 340. 344; s. auch Propaganda.
— ob bloß in den Städten 19.
Diatessaron 681.
Didache 707.
Didascalia apostolorum 703.
Didaskaleia 271. 367. 458.
Diocletian, diocletian. Verfolgung 509 ff. 558. 566. 576. 580. 584. 618. 693. 717. 725. 762 f.; Reichseinteilung 456.
Dioecesis urbica 809 f.
Dionysius v. Alexandrien 196. 208. 215. 220. 221. 308. 309. 316. 323. 564.
— v. Corinth 207 f. 216. 218 f.
— v. Rom 208.
Dioskurenkult 682.
Disziplinargewalt, jüdische 342.
Disputationen mit Heiden und Juden 375. 517.
Divination 513.
Doctores s. Lehrer.
Doketen 411.
„dominus", klerikale Titulatur 419.
Domitian, Verfolgung 554; s. Verfolgungen.
Donatisten 881. 888. 900. 921.
Donatistisches Schisma 487.
Dorfgemeinden 459 ff. 476 ff. 479. 484. und sonst.
Dreiteilung der Menschheit 262 ff.
Durchquerung der „Welt" durch Paulus 80 ff. 102.

Ebionim 412; s. auch Judenchristen.
Ecclesiastiker 423.
Edessinische Christen 78. 130.
— Legende 130; s. Abgar.
„Edition" christlicher Schriften 386.
Ehe (Monogamie, Unauflöslichkeit) 228f. Eheenthaltung 233 (s. Askese); geistliche Ehen 597; zweite Ehe 228. 610; Priesterehe 610.
— Mißtrauen gegen sie 233.
Eherecht 609; s. auch Mischehen.

Ehrfurcht vor dem Leiden und dem Niedrigen 237 f.
Eid bei heidn. Gottheiten verboten 319.
Eiferer um das Gesetz 68.
Einzelgemeinde und Kirche 350. 445 ff.
— durch ihre Organisation als Missionarin 445 ff.
Ἐκκλησιαστικοί, οἱ 423.
Ekstasen 220 ff. und sonst.
Elemente, heilige 247.
Elkesaiten 662.
Elvira, Synode 8. 195. 198. 203. 558. u. oft; Subskriptionen 480.
Engel 310. 366. 440. 550.
— gute 161 f.
Engeldienst 252.
Enthusiasmus s. Geistwirkungen.
Enzykliken, jüdische 342.
Epictet 133.
Epikureer 435.
Epileptische Krämpfe 156.
Episkopat 372. 861.
— von Aposteln eingesetzt 486.
— monarchischer 454. 556. 711.
Erinyen 248.
Erlösergott 255.
Erlösung 129 ff. 326; s. Heiland und Vergottung.
Erlösungsglaube und -hoffnung (heidnische) 28 ff. 35 ff. 132 ff.
Erstlinge 176. 342.
Erwählte: Bezeichnung der Christen 415.
— ihre Zahl 445.
Eschatologie, christliche 121. 323. 605. 726.
— jüdische 125; vgl. Apokalyptik.
Eselanbeter 432. 516.
Essener 176.
Ethik, antike 238.
— christliche 238. 322 ff. 578.
— Jesu 520.
— philosophische 230.
Ethnarchen = Patriarchen, jüdische, deren Macht 19 f. 711.
Eusebius 193. 322. 325 und oft.
Evangelien 90 f.
— Übersetzung, syrische 663.
— Diatessaron 679. 681 f.
Evangelische Räte 116.
Evangelisten 348. 350. 352. 359.
Evangelistenamt 359 ff.
Evangelium: Medizin 129.
— eine neue Religionsstufe 62.
— seine Verbreitung 383.
— dessen Verkündigung in der hellenischen Welt vollendet, nun in der lateinischen 80.
Exklusivität der Juden 16 f. 281.
Exkommunikation 228. 404.
Exorzismus, Exorzisten 149. 153 f. 155 ff. 166 ff. 224. 226. 396. 438. 602. 834. 861. s. Dämonen.

Fabian, Römischer Bischof 838. 843 ff.
Fälschungen, literarische 291. 387 f.
Fahneneid 430.
Familien- und Hausgötzen 301 f.
Familienzerrüttungen durch das Christentum 405 ff.
Fasten als Mittel zur Unterstützung anderer 172. 180.
Fatum, das 161. 253 f. 329.
Feinde des Menschengeschlechts 282.
Feindesliebe 172.
Feldzeichen = Sacra 578.
Felicitas, Sklavin 193.
Feste, christliche, heidnisch gefeiert 758.
— Teilnahme von Christen an heidnischen Festen verboten 311 ff. 768.
Festhalten der ältesten Christen am Glauben und Gemeinwesen ihres Volkes 51 f.
„Fideles", auch Häretiker so bezeichnet 926; s. auch „Gläubige" 415 f.
„Fische" 424.
Flaminat 567. 925.
Fleischessünden, Kampf gegen sie 228 f.
Flucht in der Verfolgung s. Bekenntnisscheu.
fratres 419.
Frauen: Verbreitung des Christentums unter ihnen, Anteil am kirchlichen Leben und am Lehramt; Martyrium, Beurteilung ihres Geschlechts 377 f. 396. 589 ff.

Frauen bei den Gnostikern und Montanisten 598. 601.
— bei den Neuplatonikern 599.
— Behandlung von Sklavinnen 925.
— ihre Stiftungen 860.
Freilassung der Sklaven 194 f.
Fremdenpflege 177. 190.
„Fremdlinge" 421.
Fremdlingsfürsorge 200 ff.
Freunde (Gottes) 433 ff. 779.
Fronto, Lehrer M. Aurels 232.
Fruchtabtreibung 150. 228.
Fürbitte für die ganze Christenheit 204.

Galen 146. 232. 234.
Galerius 585.
Galiläer, Bezeichnung der Christen 187. 412.
Gallienus 584.
Gallische Kirchen 109. 214.
Gallus 558.
Gamaliel 97.
Gastfreundschaft 176. 200 ff.
Gebete für Kaiser und Staat 308. 582.
Gebetsobjekte 515.
Geburtstag, christl. Betrachtung 127. 506.
Gefallene (lapsi), ihre Behandlung 214 f. 218 f. 234.
Gefangenenpflege 177. 187 ff. 207.
Gegenmission, jüdische 64 ff. 77. 500.
Gegenschriften gegen die Christen 516 f.
Gegenwirkungen gegen das Christentum 500 ff.
Gehälter, kirchliche 183 f.
Geheimlehre 244.
Geist 357. 380. 394. 401. 416. 419. 456. 497.
— für Lehrer erforderlich 366.
— beruft Missionare 344.
Geistbesitz = potestas 493.
Geisterbeschwörer 151.
„Geistliche" 370. 417.
Geistlicher Stand 498.
Geistliches Amt, dessen Autorität 217.
Geistweisungen 347 ff. 353. 404.
Geistwirkungen („Geist und Kraft") 220 ff.
Geldfreude bei den Christen 183.
Gemeinde, bischöfliche 457. 485.
— Einzelgemeinde 350.
— Gruppen 474.
— Organisation 369. 372.
Gemeindebeamte, s. Akoluthen, Armenpfleger, Bischöfe, Diakonen, Exorcisten, Lehrer, Lektoren, Ostiarier; 183 f.
Gemeindebildung 445, 459.
Gemeindegebet, dessen ökumenischer Charakter 205.
Gemeindekasse 194.
Gemeindekollekten 177. 180. 186. 200. 206. 211. 343.
Gemeinden, arme und gefährdete, Sorge für sie 204 ff.
— paulinische 83 f.
Gemeindeorganisation als Halt für den Einzelchristen 452.
— zwei Formen 445 ff. 473 ff.
Gemeindeverkehr 200—220.
Gemeinschaft, das Christentum als religiös-soziale G. 447.
Genesius 408.
Gentilnamen der Kaiser bei Juden und Christen 8.
Gericht, jüngstes 115. 118 f. 124 ff.
Gerichtspredigt 228. 391 f.
Geschichtsbetrachtung, christliche 259 ff. 292 f.
Geschlecht, das zweite (die Juden) 19, 259 ff.
— das dritte (die Christen) 19. 259 ff. 281 ff.
Gesellschaft, heidnische, Urteile über die Christen 281 ff. 389. 513 ff.
„Gesetz" der Juden, Freiheit von demselben 18.
— und Judentum, Paulus, Stellung dazu 62 ff. (s. auch Altes Testament).
— mosaisches, Verbreitung in der ganzen Welt 5; s. auch A. T.
Gladiatoren 311.
Gläubige, Selbstbezeichnung der Christen 415.
Glaubensregel 111 f. 486 ff.
Glücksspiele 313.
Gnade 402.

Gnosis, gesunde und häretische 122. 143.
Gnostiker (Häretiker) 123. 141. (Immunisierung) 149. 157. 236 f. 240. 247. 255 f. 289. 290. 298. 367. 376. 386. 394. 555. 557. 562. 599. 601. 663. 929.
Gnostizismus, christlicher 7. 102. 393. 397. 403. 436. 454. 486. 602 f. 727. 735. 805. 808.
— Wirkung des Kampfes gegen den Gnostizismus 297.
Götzenbilder dürfen nicht angefertigt werden 314. 315.
— Beschimpfung 304.
Götzendienst, seine Abwehr 300 ff. 403.
— im Heere 578.
— Vorwurf gegen die Christen 515.
Götzenopferfleisch genießbar? 313. 322.
Götzentempel auf einer Nilinsel 727.
Gott, christlicher und neuplatonischer 37.
— gemeinsamer, Bedeutung für die Einheit der Lokalgemeinde 147 f. 449 ff.
— und Almosen 178 ff.
— und Lehren 368 ff.
— Entweihung 452.
— systematische Unterdrückung 509.
— seine Werbekraft 398.
„Gottesmenschen", Bezeichnung für Christen 424.
Gottespredigt, christliche 117 ff.
„Gottesreich" 116.
Gottmenschheit, Idee 328.
Griechisch als Kirchensprache, griech. Charakter der Kirche 72 u. sonst.
Großgrundbesitzer, christliche 926.
Gütergemeinschaft 206.

Häretiker 411. 492. 637. 669. 711. 839; s. Gnostiker.
Häusliches Leben, Eingriffe 405 ff.
„Halben", die 71.
Halbgötter in der christlichen Kirche 328.
Handel, Stellung zum 317.
Handwerke, verbotene 314 f.
Handwerker 200. 313 f. 559.
Hausgemeinden 457. 591. 612.
Hebräerevangelium 707.
Heer 322. 377.
„Heiden" 67. 363.
— = pagani 430.
— und Christen, zwangloser Verkehr 524.
— schützen die Christen in Verfolgungen 509.
Heidenchristen 426. 554.
— ihre Stellung zum Gesetz 60 f.
Heidenkirche, ihr Verhalten gegenüber dem Judentum 74.
Heidenmission, deren Anfänge 48 ff. 62 ff. 97 f. 101.
Heidentum in Gallien 874.
— Übertritt zu ihm 13.
Heidnische Bräuche bei Christen 302.
— Laster 300 f.
— Schüler christlicher Lehrer 372 f.
Heiland, Sehnsucht nach ihm 28 ff.
— und Heilung 127 f. 171.
— — Inhalt des Evangeliums 129 ff.
Heilande, die Apostel als solche 361.
— in den Religionen der Kaiserzeit 35 f. 133 f. 146.
Heilanstalten, heidnische 133 ff.
Heilige (heiliges Volk), Selbstbezeichnung der Christen 413 f. 416.
— „heilige Stände" 417.
Heiligengrab 618.
Heiligenkalender 445.
Heiligenkult 309. 328. 440 ff.; s. auch Märtyrer, Engel.
Heiligkeit des Lebens 220 ff., 323 ff., 542.
Heimatgefühl, fehlt den Christen 321.
Helena von Adiabene 6. 60.
— des Simon Magus 601.
Heliosdienst 941.
Hellenisierung und ihr Erlöschen im Judentum 5 ff., im Reich 23 f.
Hellenismus 732. 872.
Hellenisten in Jerusalem 54 ff.
Henotheismus, solarer 32 ff. 36 ff.
„Herabkunft" (Fall) und „Aufstieg" der Seele 35. 251 f.
Hermas 322. 325. 803. 842.
Herodes Agrippa 553.

Heroen, geistliche 369. 440 ff. 454; s. auch Askese.
Heroenkultus 225. 236.
Heroismus, sittlicher 223.
„Herrnverwandte" 107.
Hierakas 395. 725.
Hierarchie 371. 619.
Hierokles 510. 518.
Hieronymus 323.
Hippolyt 318. 320.
„Hirten" 350.
Hohepriester, christliche 356 f.
Hospize 203.
Hostes publici 432.
Hypernoëton 31.
Hypsistarier (θεὸς ὕψιστος) 7. 733. 775.

Jakob, der Asket 689.
Jakobus, der Gerechte 65. 68. 94. 107. 231. 529. 553. 554. 633.
— Zebedäi 553.
Idololatrie 224.
Jenseitigkeit der christlichen Religion 123 ff.
Jesus = Johannes der Täufer 345.
Jesus Christus und die Weltmission 39 ff.
— — als Arzt, das Evangelium als Medizin 129 ff. 137. 146.
— — Brüder und Verwandte 623. 630 ff. 635. 646. 693.
— — Dämonenbeschwörung in seinem Namen 159. 168.
— — Erlösungsbedeutung 390.
— — imperator der Christen 430.
— — der „Lehrer" 410 ff.
— — Predigt, an die Juden gerichtet 39; ihr Universalismus 40. 43.
— — als Prophet 344.
— — Verkündigung von ihm 114 ff.
— — warum nicht bei Griechen und Römern erschienen 78.
Ignatius 212 ff. 218.
Indien 32. 361.
Individualismus 36. 133.
„Infructuositas" der Christen 515.
Inkubation 148.
Inschriften 620. 569. 739. 741. 766. 770 f. 774 ff. 778 ff. 785 (ἄγγελος). 792. 796. 802. 812. 815. 874. 877. 882. 885. 887. 890. 898. 903. 907. 909. 911. 915. 920. 946.
„Joch des Herrn", das ganze 236.
Johanneische Theologie in der alten Kirche 298.
Johannes, der Apostel 108. 110.
— von Ephesus 474.
— der Presbyter (Evang.) und sein Verhältnis zur Mission 47. 86 f. 94. 128. 137. 156. 247. 250. 256. 554.
— der Täufer 155. 344.
— der Zebedäide 65. 68. 87. 156.
Johannesakten 394.
„Johannes"-Evangelium = Briefe, Offenbarung 87.
Johannesjünger 82. 343. 622.
Johannesoffenbarung 250. 338. 554.
Joseph von Arimathia 648.
Josephus 7 ff. und sonst.
Irenäus 556. 873.
Isis 449. 727.
Islam 72. 936.
Israel κατὰ πνεῦμα, Selbstbezeichnung 413 f.
Israels Verstockung 72.
— Verwerfung 73.
Judas, der Herrenbruder 633.
Judasbrief, Apostelbegriff 338.
Juden 536. 568.
— ihr Patriotismus 8.
— ihre Privilegien 19.
— die Synagoge des Satan 74.
— des Teufels Volk 74.
— verboten, mit Christen zu sprechen 65.
— ihre Verfluchung Christi und der Christen 65.
— ihre Verleumdung Christi 65.
— ihre Zahl 947.
Judenaufstände 554.
Judenchristen 70. 549. 637. 657. 659. 660. 700.
— ihre Gegenwehr gegen die Juden 68.
— und Heidenchristen, ihre Gemeinschaft in Gottesdienst und Leben 68.

Judenchristen, Rückkehr zum Judentum 71.
— spärlicher als Heidenchristen 76.
— ihre Spaltung 68.
— ihr Verhältnis zu den Juden 70.
Judenchristentum 631. 663. 707.
— ältestes, sein Verhältnis zum Judentum und Heidenchristentum 5 ff. 70. 206 f.
— gnostisches 70.
— Jerusalem Zentrale 343.
— Zertrümmerung 554.
Judenedikt 554.
Judengemeinden 811. 813. 816. 837.
Judenkirche 453.
Judentum, dessen Beurteilung seitens der Heiden und Heidenchristen 73 f.
— seine Entschränkung 5 ff. 14. 21 f.
— hellenistisches 944.
— Mission 77. 703.
— Missionsgedanke 20.
— antichristl. Polemik 51 ff. 64 ff. 340.
— Prophetismus und Eschatologie 552.
— nationale Religion 29.
— philosophische Religion 16 f.
— Staat im Staat 19.
— Statistik 10 ff.
— Übertritte von Christen zum 19. 77.
— Übertritt zum Heidentum 13.
— dessen Verbreitung 5 ff.
— sein Verhältnis zu den Landessprachen 18. —
— sein Verhältnis zum römischen Staat 9 ff.
— Weltreligion 67.
Jüdisch-National, seine Abstreifung 325.
Jüdische Religion, ihre Exklusivität 16 f. 281.
Jünger, die zwölf, Exorzisten 155.
— ihr Verhältnis zur Mission 48 ff.; s. auch Apostel.
— die siebzig, 47. 155.
— als Name der Christen 411.
Julian, Kaiser 143. 187. 190. 235. 404. 455. 524. 741. 941.
Jungfrauen, geweihte, ihre Lage 210.
Jungfräulichkeit 233. 542.
Justin 291. 305. 367. 432 und sonst.
Kabbalisten 255.
Kaiser, der römische 102. 308.
— Christen am Kaiserhof 571 ff.
— und Heer, Gebete dafür 308, 579.
— können nicht Christen sein 308.
Kaiserkultus 1. 24. 28. 37 f. 306 f. 326 ff. 510. 577. 733. 940 f.
Kaiserliche Reskripte 502 ff.; s. Reskripte.
Kaiserreich = der Friede 24 f.
Kalamitäten, Sorge der Christen bei solchen 187. 195 ff.
— von den Christen herbeigeführt 516.
Kalender von Nikomedien 763.
Kallist, Bischof 193. 195.
Kanon 486 f. 495 f.
Kapellen s. Märtyrergräber.
Kardinalpresbyterat und -diakonat 841. 853.
Kasse der Gemeinden (Gemeindekollekte) 177. 180. 184. 187. 200.
Katakomben 802. 816. 837.
Katecheten, Katechese, Katechumenen 113. 115. 120. 124.
Katechetenschule in Alexandrien 368. 556.
— in Antiochien 368.
Katechumenat beseitigt den freien Lehrerstand 372.
Katechumenenunterricht 403.
Katechumenenverfolgung 504.
Κάθαροι, οἱ 417.
Katholisch, katholische Kirche 422 ff. 486 f.
„Katholische" Briefe 218.
Katholizismus 326.
Kaufleute, christliche 561 f.; syrische 676.
Kerygma von Jesus 120. 122 f.
— Petrie 392. 707.
Ketzerkataloge 70.
Ketzermacherei (Ursprung) 459.
Ketzertaufe 767. 894. 937.
Ketzertaufstreit 489. 558. 664. 693. 743.
Kinderaussetzung 228.
Kindertaufe 399. 440.
Kirche 416. 551.
— als Äon 421. 445.

Kirche als Autorität 241. 421.
— „Das Fleisch des Herrn“ 237.
— Gesetzeskirche 297.
— himmlisch 421. 445.
— eine Klinik 138.
— Kollision mit dem Staat 502.
— Missionsmittel 398.
— Personifizierung 420.
— Säule und Grundfeste der Wahrheit 241.
— Selbstbezeichnung der Christen 414. 419.
— Ämterfolge 860 ff.
— Einführung von Ämtern 354.
— und Einzelgemeinde 445 ff.
Kirchen, Apostel- 618.
— Bischofs- 557.
— Hauskirchen 857 f.
— Roms 854 f.
Kirchenbau 611 ff.
Kirchenbegriff des Paulus 107.
Kirchenbund 453.
Kirchengesang 662; s. Bardesanes und Poesie.
Kirchengeschichte, universalgeschichtliche Betrachtung 1 f.
Kirchengut = Armengut 183. 187.
Kirchenkasse in Rom 861.
Kirchenordnung, ägyptische 318.
— christliche, von Daza kopiert 510.
Kirchenrecht, sein Anfang 489.
Kirchenstatistik 457.
Kirchhöfe, jüdische 191.
Kleinasien, Hellenen und Eingeborene, Kompromisse mit den Volkskulten 734. 742. 746. 755. 757 ff. 760. 768. 930.
Kleriker, ihre Armut 925.
— besonderer Stand 183 f. 198.
— niedere Stufen 805 f.
— Verfolgung 557.
— verweltlicht 925.
Klerus, römischer 806.
Knechte Gottes, Bezeichnung für Christen 416.
„Koine“ 103.
Kollekten, allgemeine christliche im Reich gab es nicht 211. 212. 343.
Kommunale Organisation 26.
Kommunismus, angeblicher 175 f. 436.
Konfession (Entwicklung der Religion zur K.) 31.
Konfessoren 116, 417; als Missionare 377.
Konföderation, katholische 486.
Konkubinat 228.
Konservatismus des Christentums 3.
Konvergieren der Entwicklungslinien 34 und sonst.
Konzilien s. Synoden.
Kosmologie, monotheistische 117 f.
Kosmopolitismus, christlicher 67. 133.
Kraft des Geistes Jesu in den Aposteln 93. 99.
Krankendienst — Nachfolge Christi 149 f.
Krankenheilungen 222.
Krankenpflege 147 f. 177. 186 ff. 196.
Krankheiten, Heilung 129 ff. 147 ff. 151 ff.
Kreuz und Kreuzeszeichen 124 f. 131. 150. 168.
„Kreuzesanbeter“ 432. 516.
Kultus 327. 615.
— (und Almosen) 178 ff.
— auf A. T. begründet 294. 297.
Kultverein 447.
Κυριακόν, τὸ s. Basilika, Kirchenbau.

Lactantius 323.
Laien 112.
Landbischöfe s. Chorepiskopat.
Landgemeinden s. Dorfgemeinden.
Landpfarrereien s. Dorfgemeinden.
Landtage 456.
Lapsi 509, s. Gefallene.
Laster, widernatürliche, Kampf gegen sie 150.
Latein als Kirchensprache 934.
Laurentius, Diakon 186.
Laxe und strenge Christen 311 ff. und sonst.
Laxheit, durch die Taufpraxis und die Bußmöglichkeit gefördert 234 ff.
„Leben“ als Ziel der Religion 131. 137 ff.
— häusliches, Eingriffe in dasselbe durch die christliche Religion 405 ff.

„Lebende", Bezeichnung der Christen 424.
Lehren = jus 492.
Lehrer 369. 372. 549. 602.
— jüdische 345 ff.
— und kirchliche Beamte, Unterstützung derselben 183 f.
— (in der Trias: Apostel, Propheten, Lehrer) 340. 349. 355. 357.
— Laien als 765; nicht charismatische 367 ff.
— als Missionare 372 f.
Lehrerinnen 600. 603.
Lehrerstand 365 ff.
Lehrertum charismatisch und profan 367.
Leichenverbrennung 191.
Lektoren 861.
Libelli in der Verfolgung des Decius 714 f.
Libertinismus 322.
Licinius, Kaiser 189. 577. 585. 588.
Liebe und „Liebe" 172 f.
— und Hilfleistung bei den Christen 170—220.
— — bei den Heiden 170 ff.
Literarische Angriffe auf die Christen, Beurteilung seitens der Heiden 281 ff. 389. 513 ff.
Literarischer Verkehr 382 ff.
Literatur, christliche, geringe Verbreitung bei den Heiden 374. 387 f.; Verbreitung bei den Christen (Schnelligkeit) 383 f.
Litterae formatae 385.
Logos 112. 244 f. und sonst.
— als Arzt 137. 145.
Lohnrecht 198.
Lohnsucht 175 f.
Lokalgemeindeorganisation 457 f. (Einheit). 459 ff.
Lokalkulte und lokale h. Stätten, christliche 328. 409.
Loskauf von Gefangenen 189 f. 209 f.
— von Sklaven 194.
Lukas, sein Apostelbegriff 337.
— sein Verhältnis zur Mission 46 f. 55. 59. 85 f. 89—107. 150. 155. 248.
Lucian von Antiochien 368.
Lucian von Samosata 58. 139. 150. 158. 174. 184 f. 188. 198. 201. 211 f. 224. 232. 239. 363. 664.
Lüge, Kampf gegen sie 229.
Luftraum, gefüllt von Dämonen 156.
Luxus, seine Bekämpfung 313.

Macrobier 248.
Märtyrer 411. 417. 441. 505. 531. 538. 549 (geringe Zahl). 554. 555. 558. 613. 629. 656. 835. 879.
— als Heilige und „Brüder" 416 f. 418 f.
— als Missionare 377. 506.
— als die „Schüler" Christi 411 f.
— ihre Unterordnung unter das allgemeine Gemeindegesetz 451.
Märtyrerakten 408. 586. 853.
Märtyrergräber, Kapellen dort 150. 616 f. 644. 878.
Märtyrerinnen 604.
Märtyrerverehrung 148. 188. 309. 618. 755. 758.
Magie 315.
Magier, Bezeichnung für die Christen und für Christus 432. 515.
Magna mater 91. 449.
Mahlzeiten bei den Gräbern 181. 192.
Majestas, laesa 307.
Mailänder Kirche 109.
Mammonismus, dessen Bekämpfung 229.
Mandäer 692.
Manichäismus 290. 322. 326. 694. 921. 929. 932.
Mantik 513.
Marc Aurel 546. 578.
Marcianer 929.
Marcion und die Marcioniten 76. 177. 180. 204. 219. 240. 250. 256. 289. 290. 296. 305. 386. 394. 402 f. 486 f. 555. 557. 562. 590. 601 f. 659. 660. 669. 681. 694. 709. 738. 756. 782. 802. 890. 928 ff.
Marcosier 237.
Marcus, Evangelist; Apostelschüler, sein Verhältnis zur Mission 43 f.; Persönliches 51. 86. 97. 102. 108. 248. 709.
— (Gnostiker) 872.
Marcusevangelium 554.
Maria und Marialogie 701. 757. 792.

Marias erste Erscheinung 757.
— Verehrung 610. 701.
Martin von Tours 869. 878 f.
Martyrien 561. 583.
— in der Literatur und in den Menäen 629 f.
— von Soldaten 580. 585.
— von einigen christlichen Gemeinschaften nicht verlangt 322.
Martyriumspflicht 215. 930.
Martyriumsscheu 507.
Martyriumssucht 214. 304. 505.
Martyrologium, syrisches 763.
Materialisierung des Christentums 328.
Mathematici 315.
Matrikel (in den christlichen Gemeinden) 187.
Matthäus, Verhältnis zur Mission 43 f. 97. 109 f. 248.
Maximinus Daza, Religionspolitik, Nachbildung der kirchlichen Organisation 509 f.
Medizin, die profane, abgelehnt 150.
— die Religion 129. 136 ff.
Melito von Sardes 203; als Politiker 276; als Prophet 363.
Menahem, antiochenischer Lehrer 58.
Menander, sein Geburtsort 648.
Menandrianer 638. 929.
Menas, Märtyrer 717. 771.
Menschengeschlecht, einheitliches 25.
Menschenrechte 25. 36.
Menschenvergötterung 306. 312.
Menschheitsband 453.
Menschwerdung 523.
Messalianer 765 f.
Messe 662.
Messias 410.
Metropoliten und metropolitan. Zusammenschluß 456. 459 ff. 463 ff. 471. 476 ff. 482 ff. 620 f. 639. 656. 665 f. 672. 680 f. 699 f. 706 ff. 711 f. 720. 728. 731 f. 735. 738. 744 f. 753 ff. 760 f. 773. 777. 785. 786 f. 790. 798. 807. 809 f. 868 ff. 875 f. 877 f. 904 f.
Militär, militärisches Element in der lateinischen (afrikanischen) Kirchensprache 894.
Militär, Stellung der Christen zu ihm; Verbreitung des Christentums im Militär 318 f. 574. 577 ff.
— Zersetzung im 3. Jahrhundert 26.
„Milites Christi" als Selbstbezeichnung 428 f.
Minäer 634.
Minucius Felix 389.
Misanthropie 282.
Mischehen 590.
Mission, Methoden 390 ff.
— und Lehre 393.
— die Taufe als Mittel 400.
— und Gottesdienst 450 f.
— unterstützt durch die Wissenschaft 377.
Missionar, Kirche und Einzelgemeinde als solche 445 ff.
Missionare, berufsmäßige 226; nicht berufsmäßige 377 f.
— heidnische 676.
— urchristliche 79 ff.
— die Apologeten 246.
— Grundsätze für sie 429.
— die Lehrer als M. 372.
Missionsergebnisse der apostolischen Zeit 79 ff.
Missionsgeschichte, die Hauptdaten 26 bis 32.
— ihre Stadien 551.
Missionslegende 78 f. 107—110. 529 f. 622.
Missionsmethoden 390 f. 409.
Missionspredigt, Grundzüge 48 ff. 114 ff. 390 f.
Missionsreise der Jünger Jesu 41. 43.
Missionsschriften 396.
Missionstätigkeit, Erfordernisse 359.
— der altkatholischen Väter 376.
Mithrasdienst 91. 272. 379. 939.
Mittel, heilige 417.
Mittelwesen, ihr steigendes Ansehen im Christentum 252.
Modalismus 708. 728. 805.
Mönche 645. 692.
— Ärzte 139.
Mönchsansiedlung 815.

Mönchtum 324. 452. 558. 600. 655. 718. 725 f. 745. 872.
— Widerstand dagegen 927.
Monarchismus 459.
Monnica 148. 194. 221. 322.
Monophysitismus 762.
Monotheismus 2. 28 f. 118. 244. 409.
— Entwicklung zu demselben im Heidentum 28. 943 und sonst; im Judentum 14 f.
Montanismus, Montanisten 160. 188. 219. 224. 363. 417. 452. 466. 486. 493. 601 f. 664. 735. 738. 740. 764 f. 805. 930 f. 949.
Montanus 555.
Mysterien 34. 36 f. 111. 129. 132. 139. 145. 233. 239 f. 247 ff. 255 ff. 430.
Mysterienreligion, Christentum 325.
Mysteriensucht, heidnische 399.
Mysteriosophen 247. 250.
Mysterium, Taufe als 401.
Mystik in der Kirche 676.
Mystische Religionsphilosophie, deren steigendes Ansehen 27.
Mythologumena 32 f.
Mythus, die Geschichte Christi nach den heidnischen Kritikern 389. 519.
— die Stadien seiner Entwicklung 31. 33 ff.

Naassener 394.
Nachahmung und Nachfolge Christi 116.
Nächstenliebe und Gottesliebe 170 ff.
Nächster, christlicher Begriff 171 f.
Namen, alttestamentliche bei den Christen 442 f.
— dämonische (Namenzauber) 438 ff.
— der Bischöfe auf den Konzilien zu Nicäa und Sardica 443 f.
— der Christen 8. 410—444.
— der Juden 8. 436.
Namenwechsel im römischen Reich 438 f.
Namenwissenschaft 168.
„Natio", Christen als 259 f.
Naturalgaben 186.
Naturphilosophen 255.
Naturrecht 323.
Nazoräer (Nazaräer) 412; s. Judenchristen.
Neophyten 504.
Nero, Verfolgung 501. 531. 554. 569. 801.
Nervöse Störungen 156.
Nestorianismus 664.
Neues Testament (Ev.-Geschichte) 283. 296 ff. 386.
— — Editionen 386.
— — katholisches 556.
— — lateinisches 890.
— — als Missionsbuch 297 f.
Neuheit des Christentums 516 f.
Neuplatonismus 246. 326. 388. 521. 557. 944 ff.
Nicänum, Bischofsliste 443. 619.
Nichtchristen, unterstützt 187. 197.
Novatian 311. 820. 860. 868. 875.
Novatianismus 219. 487. 557. 664. 674. 701. 724. 742. 755. 807. 932.
Numenius 522.
Nutrimenta spiritus, die heiligen Schriften 295.

Oblationen für Verstorbene 191 f.
Obrigkeit, jüdische 100.
— römische 99 f.
Oden Salomos 395.
Offenbarung 326.
— und Vernunft 245 f.
Offenbarungssehnsucht, heidnische 28 f.
Offiziere 577. 585.
'Ολύμπιος σωτὴρ καὶ κτίστης 733.
Opfer, heidnische, Teilnahme an ihnen 311 f.
Opferwesen, heidnisches 944 und sonst.
— jüdisches 15 ff. 60. 513.
Orakeln 328.
Orakelsprüche, jüdische 344.
Orden 447.
Ordination, Kompetenzen dazu 460 ff.
Ordinationen, von röm. Bischöfen vollzogen 866 ff.
Organisation, fest und exklusiv 446. 468.
— innere, der jüdischen Gemeinden 19.

Organisation, lokale und bischöfliche der Kirchen 459 ff.
— der stadtrömischen Kirche 836 ff.
— der Gemeinden, von oben nach unten und umgekehrt 445 ff.
— — in der apostolischen und nachapostolischen Zeit 554.
„Orient", Diözese 665. 710.
Orientalische Religionen, deren Austausch 32.
„Orientalismus" 32 ff. 943.
Origenes 185. 188. 220. 226. 233. 247. 305. 327. 371. 452. 664. 713; als Politiker 279.
Osterfest 486.
Osterstreit 72. 219. 489. 656. 664. 680. 754. 781. 805. 876.
Ostertermin 542.
Ostiarier 861.

Pachomius 718. 725.
Päpste 817 ff.
Pagani 430 f.
Paganicum 431.
Palästinensisches Judentum und Mission 21.
Pantänus 359. 361. 556. 698. 709. 811.
Pantheismus 326.
Pantheon, Bibliothek daselbst 575.
Pantokrator (jüdisch) 7. 117.
Papstliste 818. 819.
Papylus 361.
„Paröken" 421.
Paroikia, Parochie 421.
Paß, christlicher Reisepaß 203.
Patriarch, jüdischer 7. 20. 341.
Patriarchen, kirchliche 476.
Patriotismus und Religion 38 f.
Pauliner = Paulicianer 417.
Paulus, Apostel 50. 53. 60 ff. 63 ff. 68 ff. 76. 80. 86. 98 ff. 101 ff. 107. 128. 137. 157. 197. 205 f. 226 ff. 233. 236. 240 f. 243 f. 254. 362. 391. 459. 545. 553. 801.
— Datum seiner Bekehrung 62 f.
— der Apostel Jesu Christi 83.
— jüdischer Apostel 342.
Paulus, seine Hinterlassenschaft: seine Gemeinde (seine „Briefe") 84.
— seine Missionspredigt 391.
— Organisator 84.
— seine Pietät gegen die judenchristliche Gemeinde in Jerusalem 63.
— Porphyrius über ihn 522.
— seine Schätzung der Heidenmission 64.
— Urteile der Juden über ihn 68. 72. 79 ff.
— sein Verhältnis zum Gesetz 60 f.
— Weltapostel 81.
— und Petrus, als Rufnamen bei den Christen 436 ff.
— von Samosata 395. 565. 664. 666. 671. 696. 896.
Paulusakten 109. 392. 406. 598. 784.
Pazifismus 578.
Peregrinus 211 f. 363.
Perpetua 407. 556.
Persische Religion 26. 154.
Peschittho 682.
Pessimismus, christlicher 127.
Pestzeit 150.
Petrus 49. 64 ff. 68 f. 86 ff. 93 ff. 98. 103 ff. 137. 362. 380. 544. 552. 572. 801.
— und Paulus 93 f. 443. 487 f. 541. 554.
Petrusakten 109.
Petrusbriefe, Apostelbegriff 338.
Pfingsten 49.
Pharisäer 15. 22. 39. 632.
Phileas von Thmuis 565.
Philippische Gemeinde 218.
Philippus und seine Töchter 57. 88. 98. 102. 108. 554.
— Arabs 849.
Philo 6 ff. 31. 328. 706.
Philosophenschulen und christliche Schulen (Gemeinden) 375 f. 411. 447 f. 458.
Philosophie 397. 535. 599.
— Beurteilung derselben und Kampf gegen sie 253 f. 304 ff. 374. 376.
— Christentum als die wahre 270 ff.
— und Götzendienst 304 ff.

Philosophie = Judentum 16.
— als Parallele zum jüd. Gesetz 305.
Phlegon 572.
Phönizische Sprache 659.
Pilatus 74. 100.
Pilatusakten, erdichtete 877.
Pionius, Bischof 186.
Pistis Sophia 395.
Pistores 415.
Pius, Presbyter und Bischof 193.
Plagiate, Beurteilung der heidnischen Religion u. d. Philosophie als solche 254 und sonst.
Platonische Bündnisse 233.
Platonismus 2. 305. 306. 326. 958.
Pliniusbrief 232. 596.
Plotin 557. 929 und sonst.
Pneumatik 323.
Poesie, christliche 394.
Politeia der Christen 268 ff.
Politische Religion 306 ff.
Politisches Bewußtsein der Christen 259 ff. 268 ff. 272 f.
Polycarp, Bischof v. Smyrna 213 f. 218. 309. 555.
Polytheismus 2. 28 ff. 37. 139. 161. 163. 243 f. 306. 310 f. 326. 527.
— in der Kirche 252. 310. 409.
Porphyrius 38. 66. 70. 132. 193. 233. 239. 241. 248. 310. 404. 515. 518. 522 ff. 558. 599. 600. 641. 929.
Posidonius, Arzt 170.
— Philosoph 30 f. 133. 154. 307. 328.
Potamiäna, Märtyrerin 221. 377.
Potidäer 248.
Praeccepta und consilia 236.
Prediger des Wortes, ihr Rang 353.
Predigt, sonntägliche 450 f.
Predigten, Übersendung nach auswärts 205.
Prepon 681.
„Presbyter", die 88. 149. 450. 615. 631. 711. 806.
— die römischen 832 ff. 850 f. 861.
— = Doktor 369.
Presbyterialverfassung 480.
Presbyterkollegium 485.
Priester 513. 417. 610.
Priester, Ärzte 139.
— christliche 454.
— = König 454.
Priesterbetrug 237.
Priesterehe 610.
Priesterinnen, jüdische 454.
Priesterschaft 615.
Priestertum, christliches 327.
Primat, jerusalemitischer 107.
— Roms und die Mission 487 f.
Prisca und Aquila 82. 84 f. 102. 380. 800. 838.
Priscillianisten 394. 921.
Privatlektüre der hl. Schrift 115.
Privatwohltätigkeit 179 f. 182. 186 ff. 190.
Proletarischer Charakter des Christentums [?] 560.
Propaganda, christliche 5. 14.
— jüdische und ihr Erlöschen 9 ff. 13 ff. 16 f. 22 f.
Propheten 553.
— ihre Beglaubigung 348.
— christliche 222 f. 344 ff. 357. 362.
— falsche 344. 363.
— falsche und wahre 351.
— heidnische 364.
— als die Hohenpriester 356 f.
— = Autoritäten 345.
Prophetin, Hanna 344.
Prophetinnen 598. 600. 601. 604.
— bei den Gnostikern 363.
Prophetische Taxis und Sukzession 346. 362 ff.
Proselyten, jüdische 15 ff. 19. 65 ff. 569; ihre Feindschaft gegen die Christen 65; nicht das im A. T. geweissagte neue Volk 293.
Proselytenkatechismus der Synagoge 402.
Proteus 363.
Provinzbischöfe s. Metropoliten.
Provinzialkirche 453.
Provinzialkirchliche Verschiedenheiten 933 ff.
Provinzverfassung 483.
Pseudocyprian 311. 313.
Ptolemäus, Valentinianer 131.
— Brief an die Flora 292. 599.

Publius, Bischof 216. 218.
Punische Literatur 893.
Puritanismus 253.
Pythagoreer 435.

Quadratus, Bischof 216.
Quelle Q der Evangelien, Verhältnis zur Mission 41 f.
Quietismus des Christentums 2.

Receptionsgeschichte des Heidnischen 328 f.
Recht, römisches 25.
Rechtspflege, dämonisch 505.
Redensarten, heidnische 319.
Regenwunder 581.
Reich, römisches 453.
— tausendjähriges 121.
Reiche und Reichtum 126. 175. 177 ff.
„Reichsbürgerrecht", neues, der Kirche 486.
Reisen, Schnelligkeit derselben 379 f.; nach Rom 381.
Reisende Christen, besonders Lehrer 200 f. 203.
Reisepaß, christlicher 203.
Religio Christiana 264.
— illicita 501. 508.
Religionsmischung 7. 26 f. 32 und sonst.
Religionsphilosophie, christliche 328.
— griechische 2.
Religionspolitik, römische 26.
Reliquien 328. 662.
Reskripte 532. 549. 554. 673. 737. 780.
Restaurative Bestrebungen im Heidentum 30 f.
Rhetoren und Grammatiker, christliche 567.
Rhodon 246. 367.
Rigorismus 557. 608.
Römische Gemeinde 202. 207 f. 212 f. 215. 216 f. = die Repräsentantin der Einheit 385; Regionen 836 ff.
Römisches Recht 25 f.
Römisches Reich, Bevölkerung 11 f.
— Militärwesen, Zersetzung 26.
Rom, Bischof von 219.
— seine religionsgeschichtliche Bedeutung 24 f.
Romreisende: vollständige Liste 381 bis 383.
Rufnamen der Christen 436 ff.; der Juden 436.

Sabaita 701.
Sabbath 17.
Sabbatistes 7.
Sabellianer 693.
Sabellius 729.
Sacrificium intellectus 241.
Sacrilegium 502.
Sadduzäer 345.
Sakramentalien 253.
Sakramente 36. 128. 129. 139. 247 ff. 251 f. 417. 430. 450. 692; s. a. Abendmahl, Taufe, Mysterien.
— das Spenden ein jus 493.
— ihre Verwaltung 610.
Samariterevangelisation 98.
„Same der Erwählung" 417.
Sardica, Bischofsliste 444. 620.
Sarmaticii 433.
Satan 404.
Schauspieler 199. 211.
Schenute von Atripe 726.
Schiffbrüchigen - Fürsorge 177.
Schismen 557.
— in Corinth 457.
Schöpfungslehre 523.
Schrift, heilige 417; s. A. und N. Testament, Bibel.
Schriftkenntnis, christliche der Heiden 387 f.
Schriftlektüre im Gottesdienst 295.
— private s. Privatlektüre.
„Schüler" als Name der Christen 410 f.
Schuldhaft 190.
Schulen, christliche nach heidnischem Vorbild 367.
— heidnische mit antichristlicher Propaganda 510.
— kirchliche 555.
Schullehrer, ob Christen solche sein können 315 f.
Schutzheilige 440.
Schwestern, christliche 417.
Schwüre, verboten 319.

Secta 422.
Seelenkrankheiten, Seelenheilkunde 129ff. 138.
Selbstbesteuerung 180.
Selbstentmannung 233.
Seleucus, Bischof 150.
Semaxii 433.
Semijudaei und Semichristiani 71.
Seneca 133. 305. 435.
Sententiae LXXXVII epp. 904 f.
Septuaginta und Bibelübersetzungen 289f.
Serapion, Bischof 216.
Sibyllinen, christliche 222. 246.
Siebenmänner in Jerusalem 54.
Silas 84 f. 102.
Simon Magus 7. 50 f. 137. 160. 538. 540. 601.
— Niger, antiochenischer Lehrer 58.
Simonianer 929.
Sittengesetz, mosaisches 98.
Sittenpredigten 125. 129.
Sittlichkeit, allmähliche Abnahme 234 ff.
— christliche, Zeugnisse der Heiden für sie 230 f. 232 ff.
— doppelte 236 f.
— geschwächt durch grenzenlose Vergebung und die Taufpraxis 235.
— heidnische, im Fortschreiten 228 f.
— ihre Souveränität 2. 124 f. 128. 227 ff.
Sklaven 183. 190. 192 ff. 559. 573.
deren Freilassung 194 f.
Socrates, Socratiker 133. 162. 230. 305. 306. 435.
Soldat (bzw. Offizier) und Christenstand 318. 574. 577—588. 955.
Sonderexistenz judenchristlicher Gemeinden 69.
Sonnabendsfasten in Afrika 900.
Sonne und Mond allherrschende Geister 33.
— als Gebetsobjekt 515.
Sonnendienst als letzte Phase des Heidentums s. Heliosdienst.
Sonntagsfeier, urchristliche 329.
Sonntagsgottesdienst, obligatorisch 449 ff
Soter, Bischof 202. 208. 803.
Soziale Bedeutung des alten Christentums 170 ff. 174. 219 f.
Spätjudentum 249.
„Sparpfennige der Gottseligkeit" 177.
Spekulatives Christentum 256.
Spiele 311. 314.
Spiritualismus im Bund mit den Mysterien 247. 399.
Spottkruzifix 432.
Sprache, einheitliche (der Kaiserzeit) 23.
Sprachen, die drei christlichen Hauptsprachen 384 f. 934
Staat, seine Beurteilung 272 ff. 320.
Staatskultus 26. 29 ff. 38. 306. 945.
Städte, Zahl im Reich 629; in Asien 780.
Stämme, die zwölf, Selbstbezeichnung der Christen 414.
Stand, heilige Stände 417.
Statistisches, allgemeines über Verbreitung des Christentums 530 ff.; Zahl der civitates im Reich 629; Verbreitung des Judentums in der Diaspora, Zahl der Juden 9 ff. 70. 531; geringe Zahl der Judenchristen 70. 537 f. 638.; Zahl der Simonianer 538. 638; Zahl der Menandrianer 638; Stärke der Christen nach Origenes 537; vgl. Anim und Jethir 650 f.; Gaza 643; Apamea 672; Cyrus 675; Antiochien 669. 807; Bostra 702; Edessa (fast ganz christlich) 682; Persien 694; Cypern 677; Alexandrien und die Zahl der Bistümer in Ägypten 713. 718 ff. 723; Phrygien 732 ff.; Kleinasien 739 f.; Zahl der Städte in Asien 769 f. 780; Cappadozien und Cäsarea 743; Kleinarmenien 755; Neo-Cäsarea und Diospontus 757 f.; Bithynien 763; Thyatira 783; Rom 182. 184. 800 f. 803. 805; Italien, Zahl der Bistümer 811; Carthago und Afrika 889 f. 894 ff. 918; Gallien 879; Lyon 873 f.; Spanien 920 ff.
Stephanus in Jerusalem 54 f. 98. 100. 102.
— der erste Märtyrer 552.
— Bischof von Rom 208.
Stoa, Stoiker 133. 138. 305. 323. 435. 453.
Stockwerkstheologie 251 ff.

Strafen der Kirche 500.
„Streiter Christi" = Name für Christen 428.
Subdiakonen 834. 853. 861.
Sündenvergebung = jus ecclesiae 494 ff. 498; s. Taufe und Vergebung.
Suggestion 152 f.
Sukzession 361 f.; prophetische 345.
Supranaturalistische Rationalisten 246.
Susanna, die heilige 822. 844.
Syllogus, der heilige 246.
Symbol, römisches 120. 247 ff.
Symbole 246 ff. 399.
Symmachus 70. 155.
Synagogen 421. 501. 613. 656. 659.
— Ausgangspunkte der christlichen Propaganda 5. 14.
— fontes. persecutionum 5. 67.
— in Jerusalem 19.
— Bezeichnung bei den Christen für ihre Versammlungen 421.
— und Gemeindebildung und christlicher Gottesdienst 445 ff. 450; s. Judentum 457. 631. 634. 646.
Synesius 155.
Synkretismus, christlicher 2. 325 f. 409. 957.
— heidnischer in der Kaiserzeit 28—38. (Hauptstücke 35 f.). 255 f. 733.
— jüdischer 5. 20.
Synode von Köln 876.
Synoden 219. 453. 456 ff.
— Geschäftsordnung 457.
Syrische Sprache, Kirche und Kultur, Syrisch und Griechisch in Palästina und Syrien 71. 211 f. 653 ff. 663 f. 670 ff. 675 f. 681 ff. 698.
— Religionen 26.

Tatian 291. 305. 311. 320. 367. 396. 555.
Taufbad 250.
Taufe 118. 124 f. 128. 137. 234 f. 247 ff. 398 ff. 404. (Taufe = „Heil" bei den Puniern 894.)
— aus dem A. T. belegt 294.
— magische Vorstellung 399.
— = Mysterium 401.
— = Sakrament 430.
Taufe, Spekulation darüber 401.
— wiederholt 402.
Taufen, das, ein „jus" 492.
Täufertum 664.
Taufformel 403. 498. 556.
Taufunterricht 403. 855; s. auch Katechumenat.
Tempel, jüdischer (Zerstörung) 15. 20. 55. 70 f. 74. 98.
Territorialbischöfe 459 ff.
Tertullian 155. 161 ff. 198. 201. 290. 291. 293. 301. 305. 307. 311. 313. 315. 317. 320. 322. 325. 918.
Teufelaustreibungen 222.
Thaddäus 130. 359. 679.
Theater 311 f. 314.
Thekla 109. 188. 361. 392. 395.
— Akten der 432. 600.
— Kult 778.
Theodor von Mopsueste, sein Zeugnis über die älteste Kirchenverfassung 459.
Theoktistus 371.
Theophilus 305.
Theophorus 439.
Θεοσεβεῖς 424.
Therapeuten 176. 706.
Theudas, Prophet 344.
Thomas 108. 110. 679.
Thomasakten 395.
Thomaschristen 698.
Thyestesmahl 248.
Tiberius 111. 570.
Timotheus 102.
Titelkirchen 808. 840.
Titus, der Missionar 86.
Toleranzperioden 508.
Toleranzreskript 512.
Totenauferstehung 345.
Totenerscheinungen von Märtyrern 377.
Totenerweckungen 160. 224 f.
Totenklage durch Märtyrerfeste ersetzt. 760.
Totenmahlzeiten 181. 192.
Tradition 241; s. Apostel.
Träume, heilige 221. 225. 364.
Trajan und Plinius 502.
Transzendenz der himmlischen Kirche 421.

Traumdeuter, jüdische 344.
Trinitarische Kämpfe 117.
Tychicus 86.

Übergang von der Juden- zur Heidenmission 48 ff. 97 f.
Übersetzungen, alte, christlicher Schriften ins Lateinische und Syrische 384 f.
— ihr barbarischer Charakter 388 f.
Ulfilas 797.
Ulpian, gegen die Spezialisten unter den Ärzten und die Exorzisten 154.
Umnamungen 439 ff.
Universalismus des Christentums 527. 551.
— jüdischer 14 ff. 325.
Universalität der röm. Fürsorge 809.
Unsterblichkeit 326.
Unterstützung von Heiden durch Christen 187. 197.
Unterstützungspflicht, ihre Grenzen 197. 203.
Unterwelt 401.
Urapostolat 336.

Valens, Presbyter 218.
Valentin 325. 394. 404. 677. 708.
Valentinian I., Reskript 430.
Valentinianer 367. 423. 601. 929.
Valerianische Verfolgung 558. 564. 576. 615. 814.
Varro 287.
„Väter" 418.
Verarmung christlicher Gemeinden 207.
Verbannte, Fürsorge für sie 207.
Verbindung von christl. Matronen mit Sklaven 195.
Verbreitung des Christentums, Belegstellen in chronologischer Ordnung 529 ff.
— unter den Reichen, Vornehmen und Beamten 559 ff.
— am Kaiserhof 568 ff.
— im Militär 577 ff.; unter den Frauen 589 ff.; Gründe für die Verbreitung 957 f.
Verdächtigung, jüdische, der christlichen Religion 232.
Vereinswesen, römisches 26.
Verfassung der Kirchen 445 ff. 452 ff. 459 ff.
— gestützt durch alttestamentliche Gebote 294. 297.
— politische, Asiens 475.
Verfassungsgeschichte 482.
Verfolgungen 555. 557. 558. 605. 713.
— durch die Juden 637.
Vergebung 116. 125. 129 ff. 172. 234 ff.
Vergeltungsgedanke 124. 128.
Vergottung 257. 324.
Verkehr 205; Leichtigkeit desselben im röm. Reich 379 f.
— friedlich zwischen Heiden und Christen 524.
Verleugnungen s. Bekenntnispflicht.
Verleumdungen, jüdische gegen das Christentum 515.
Vernaculi ecclesiae 399.
Vernunft, Christentum als die vernünftige Religion 239 ff.
Verpöbelung des Reichs 487.
Verstorbene, Fürbitte für sie 192.
Verweltlichung, allmähliche 234 f.
Victor, Bischof 184. 189. 556.
Victorinus 388.
Virgines subintroductae 233.
Visionen 151 f. 221 f. 225. 237. 364.
Völkermischung 25.
Volk, die Christen das neue 75 f. 259.
Volk Gottes als Selbstbezeichnung der Christen 413 ff. 420.
Volkssprachen 547. 933 ff.; s. auch unter den einzelnen Provinzen.
Vollkommene Christen 236 f. 243 f. 256. 416 f.
Vornehme als Christen 559 ff.
Vorträge reisender Lehrer 220.
Vorwürfe, landläufige, gegen die Christen 65. 75 f.

Wahnsinn 151.
Wahrhaftigkeit 229. 237.
Wandel, christl., als Propagandamittel, 377. 396 f.
Wanderreligion, das Christentum 202.
Weingenuß 313; s. auch Askese.

Weissagung und Weissagungsbeweis 123. 245 f.
Weltende, nahes 119. 121.
Weltflucht 125 ff., s. auch Askese.
Weltgericht, die Christen dabei beteiligt 260.
Weltlichkeit der spanischen Kirche 925.
Weltmonarchie, römische 24 f. und sonst.
Weltschöpfung 523.
Weltsprachen der Kaiserzeit 629.
Weltstaat als Teufelsstaat 273.
Weltverkehr 25. 379 ff.
Weltvolk, die Christen 273 f.
„Wirstücke" in der Apostelgeschichte 101.
Wissenschaft, exakte, ihr Verfall 27. 30.
— und Kirche 315 f. 375 ff. 398. 524 f. 560 ff.
Witwen 806.
— als Kranken- und Armenpflegerinnen und mit Visionen Begnadigte 148 f. 186.
— und Waisenunterstützung 147 ff. 177. 184 f.
Witweninstitut 596 f. 600. 711.
Woche, jüdische, und Sabbath 17. 329.
Wunder in den Kirchen 329.
Wunderglaube 224 ff.
Wundertaten 220 ff. 226. 237 ff. 624.
— als Beglaubigung für das Apostolat 335.
— von Propheten 345.
Xenocrates 154.

Zauberbücher 302.
Zauberei 515; Namenzauber 438 ff.
Zauberpapyri 157.
Zauberpropheten, jüdische 344.
Zehnten 176.
Zeiten (Welten) die beiden 125 ff.
Zeno, Sohn des Mnaseas 677.
— von Verona 172. 183. 235.
Zenobius, Arzt und Märtyrer 148.
Zentralkirche in Rom 839.
Zephyrin, Bischof 117.
Zins (Wucher) verboten 317.
Zölibat 233.
Zucht, christl., in den Evangelien, 404.
Zungenreden 222. 224.
Zusammenkünfte der Christen obligatorisch, werden aus Furcht oder Geistesstolz von einigen gemieden 449.
Zweiteilung und Dreiteilung der Menschheit 261 ff. 281 ff.
„Zwölfe", die 98. 102. 107 f. 110. 337. 411. 553.
— ihre Aussendung Glaubensaktum 360.
— ihre kirchenorganisatorische Tätigkeit 361.
Zwölf Stämme, die, Selbstbezeichnung der Christen 414.

Nachträge.

Zu S. 365—77: Warum findet sich hier und anderswo in dem vorstehenden Werk nichts über die christliche Elementar- und Mittelschule in ihrer Bedeutung für die Pflege und Verbreitung des Christentums? Weil wir von solchen schlechterdings nichts wissen und weil dieses Nicht-Wissen nicht auf einem Mangel an Quellen beruht, sondern weil es christliche Elementar- und Mittelschulen überhaupt nicht gegeben hat. Es hat einen christlichen Katechumenenunterricht gegeben — gewiß in sehr mannigfaltigen Formen und Stufen, in der Regel als Erwachsenen-Unterricht, auf die Hauptpunkte des christlichen Glaubens und der Moral sich beziehend, aber in keinem Sinne mit dem profanen Schulunterricht konkurrierend —, und es gab an einigen Hauptplätzen einen stufenmäßigen akademischen (religionsphilosophischen) Unterricht im Christentum. Aber niemals ist es in den drei ersten Jahrhunderten versucht worden, christliche Schulen für die Überlieferung der Elementarfächer zu schaffen. Man nahm die heidnische Schule hin, wie man den Staat, die Sklaverei usw. hinnahm!

Das ist eine niederschlagende und erstaunliche Tatsache, und doch steht sie nach positiven Zeugnissen, wie vor allem Tertull., de idol. 10, ganz außer Zweifel, und dieser Zustand dauerte (mit wenigen Ausnahmen) auch noch im 4. Jahrhundert fort, wie z. B. die Erziehung Augustins und das Schuledikt Julians beweisen.

Wie ist das zu erklären? Ich weiß keine andere Erklärung als die, daß sich der Elementar- und Mittelschulunterricht den Christen als so untrennbar mit dem „Saeculum" verflochten dargestellt hat, daß sie den Gedanken, ihn aus demselben auszugliedern, gar nicht zu fassen vermochten. Da man aber diesen Unterricht schlechterdings nicht entbehren konnte, kam man zu solch laxen Konzessionen, wie sie selbst ein Tertullian an der angeführten Stelle gemacht hat: ein Christ schickt selbstverständlich seine Kinder in die heidnischen Schulen, aber er darf selbst nicht Lehrer sein (ob übrigens Tertullian mit diesem Verbot durchgedrungen ist?).

Origenes kennt den ganzen Jammer der heidnischen Schule und schreibt (s. Selecta in Psalm. Hom. III, 6, T. XII p. 188 f. bei Harnack, in d. Texten u. Unters., Bd. 42, H. 4, 1919, S. 91 f.): „Sunt multa et diversa studia literarum in hoc mundo, ut videas quam plurimos incipientes a grammaticis ediscere carmina poetarum comoediarumque fabulas, tragoediarum vel commenticias vel horrificas narrationes, historiarum longa ac diversa volumina, tum deinde transire ad rhetoricam atque ibi omnem fucum eloquentiae quaerere, post haec venire ad philosophiam, perscrutari dialecticam, syllogis morum nexus inquirere, mensuras geometriae pertentare, astrorum leges ac stellarum cursus perscrutari, omittere quoque nec musicam — et sic per omnes istas eruditi tam diversas et varias disciplinas, in quibus nihil de dei voluntate cognoverunt, multas quidem, sed peccatorum divitias congregaverunt"; aber etwas Durchgreifendes dagegen einzuführen, kommt ihm nicht in den Sinn; denn die von ihm so eifrig betriebene und empfohlene Bibellektüre, -kunde und -wissenschaft wird von ihm nicht als Ersatz des Elementar- und Mittelschulunterrichts gedacht (oder höchstens in unkräftigen Ansätzen). Er bleibt also auch in der Hilflosigkeit stecken. Wie es bei den gewöhnlichen Laien unter solchen Umständen zu der gewünschten Privatlektüre der hl. Schriften kommen konnte, bleibt dunkel. Die ersten Grundlagen für einen christlichen Elemen-

tarschulunterricht sind erst viel später gelegt worden und wahrscheinlich erst im Zusammenhang mit den Klöstern; selbst Augustin ist trotz gewisser Ansätze kein altchristlicher Pestalozzi gewesen. Vgl. v. Schubert, Bildung und Erziehung in frühchristlicher Zeit (Aus der Festschrift für B. Gothein, 1923).

Zu S. 559 ff.: Für das „Christentum" vieler Reicher und Vornehmer wird die Charakteristik zutreffend gewesen sein, die Victorin von Pettau, Comm. in Apoc. III, 3 p. 42 (ed. Haußleiter) gibt: „.... homines locupletes, credentes in dignitatibus conlocatos, sed credentes ut homines locupletes, apud quos in cubiculo scripturae quidem tractantur, foris autem an sint fideles a nemine intelleguntur."

Zu S. 627 n. 4: Act. Ap. 21, 2 bieten Cod. D. u. a. Mss. „Myra" (das ist die richtige Schreibung) neben Patara.

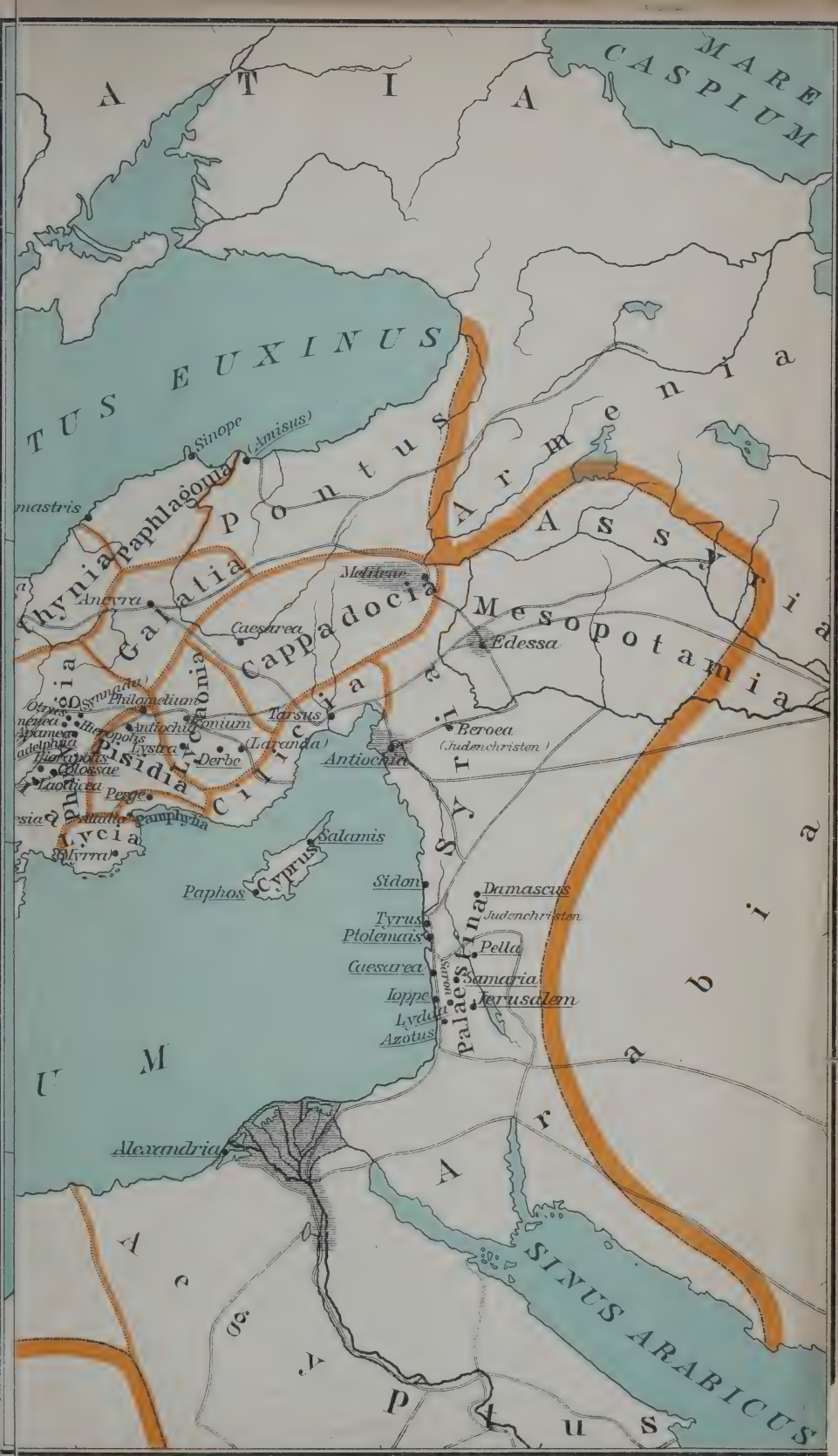
Zu S. 690 n. 2: Die Landschaft Iggeline ist bekannt.

Zu S. 732 ff.: Während des Drucks dieses Bandes kam der erste Faszikel der großen Publikation „Recueil des inscriptions Grecques chrétiennes d'Asie mineure, publié sous les auspices de l'Académie des Inscr. et Bell.-Lettr. par Henri Grégoire", Paris 1922, in meine Hände. Ein von den Kirchenhistorikern seit langem gehegtes Bedürfnis wird nun endlich erfüllt. Dieser Faszikel umfaßt die sieben Provinzen Hellespont, Asien, die Inseln, Carien, Lycien, Pamphylien und Lydien. Für die Geschichte der drei ersten Jahrhunderte bringt er freilich sehr wenig Neues, aber er bringt das Bekannte in zuverlässiger Wiedergabe. Folgendes sei hervorgehoben: Nr. 7 u. 8 Inschriften aus Panderma, dem Hafen von Cyzicus, und von Vénikeui, der Nachbarinsel dieser Stadt, saec. III. fin: „Aurelius Chrestos" nennt sich auf der ersten, „Aurelius Auxanon (phrygischer Name) *πιστός*" auf der zweiten. Die Inschrift Nr. 124 (Rhodus), aus deren unleserlichen Zügen Achelis (Ztschr. f. d. NTliche Wissensch. I, 1900, S. 87 ff.) einen alten „*εὐαγγελιστής*" herauslas, wird als unentzifferbar beseitigt. Nr. 129 (Rhodus), Inschrift um 300; die Christlichkeit ist nicht sicher. Nr. 145 (Cos) früh christliche Inschrift: „*εἷς θεὸ̀[ς] ἐν οὐρανω*". Die *ἄγγελος*-Inschriften von Thera und Therasia Nr. 166 ff. betreffend, stimmt der Herausgeber Deißmanns Beweis der Christlichkeit zu; aber daß sie vorconstantinisch sind, bleibt fraglich. Nr. 209 (Melos): Gregoire bezweifelt, daß man hier auf Christentum saec. III schließen dürfe, weil die Formel *ἐν κυρίῳ* auf keiner Inschrift dieses Jahrhunderts sich finde. Nr. 223 (Milet): ein Märtyrer Onesippus, der sich sonst nirgends findet. Nr. 223[3]: Neue Ergänzung der verschollenen wertvollen Inschrift von Hieronda [Didymes] in Carien in bezug auf die große Verfolgungszeit (s. Euseb., Praepar. IV, 2, 13; Vita Const. I 50 f.; Lactant., de mort. 11). Nr. 282: Die berühmte Inschrift von Arycanda in Lycien. Nr. 333 (Dorf Selendi, 3 Stunden südlich von Thyatira in Lydien) saec. III: Hier erscheint offen der Name „Christ" auf dem Grabstein wie auf phrygischen Inschriften: „*Αὐρήλιος Γαΐος Ἀπφιανοῦ Χρειστιανός . . . . Αὐρηλίᾳ Στρατονεικιανῇ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ οὔσῃ καὶ αὐτῇ Χρειστιανῇ*".

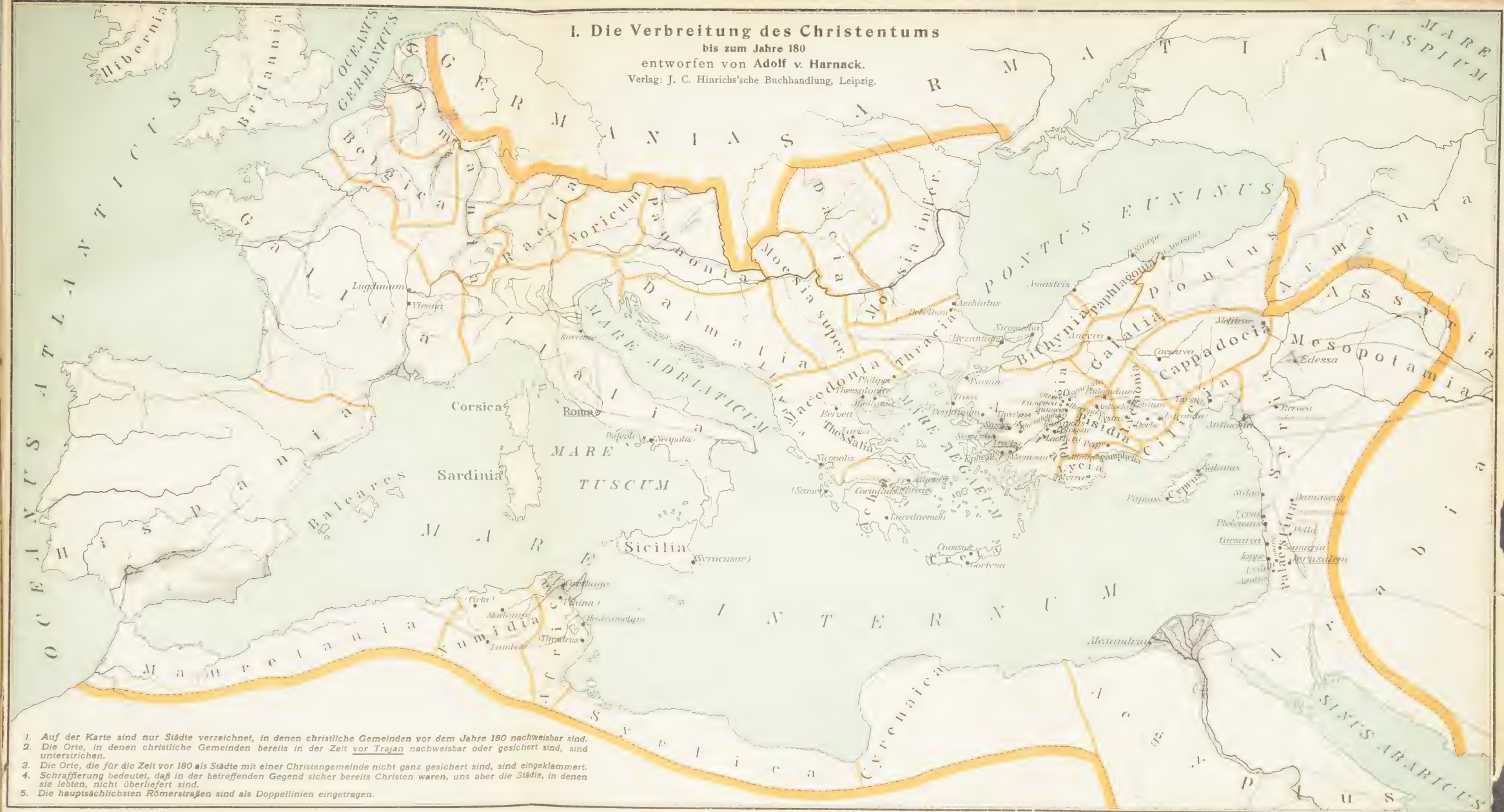
S. 884 n. 1 Z. 14 lies „Aguntum".

Zu S. 887: Während des Drucks ging mir zu: „Inscr. Lat. d'Afrique (Tripol., Tunis., Maroc) par R. Cagnat et A. Merlin, avec la collaboration de L. Chatelain", Paris 1923. In der Vorrede wird die Weglassung der christlichen Inschriften gerechtfertigt; sie sollen in einer Spezialsammlung erscheinen. Sehr dankenswert in dem Werke sind die Wege- und Meilensteinangaben p. 193 ff.

Auf Karte IV tilge in der Beischrift „und Hatra".



Geogr. Anstalt v. H. Wagner & E. Debes, Leipzig



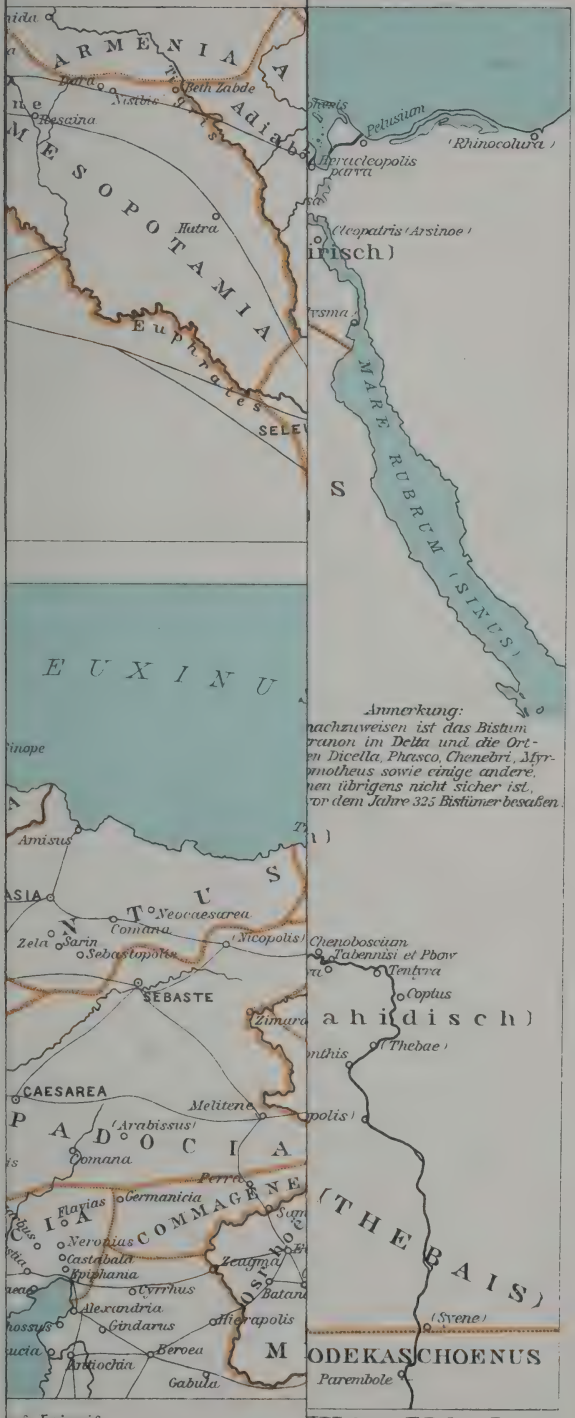
v. Harnack, Mission IV. Auflage
J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig
Geogr. Anstalt v. H. Wagner & E. Debes, Leipzig

Blatt II
Verbrei
um d. J.

1. Provinzen oder Gebiete, in denen das Christentum nahezu die Hälfte der Bevölkerung zu seinen Bekennern zählte und bereits die verbreitetste oder allein anerkannte Religion (wie in Armenien) war, sind stark getönt. Die kleinen unwirtlichen Gebiete in Kleinasien, in denen das Christentum noch spärlich war, sind nicht markiert, da sie schwach besiedelt waren und ohne Bedeutung sind.
2. Provinzen oder Gebiete, in denen das Christentum einen sehr erheblichen Bruchteil der Bevölkerung gebildet und auch bereits Einfluß in den leitenden Kreisen und im Kulturleben der Gesamtheit besessen hat, sind mittelstark getönt.
3. Provinzen oder Gebiete, in denen das Christentum wenig verbreitet war, sind schwach getönt.
4. Provinzen oder Gebiete, in denen das Christentum ganz spärlich oder kaum zu finden war, sind weiß gelassen.
5. Die hauptsächlichsten Römerstraßen sind als Doppellinien eingetragen.

Verbreitung um d. J. 325

J.C. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig
Geogr. Anstalt v. H. Wagner & E. Debes, Leipzig



ng, Leipzig
H. Wagner & E. Debes, Leipzig

Karte
III VI

III.
PALAESTINA, PHOENICE, ARABIA
(VERBREITUNG DES CHRISTENTUMS BIS Z. J. 325)

Manches Unsichere ist auf der Karte kenntlich gemacht durch runde Klammern und Fragezeichen. Eckige Klammern bezeichnen Doppelnamen.

Maßstab 1:2500000

IV.
SYRIA UND MESOPOTAMIA
(VERBREITUNG DES CHRISTENTUMS BIS ZUM JAHRE 325)

Maßstab 1:10000000

Nicht eingetragen ist das phoenizische Bistum Alassus und die syrischen Bistümer Neocaesarea und Arbokadarana (Arbha Qdom), ferner die Dörfer Aprocavictus bei Apamea und Margaritatium irgendwo in Syrien sowie die assyrischen Ortschaften Custra, Barbath Gal und Hatra.

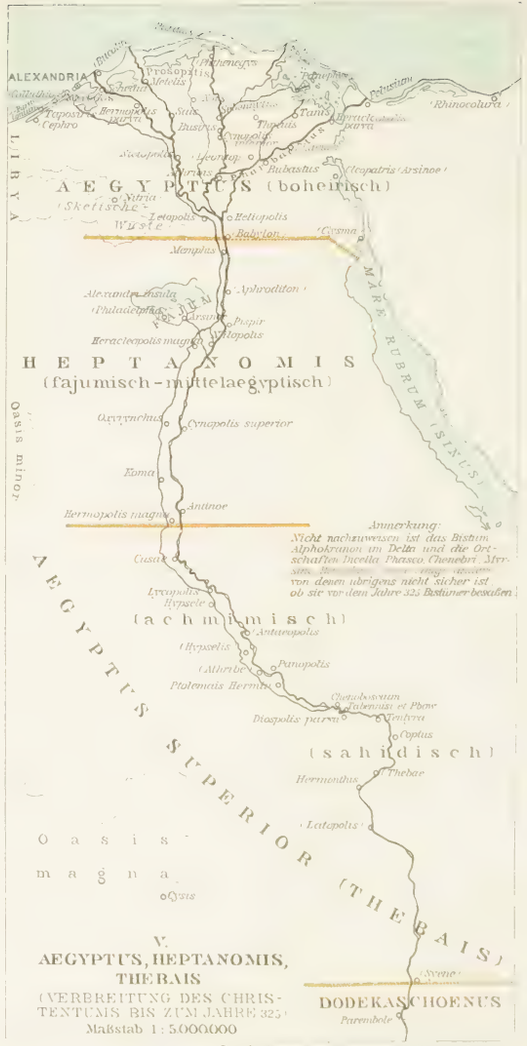
VI.
ASIA, PHRYGIA, CAPPADOCIA ETC. ARMENIA
(VERBREITUNG DES CHRISTENTUMS BIS Z. J. 325)

Maßstab 1:8250000

Etwa 30 Ortschaften, Städte und Dörfer, in denen Christen waren, konnten nicht eingetragen werden, da sie teils nicht zu identificieren bez. geographisch nicht sicher zu fixieren, teils unsicher überliefert sind. Unter ihnen befinden sich 3 Bistümer: Spania (?) in Cappadocien, Anavrit (Aium in Isien und Szarba in Pamphylien.

V.
AEGYPTUS, HEPTANOMIS, THERAIS
(VERBREITUNG DES CHRISTENTUMS BIS ZUM JAHRE 325)

Maßstab 1:5000000



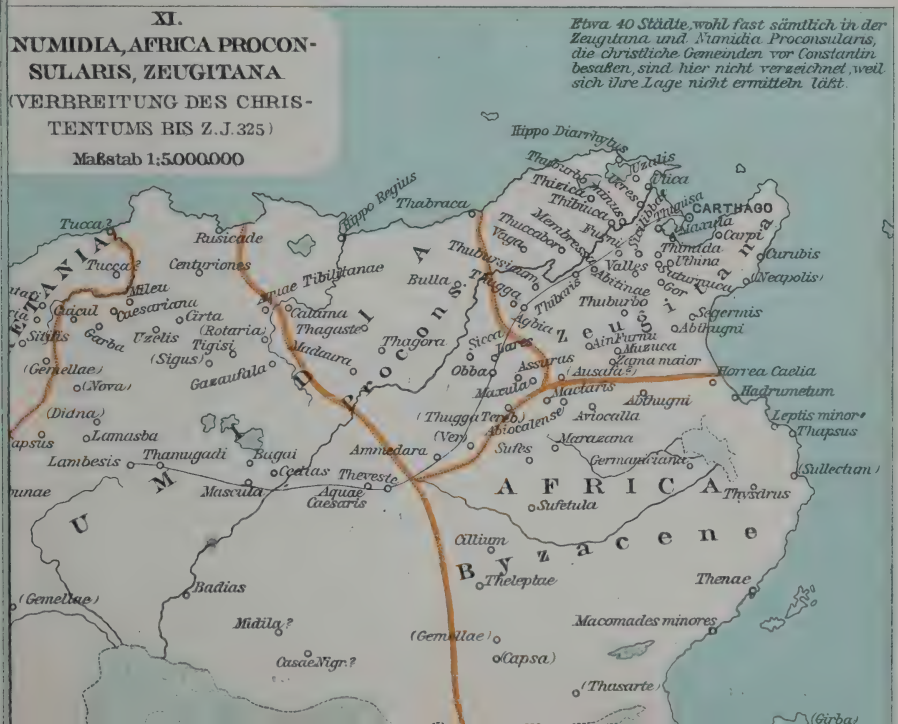
Anmerkung:
Nicht nachzuweisen ist das Bistum Alphokranon im Delta und die Ortschaften Incella, Phasco, Chenebri, Stersis, von denen übrigens nicht sicher ist, ob sie vor dem Jahre 325 Bistümer besaßen.

v. Harnack, Mission IV. Auflage

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig

Geogr. Anstalt v. H. Wagner & E. Debes, Leipzig

IX.
NNIA, GAL-
ERMANIA
SUPERIOR
1:12000000
Eboracum (York)
Lindum (Lincoln)
Legionum urbs (Caerleon)
Verulamium
Londinium
BRITANNIA
GERMANIA INFERIOR
GERMANIA MAGNA
Visurgis
Albis F.
Tungri
Colonia Agrippina
Mogontiacum
BELGICA
Augusta Trevirorum
Rotomagus
Rheims
Sequana F.
Lutetia
LUGDUNENSIS
Liger F.
Bituriges (Bourges)
Augustodunum
(Visontio)
GERMANIA SUPERIOR
RAETIA
Vindelicia
Augusta Vind.
Danubius F.
Lauriacum
NORICUM
AQUITANIA
LUGDUNUM
Vienna
Dea
(Valentia)
Mende
Burdigala
Aginnum
Elusa
Tolosa
NARBONENSIS
Rhodanus
Arausio
Alpes Cottiae
Alpes Maritimae
Apta
ARELATE
Massilia
Nicaea
Genua
(Comum)
Bergamum
Brixia
MEDIOLANUM
Padus F.
Vicentia
Verona
Forum
AQUILEIA
Bononia
RAVENNA
ITALIA
SPANIA
Christen, vielleicht auch Bistümer, sind noch in folgenden Städten um 325 wahrscheinlich gewesen: Angers, Auxerre, Beauvais, Châlons, Chartres, Clermont, Digne, Embrun, Grenoble, Langres, Limoges, Metz, Nantes, Narbonne, Nyon, Orleans, Senlis, Sens, Soissons, Toul, Troyes, Verdun und Viviers.


XI.
NUMIDIA, AFRICA PROCONSULARIS, ZEUGITANA
(VERBREITUNG DES CHRISTENTUMS BIS Z. J. 325)
Maßstab 1:5000000
Etwa 40 Städte, wohl fast sämtlich in der Zeugitana und Numidia Proconsularis, die christliche Gemeinden vor Constantin besaßen, sind hier nicht verzeichnet, weil sich ihre Lage nicht ermitteln läßt.
Hippo Diarrhytus
Utica
CARTHAGO
Hippo Regius
Thabraca
Tucca
Rusicade
Centuriones
Milev
Caesariana
Carta
Cirtensis
Aquae Tibilitanae
Cirta
Thagaste
Madaura
Thubursicum
Bulla
Thugga
Thubo
Thubursicum
Membressa
Vaga
Furni
Thubursicum
Abitinae
Thuburbo
Thuburbo
Segermis
Abitinae
Aimpluma
Musuca
Agbia
Sicca
Thagora
Obba
Assuras
Vaga maior
Horrea Caelia
Hadrumetum
Leptis minor
Thapsus
Mactaris
Abthugni
Arbocalla
Marazana
Germaniciana
Sullectum
Thysdrus
Sufetula
Ammedara
Suffes
Theveste
Aquae Caesaris
Masculula
Lambesis
Thamugadi
Bagai
Cellas
Lamasba
Gemellae
Nova
Didna
Gazaufala
Sigus
Garba
Uzelis
Tigisi
Rotaria
Sitifis
Gemellae
Badias
Midila?
Casae Nigr.?
Gemellae
Capsa
Macomades minores
Thenae
Thasarte
Byzacene
Ullium
Theleptae
AFRICA
PROCONSULARIS
NUMIDIA

v. Harnack, Mission IV. Auflage
J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig
Georg Agricola, IV

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
270.1H229M4 C001 V002
DIE MISSION UND AUSBREITUNG DES CHRISTEN
3 0112 023582056